مَقَالَاتُ الرَّاوِي

MAQĀLĀT AR-RŌWĪ

تَأْلِيف:

حَضْرَةُ الشَّيْخِ الْمَوْلَانَا جَلَالُ الدِّيْنِ أَحْمَدُ الرَّاوِيُّ الْأَمَانِيُّ

Karangan:

Hadhrat Maulana Syaikh Jalalluddin Ahmad Ar-Rowi Al-Amani

Terbitan & Edaran:

AKADEMI NAQSH

KOMPLEKS AMANIAH, BATU CAVES,

SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA

1447 H / 2026 M

مَقَالَاتُ الرَّاوِي

MAQĀLĀT AR-RŌWĪ

تألِيف:

حَضرةُ الشَّيخ المولانا جَلالُ الدِّينِ أُحمدُ الرّاوِيُّ الأمانِيُّ

MAQALAT AR-ROWI
Pengarang: Jalalludin bin Noordin
(Hadhrat Syaikh Maulānā Jalāluddīn Ahmad Ar-Rōwi)

Cetakan Pertama: Syaaban 1447 / Februari 2026

ISBN:

Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan Perpustakaan Negara Malaysia

Diterbitkan oleh:
AKADEMI NAQSH
T1-2B, KOMPLEKS AMANIAH,
68100 BATU CAVES, SELANGOR

Diedarkan oleh:
AKADEMI NAQSH
T1-2B, KOMPLEKS AMANIAH,
68100 BATU CAVES, SELANGOR

Dicetak oleh:

KANDUNGAN

KANDUNGAN BIDANG

SYARIʿAT

TARIQAT

HIKMAT

FILSAFAT

MUTAFARRIQAT

2024 – 1445

بسم الله الرحمن الرحيم

Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah yang telah menciptakan masa dan tempat untuk sekalian jauhar dan 'aradh bagi menzahirkan TajalliyyatNya. Selawat dan Salam Allah semoga dilimpahkan ke atas Hadhrat Nabi-Nya, Penghulu kami dan Ketua kami, Hadhrat Baginda Rasulullah ﷺ, makhluk terpuji yang paling sempurna, hamba terpilih yang merupakan mazhar Tajalliyyat Af'aal, Asmaa, Sifat dan Hadhrat Zat-Nya; dan ke atas ahli-ahlinya, sekalian para sahabatnya, sekalian zuriatnya dan sekalian pengikutnya yang ihsan sehingga ke hari Qiyamat.

Adapun sesudah memuji Allah dan memohonkan Selawat ke atas Hadhrat Baginda Nabi ﷺ, maka berkatalah hamba yang dhaif lemah, faqir yang hina di bawah telapak kaki para Buzurgan, lagi miskin tiada apa-apa, Jalalluddin Ahmad Ar-Rowi Al-Amani, semoga Allah mengampuninya dan menutupi segala keaibannya:

"Ini adalah himpunan makalah penulisan hamba yang telah disediakan dan dinukilkan di dinding Facebook sepanjang tahun 2024-1445 sehingga 2025-1446. Kandungannya meliputi berbagai tajuk dan bidang, ada yang pendek dan ada yang panjang, ada yang disediakan dengan ilham, ada yang menggunakan bantuan kecerdasan buatan, dan ada yang dipetik daripada tulisan orang lain dengan dinyatakan sumber pengambilan, daripada bahasa lain seperti Arab, Urdu, Farsi, dan Inggeris, kemudian faqir melakukan suntingan terjemahan Melayu, dan diselitkan di sini sebagai peringatan untuk diri faqir dan para ekhwan, kerana ia mungkin bermanfaat sebagai bahan rujukan ilmiah dan irfaniah di masa akan datang. Bab-bab ilmiah yang dibahaskan adalah seperti Tariqat, Syari'at, Haqiqat, Makrifat, I'tiqad, Syakhsiyyat, Sirah, Ilmu Hadis, Lughah, Persuratan, Syair Puisi, Falsafah, Muzik, Fitnah, dan berbagai lagi. Semoga himpunan makalah ini dapat memberikan manfaat kepada sekalian para pembaca budiman untuk menggali segala unsur galian nadirnya, dan menyelami ke dasar bagi mendapatkan permata mutiaranya, dan menikmati buah-buahan syurgawi yang hanya dapat dinikmati oleh para pencinta ilmu dan para pewaris Anbiya. Segala yang baik, betul dan benar adalah daripada Allah, manakala segala yang buruk, salah dan silap adalah dari pihak hamba yang dhaif faqir hina. Sebarang teguran bagi memperbaiki adalah dialu-alukan jika terdapat sebarang kesalahan dan kesilapan yang ditemui, dan dikenalpasti, hamba dahulukan dengan memohon sejuta kemaafan atas kecelaan, dan terima kasih atas peringatan. Cukuplah Allah sebagai al-Wakil yang kami bertawakkal kepada-Nya. Dialah al-Maula, Maha Pembantu yang sentiasa memberikan bantuan kepada hamba-hamba-Nya. Tiada daya upaya dan kekuatan melaksanakan sebarang ketaatan dan meninggalkan sebarang kemungkaran melainkan dengan izin Allah."

TAKZIAH

﴿إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيهِ رَاجِعُونَ﴾

لقد ارتحل من دار الفناء الى دار البقاء شيخنا وقرة اعيننا حضرة مولانا قطب العارفين ومربي السالكين فريد عصره الجامع بين المعقول والمنقول حضرة السيد الشيخ عبيد الله القادري الحسيني اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يجعل مثواه الجنة الفردوس ويعطي الصبر الجميل على أهله وعياله واحبائه وخلفائه ومريديه آمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين

سانحہء ارتحال حضرت اقدس شیخ عبید اللہ القادری الحسینی قدس اللہ سرہ العزیز.

بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ ہم سب کے شیخ محترم، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، قدوۃ العارفین، مربی السالکین، جامع منقول و معقول، عالمی شہرت یافتہ شیخ طریقت، رہبر شریعت حضرت شیخ عبید اللہ القادری الحسینی نور اللہ مرقدہ اس دار فانی سے رخصت ہو کر دار بقا کی طرف کوچ کر گئے ہیں۔ انا للہ وانا الیہ راجعون

دعا فرمائیں کہ عرشِ عظیم کے مالک ان کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، پسماندگان، خلفاء و مریدین اور تمام وابستگان کو صبر جمیل عطا فرمائے آمین یارب العالمین۔

Assalamualaikum and may Allah have mercy on you, I hope you are all doing well.

It is with great sadness that we are informed that our respected Syaikh, the coolness of our eyes, the leader of Shari'at Pir Tariqat, Hadhrat Syaikh 'Ubaidullah Al-Qadiri Al-Hussaini, has passed away.

Please pray that Allah may forgive him and grant him a high place in Jannah al-Firdous, may the caliphs, the disciples, and all the people be patient.

1 Januari 2024

خادم القادري الشیخ اوزر

2 January 2024

حضرت شیخ عبید اللہ القادری الحسینی نور اللہ مرقدہ کی وفات حسرت آیات پر تعزیت مسنونہ اور اہم اعلان:

بہت زیادہ رنج و غم اور خدا کی مرضی اور تقدیر پر مکمل تسلی و اطمینان کے ساتھ ہم پوری ملت اسلامیہ کے سامنے عارف باللہ، عزت مآب، پیر طریقت حضرت شیخ عبید اللہ القادری الحسینی نور اللہ مرقدہ ابن ولی اللہ عرف شیخ احمد الاخضر رحمۃ اللہ علیہ (شیخ طریقت سلسلہ عالیہ قادریہ) کی وفات حسرت آیات پر اپنے غم و الم کا اظہار کرتے ہیں اور آپ کی وفات پر ماتم کرتے ہیں، اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین ۔ ہماری آنکھوں سے آنسوں جاری ہے اور دل غمگین ہے اور ہم ان کے جانے سے افسردہ ہیں اور ہم صرف وہی کہتے ہیں جو ہمارے رب کو راضی ہو، ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ مشائخ سلسلہ عالیہ قادریہ اور سلسلہ عالیہ قادریہ بریفکانیہ، سلسلہ عالیہ رفاعیہ شیخانیہ، دنیا بھر کے تمام صوفی سلاسل جو اطراف عالم میں پائے جاتے ہیں ان سب کے نام سے ان کی پاکیزہ روح کے لئے غائبانہ نماز ادا کی جائے گی اور جنازہ کی نماز گزشتہ کل بروز منگل (2/ جنوری 2024ء_ مطابق 19/ جمادی الاخری 1445ھ) کو بعد نماز عصر ادا کی جائے گی۔ اور یہ تکیہ شیخ محمد سید اور الشیخانی الحسینی حفظہ اللہ ورعاہ میں ہے۔ آپ تمام حضرات حضرت شیخ عبید اللہ القادری الحسینی نور اللہ مرقدہ کی آل و اولاد، خلفاء و مریدین اور تمام وابستگان کے لیے دعا فرمائیں اور خصوصاً ان کے مرید اور روحانی اولاد حضرت شیخ الدکتور محمد منیر الشویکی الحسینی حفظہ اللہ ورعاہ کے لیے۔

موبائل نمبر: 0531476336

پتہ: استنبول،

Bahçeevler Soganli Square, Umit Yaşar Oguz Can Street, No. A3-

خادم القادري الشيخ اوزر

3 January 2024

An Important Announcement:

I request all the people (scholars and mashaykhs) who have obtained permission and caliphate from this fakir and servant that you recite at least one hundred thousand times Surah Ikhlas, one hundred thousand times Darud Sharif and seven hundred times the word "La ilaha illa Allah". Recite "Allah" and convey their reward to the pure soul of our master, Qutb-ul-Arifin, Sayyid ʿUbaidullah Al-Qadiri Al-Husseini Nawwarallahu Marqadahu.

Also, as much as you can, recite Surah Fatiha and Surah Yasin as much as you can and continue this work continuously and arrange to read the complete Qurʿan, and Dalai al-Khairat, etc. Deliver the soul of Mubarak.

We pray to Allah Taʿala to raise your ranks and grant you and us a place in Paradise with our Beloved ﷺ (Sallallahu Alaihi Wasallam). May He grant the deeds that He likes and is pleased with. May Allah bless Aali Sayyiduna Muhammad and his companions and companions.

(Dr. Syaikh Uzair Muhammad Al-Samsuni Al-Qadiri)

إِلَى رُوحِ سَيِّدِى الْقُطْبِ الرَّبَّانِيِّ الْغَوْثِ الْكَامِلِ الْجِيْلَانِيِّ الثَّالِثِ صَاحِبِ الْكَرَامَاتِ

الْبَاهِرَاتِ السَّاطِعَاتِ سَيِّدِى الْعَابِدِ الزَّاهِدِ الْبَاسِمِ الْعَارِفِ بِاللهِ السَّيِّدِ الشَّرِيفِ الشَّيْخِ

عُبَيْدِ اللهِ القَادِرِيّ الحُسَيْنِيّ قُدِّسَ سِرُّهُ الْعَالِيُّ

الفَاتِحَةَ

1-7 Januari 2024

هٰذِهِ وَصِيَّةُ سَيِّدِنَا وَقُرَّةُ أَعَيُنِنَا الشَّيْخُ عُبَيْدُ اللهِ الْقَادِرِيُّ الْحُسَيْنِيُّ قُدِّسَ سِرُّهُ الْعَزِيزُ إِلَىٰ جَمِيعِ خُلَفَائِهِ وَمُرِيدِيهِ فِي جَمِيعِ أَنْحَاءِ الْعَالَمِ

وصية الشيخ عبيد الله القادري قدس سره العزيز

بسم الله الرحمن الرحيم

يقول الله تبارك وتعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ○ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ○ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [سورة البقرة:180-182].

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا

وبعد:

فيقول العبد الفقير إلى رحمة ربه ومولاه عبيد الله بن السيد الشيخ العارف بالله نقيب السادة الأشراف أحمد القادري الحسيني قدس سره العزيز .

(لا إله إلا الله سيدنا ومولانا محمد رسول الله ﷺ)

الحمد لله على كل حال وحسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العلي العظيم ولله الأمر من قبل ومن بعد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك الله وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله أمنت بالله وملائكته وكتبه و رسله واليوم الآخر و النشور والحساب وبالجنة والنار والقدر خيره وشره وأعوذ بالله تعالى من النار وعذاب القبر ومن هول يوم الحساب وأفوض أمري إلى الله تعالى وأنزلت حاجاتي عنده سبحانه وتعالى وسلمت نفسي إليه وأستغفر الله العظيم وأتوب إليه وأقول: إني أسامح كل الناس من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أكراماً له ﷺ وإني أوصي بثلث ما أتركه لأجل الضيوف والزائرين في التكية القادرية وفي بيت أولادي وكل شيء لأجل إكرام الزائرين والضيوف من قريب وغريب كما أوصانا به سيدي الوالد السيد الشيخ أحمد القادري الحسيني قدس سره وكما أوصى به أخي السيد الشيخ سيد محمد القادري الحسيني هذا وإنني أوصي جميع أولادي وأحفادي وجميع المريدين والسالكين بتقوى الله تعالى عز وجل و أوصيهم بالسخاء والخلق الحسن والإحسان إلى القريب والغريب وصلة الأرحام كما أوصيهم بالمحافظة على التكية والطريق والعمل على نشرها وإكرام المريدين والمحبين والمنسوبين إلى طريقتنا العلية القادرية والتواصل معهم و احترامهم، وأوصي جميع المريدين بترك القيل والقال والخلافات وأوصيهم بالإستقامة على الشريعة وترك مخالفتها وأوصيهم بالتمسك بالسنة الشريفة وآداب القوم رضي الله عنهم وأوصيكم بمحبة بعضكم وأن تكونوا على أحسن الأحوال وأن تكونوا على أحسن المناهج المباركة.

أحبابي ومريدين أعلموا أن طريقتنا مبنية على الكتاب والسنة فمن خالفها فليس منا وأوصيكم بكثرة ذكر الله تعالى في الليل والنهار وأن لا يخرج منكم نفس إلا بذكر الله وأكثروا من قول: (لا إله إلا الله) فإنها مبنى هذه الطريقة

أسأل الله تعالى أن يجمعني وإياكم تحت لواء سيدنا المرسلين محمد ﷺ وعلى محبته وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته إنه ولي ذلك والقادر عليه ولا تنسوني من دعائكم في كل أوقاتكم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

السيد الشيخ عبيد الله القادري الحسيني

NAZAM SYAJARAH THAYYIBAH

النَّظمُ الشَّجرَةِ الطيِّبَة
السِلسِلَةُ العَالِيَة النَّقشبَندِيَّة المُجَدِّدِيَّة

بسم الله الرحمن الرحيم

إلَهي دمي حضرت محمَّد مصطفى ۞ حضرت صدِّيق أكبر دان سلمان فارسي
دان إمام قاسم بن محمَّد بن أبو بكر ۞ إمام جعفر صادق ذي الفيضانِ
حضرت خواجه أبو يزيد بسطامي ۞ حضرت خواجه أبو الحسن خرقاني
حضرت خواجه أبو علي فارمدي ۞ خواجه أبو يعقوب يوسف همداني
حضرت خواجه عبد الخالق غجدواني ۞ حضرت خواجه عارف ريوكري
حضرت خواجه محمود أنجير فغنوي ۞ حضرت خواجه عزيزان علي رامتاني
حضرت خواجه محمَّد بابا سمَّاسي ۞ حضرت خواجه أمير كُلل خواجكاني
حضرت إمام سيِّدِ شاه نقشبندي ۞ خواجه بهاءُ الدِّين أويسي بخاري
حضرت خواجه علاءُ الدِّين عطَّارِي ۞ خليفة نقشبندي عالي شأنِ
حضرت خواجه مولانا يعقوب چرخي ۞ خواجه عبيدُ اللَّه أحرار سمرقندي
حضرت خواجه محمَّد زاهد قاضي ۞ حضرت خواجه درويش محمَّد صوفي
حضرت خواجه خواجكي أمكنكي ۞ صاحب عرفان خواجه باقي باللَّهِ
حضرت قيُّوم زمان إمامِ ربَّاني ۞ شيخ أحمد سرهندي مجدِّد الألف الثَّاني
خواجه محمَّد معصوم عُروَةِ الوُثقَى ۞ شيخ سيفُ الدِّين نقشبندى مجدِّدي
حضرت خواجه نور محمَّد بدايوني ۞ حضرت خواجه مرزا مظهر جانِ جاناني
حضرت خواجه شاه غُلام علي دهلوي ۞ شاه أبو سعيد شاه أحمد سعيد دهلوي
حضرت حاجي دوست محمَّد قندهاري ۞ حضرت حاجي محمَّد عثمان دماني
خواجه محمَّد سراجُ الدِّين موسى زائي ۞ خواجه مولانا أبو السَّعد أحمد خان
حضرت مولانا خواجه محمَّد عبدُ اللَّه ۞ دري لُدهينوي ككُنديانِ برهجرة
ڤيرانِ ڤير دستكير خواجه خواجكان ۞ مولانا خواجه خان محمَّد قطب دوران
حضرت مولانا جلالُ الدِّين أحمدي ۞ راوى أماني نقشبندي مجدِّدي
ڤد فقير حقير دبو كاكي بزوركان ۞ لا شيء مسكين همب كڤد الرَّحمن
أمڤونيله سكالا دوسا كامي ۞ دان دوسا كدوا إيبو باڤ كامي
كورنياكنله رحمت محبّت معرفت ۞ دان جمعيّت ظاهر باطن دان عافيت
دالم كهيدوڤن دنيا دان آخيرت ۞ دان لاوتن يڠ سمڤورنا فيوض بركات

SYAJARAH THAYYIBAH SILSILAH ʿALIYYAH NAQSYABANDIYYAH MUJADDADIYYAH

SETIAP hari sewaktu terbit dan sebelum terbenam matahari, bacalah ***Aʿūdzu billāhi minas-syaithānir-rajīm***, lalu membaca ***Bismillāhir-Rahmānir-Rahīm*** dengan ***Surah Al-Fātihah*** sekali, dan ***Surah Al-Ikhlās*** sebanyak 3 kali beserta ***Basmalah***, kemudian niatkan dihadiahkan pahala bacaan tersebut kepada sekalian Rauhaniyyah Para Masyaikh Silsilah ʿAliyyah Naqsyabandiyyah Mujaddidiyyah seperti berikut:

"Ya Allah, telah daku hadiahkan seumpama pahala bacaan al-Fatihah dan Qul Huwallah kepada sekelian Arwah Muqaddasah Masyaikh Kibar Silsilah ʿAliyyah Naqsyabandiyyah Mujaddidiyyah."

Seterusnya membaca Syajarah Thayyibah ini pada kedua-dua waktu yang tersebut.

بسم الله الرحمن الرحيم

إلهي بحرمة شفيع المذنبين رحمة للعالمين حضرة سيدنا ومولنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم

1. Ilahi bihurmati Syafiʿ al-Muznibin Rahmatan lil-ʿAlamin Hadhrat Sayyidina wa Maulana Muhammad Rasulullah ﷺ Sallallahu ʿAlaihi Wasallam.

إلهي بحرمة خليفة رسول الله حضرة سيدنا ومولنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه

2. Ilahi bihurmati Khalifah Rasulillah Hadhrat Sayyidina wa Maulana Abu Bakar al-Siddiq Radhiyallahu Taʿala ʿAnhu

إلهي بحرمة صاحب رسول الله حضرة سيدنا ومولنا سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه

3. Ilahi bihurmati Sahibi Rasulillah Hadhrat Sayyidina wa Maulana Salman al-Farisi Radhiyallahu Taʿala ʿAnhu

إلهي بحرمة حضرة سيدنا ومولنا الإمام القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم

4. Ilahi bihurmati Hadhrat Sayyidina wa Maulana Imam al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar al-Siddiq Radhiyallahu Taʿala ʿAnhum

إلهي بحرمة حضرة سيدنا ومولنا الإمام جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه

5. Ilahi bihurmati Hadhrat Sayyidina wa Maulana Imam Jaʿafar al-Sadiq Radhiyallahu Taʿala ʿAnhu

إلهي بحرمة حضرة سيدنا ومولنا خواجه أبي يزيد البسطامي رحمة الله عليه

6. Ilahi bihurmati Hadhrat Sayyidina wa Maulana Khwājah Abu Yazid al-Bistami Rahmatullah ʿalaihi

إلهي بحرمة حضرة سيدنا ومولنا خواجه أبي الحسن الخرقاني رحمة الله عليه

7. Ilahi bihurmati Hadhrat Sayyidina wa Maulana Khwājah Abul Hassan al-Kharqani Rahmatullah ʿalaihi

إلهي بحرمة حضرة سيدنا ومولنا خواجه أبي علي الفارمدي رحمة الله عليه

8. Ilahi bihurmati Hadhrat Sayyidina wa Maulana Khwājah Abu ʿAli al-Faramadi Rahmatullah ʿalaihi

إلهي بحرمة حضرة سيدنا ومولنا خواجه أبي يعقوب يوسف الهمداني رحمة الله عليه

9. Ilahi bihurmati Hadhrat Sayyidina wa Maulana Khwājah Abu Yaʿqub Yusuf al-Hamdani Rahmatullah ʿalaihi

إلهي بحرمة حضرة سيدنا ومولنا خواجه عبد الخالق الغجدواني رحمة الله عليه

10. Ilahi bihurmati Hadhrat Sayyidina wa Maulana Khwājah ʿAbdul Khaliq al-Ghujduwani Rahmatullah ʿalaihi

إلهي بحرمة حضرة سيدنا ومولنا خواجه عارف الريوگاري رحمة الله عليه

11. Ilahi bihurmati Hadhrat Sayyidina wa Maulana Khwājah ʿArif al-Riwagari Rahmatullah ʿalaihi

إلهي بحرمة حضرة سيدنا ومولنا خواجه محمود أنجير الفغنوي رحمة الله عليه

12. Ilahi bihurmati Hadhrat Sayyidina wa Maulana Khwājah Mahmud Anjir al-Faghnawi Rahmatullah ʿalaihi

إلهي بحرمة حضرة سيدنا ومولنا خواجه عزيزان علي الرامتاني رحمة الله عليه

13. Ilahi bihurmati Hadhrat Sayyidina wa Maulana Khwājah ʿAzizan ʿAli al-Ramitani Rahmatullah ʿalaihi

إلهي بحرمة حضرة سيدنا ومولنا خواجه محمد بابا السماسي رحمة الله عليه

14. Ilahi bihurmati Hadhrat Sayyidina wa Maulana Khwājah Muhammad Baba al-Sammasi Rahmatullah ʿalaih

إلهي بحرمة حضرة سيدنا ومولنا خواجه السيد أمير كلال رحمة الله عليه

15. Ilahi bihurmati Hadhrat Sayyidina wa Maulana Khwājah Sayyid Amir Kullal Rahmatullah ʿalaihi

إلهي بحرمة حضرة سيدنا ومولنا خواجه خوجگان محمد بهاء الدين شاه نقشبند رحمة الله عليه

16. Ilahi bihurmati Hadhrat Sayyidina wa Maulana Khwājah Khwājagan Muhammad Bahauddin Syah Naqsyaband Rahmatullah ʿalaihi

إلهي بحرمة حضرة سيدنا ومولنا خواجه علاء الدين العطار رحمة الله عليه

17. Ilahi bihurmati Hadhrat Sayyidina wa Maulana Khwājah ʿAlauddin al-ʿAttar Rahmatullah ʿalaihi

إلهي بحرمة حضرة سيدنا ومولنا خواجه يعقوب الجرخي رحمة الله عليه

18. Ilahi bihurmati Hadhrat Sayyidina wa Maulana Khwājah Yaʿqub al-Carkhi Rahmatullah ʿalaihi

إلهي بحرمة حضرة سيدنا ومولنا خواجه عبيد الله الأحرار رحمة الله عليه

19. Ilahi bihurmati Hadhrat Sayyidina wa Maulana Khwājah ʿUbaidullah al-Ahrar Rahmatullah ʿalaihi

إلهي بحرمة حضرة سيدنا ومولنا خواجه محمد زاهد رحمة الله عليه

20. Ilahi bihurmati Hadhrat Sayyidina wa Maulana Khwājah Muhammad Zāhid Rahmatullah ʿalaihi

إلهي بحرمة حضرة سيدنا ومولنا خواجه درويش محمد رحمة الله عليه

21. Ilahi bihurmati Hadhrat Sayyidina wa Maulana Khwājah Darwish Muhammad Rahmatullah ʿalaihi

إلهي بحرمة حضرة سيدنا ومولنا خواجگي أمكنگي رحمة الله عليه

22. Ilahi bihurmati Hadhrat Sayyidina wa Maulana Khwājagi Amkangi Rahmatullah ʿalaihi

إلهي بحرمة حضرة سيدنا ومولنا خواجه محمد الباقي بالله رحمة الله عليه

23. Ilahi bihurmati Hadhrat Sayyidina wa Maulana Khwājah Muhammad al-Baqi Billah Rahmatullah ʿalaihi.

إلهي بحرمة حضرة سيدنا ومولنا الإمام الرباني المجدد الألف الثاني الشيخ أحمد الفاروقي رحمة الله عليه

24. Ilahi bihurmati Hadhrat Sayyidina wa Maulana Imam Rabbani Mujaddid Alf Tsani Syaikh Ahmad al-Faruqi al-Sirhindi Rahmatullah ʿalaihi

إلهي بحرمة حضرة سيدنا ومولنا خواجه محمد معصوم الفاروقي رحمة الله عليه

25. Ilahi bihurmati Hadhrat Sayyidina wa Maulana Khwājah Muhammad Maʿsum al-Faruqi Rahmatullah ʿalaihi

إلهي بحرمة حضرة سيدنا ومولنا خواجه الشيخ سيف الدين الفاروقي رحمة الله عليه

26. Ilahi bihurmati Hadhrat Sayyidina wa Maulana Khwājah Syaikh Saifuddin al-Faruqi Rahmatullah ʿalaihi

إلهي بحرمة حضرة سيدنا ومولنا خواجه السيد نور محمد البديوني رحمة الله عليه

27. Ilahi bihurmati Hadhrat Sayyidina wa Maulana Khwājah Sayyid Nur Muhammad al-Budayuni Rahmatullah ʿalaihi

إلهي بحرمة حضرة سيدنا ومولنا خواجه ميرزا مظهر جان جانان الشهيد رحمة الله عليه

28. Ilahi bihurmati Hadhrat Sayyidina wa Maulana Khwājah Mirza Mazhar Jaani Janan al-Syahid Rahmatullah ʿalaihi

إلهي بحرمة حضرة سيدنا ومولنا خواجه شاه عبد الله غلام علي الدهلوي رحمة الله عليه

29. Ilahi bihurmati Hadhrat Sayyidina wa Maulana Khwājah Syah ʿAbdullah Ghulam ʿAli al-Dehlawi Rahmatullah ʿalaihi

إلهي بحرمة حضرة سيدنا ومولنا خواجه شاه أبي سعيد الدهلوي رحمة الله عليه

30. Ilahi bihurmati Hadhrat Sayyidina wa Maulana Khwājah Syah Abu Saʿid al-Dehlawi Rahmatullah ʿalaihi.

إلهي بحرمة حضرة سيدنا ومولنا خواجه شاه أحمد سعيد الدهلوي رحمة الله عليه

31. Ilahi bihurmati Hadhrat Sayyidina wa Maulana Khwājah Syah Ahmad Saʿid al-Dehlawi Rahmatullah ʿalaihi

إلهي بحرمة حضرة سيدنا ومولنا خواجه حاجي دوست محمد القندهاري رحمة الله عليه

32. Ilahi bihurmati Hadhrat Sayyidina wa Maulana Khwājah Haji Dost Muhammad al-Qandahari Rahmatullah ʿalaihi

إلهي بحرمة حضرة سيدنا ومولنا خواجه حاجي محمد عثمان الدماني رحمة الله عليه

33. Ilahi bihurmati Hadhrat Sayyidina wa Maulana Khwājah Haji Muhammad ʿUtsman al-Damani Rahmatullah ʿalaihi

إلهي بحرمة حضرة سيدنا ومولنا خواجه حاجي محمد سراج الدماني رحمة الله عليه

34. Ilahi bihurmati Hadhrat Sayyidina wa Maulana Khwājah Haji Muhammad Sirajuddin Rahmatullah ʿalaihi

إلهي بحرمة حضرة سيدنا ومولنا خواجه أبي السعد أحمد خان رحمة الله عليه

35. Ilahi bihurmati Hadhrat Sayyidina wa Maulana Khwājah Abu Saʿad Ahmad Khan Rahmatullah ʿalaihi

إلهي بحرمة حضرة سيدنا ومولنا خواجه محمد عبد الله اللدهيانوي رحمة الله عليه

36. Ilahi bihurmati Hadhrat Sayyidina wa Maulana Khwājah Muhammad ʿAbdullah Rahmatullah ʿalaihi

إلهي بحرمة حضرة سيدنا ومولنا خواجه خان محمد صاحب الخانقاه السراجية رحمة الله عليه

37. Ilahi bihurmati Hadhrat Sayyidina wa Maulana Khwājah Khan Muhammad Sahib Rahmatullah ʿalaih

إلهي بحرمة حضرة سيدنا ومرشدنا المولنا الشيخ جلال الدين أحمد الراوي دامت بركاته وفيوصه

38. Ilahi bihurmati Hadhrat Sayyidina wa Mursyidina Maulana Syaikh Jalalluddin Ahmad Ar-Rowi, Damat Barakatahu wa Fuyudhahu.

بَر فَقِير حَقِير خَاكپائِي بُزُورگان لَا شَيءَ مِسْكِين .... عُفِيَ عَنهُ پر، وَعَن وَالِدِيهِ وَمَشَايِيخِهِ وَسَائِرِ مُتَّبِعَانِ اُو وَمُبَايِعَانِ اُو وَمُرِيدَانِ اُو وَمَحَبَّتِ اُو وَآلِ اُو وَأَهْلِ اُو وَأَوْلَادِ اُو وَخَانْدَانِ اُو وَأَحْبَابِ اُو وَشَبَابِ اُو وَإِخْوَانِ اُو وَخُلَفَاءِ اُو وَبُزُورگانِ اُو وَعَن سَائِرِ أُمَّةِ مُحَمَّد رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، قَرِيب أَم بَعِيد فِي كُلِّ العَالَمِينَ إِلَى يَومِ القِيَامَةِ، خَاصَّةً مَّنِ اجْتَمَعَ هٰهُنَا بِسَبَبِهِمْ، رَحَم فَرمَا وَمَحَبَّت وَمَعرِفَت وَجَمعِيَّت ظَاهِرِي وَبَاطِنِي وَعَافِيَتِ دَارَين وَبَهرَهِ كَامِلِ اَز فُيُوضِ وَبَرَكَاتِ اِين بُزُورگانِ رُوزِي مَا كُن!

Bar faqir haqir khakpaey buzurgan la syaik miskin, ..., ʿufiya ʿanhu par, wa ʿan walidiihi wa masyaikhihi, wa sairi muttabiʿani-u, wa mubayiʿani-u, wa muridani-u, wa mahabbati-u, wa aali-u, wa ahli-u, wa awladi-u, wa khandani-u, wa ahbabi-u, wa syababi-u, wa ikhwani-u, wa khulafai-u, wa buzurgani-u, wa ʿan sairi ummati Muhammad Rasulullah ﷺ, qarib am baʿid fi kulli alamin ila yaumil-qiyamah, khassatan man ijtamaʿa hahuna bisababihim, Raham farma wa mahabbat, wa maʿrifat, wa jamʿiyyat zahiri wa batini, wa ʿafiyati darain, wa bahrahi kamil, az fuyudhzi wa barakaati in buzurgani rozi ma, kun!

Kepada hamba yang faqir dan hina yang di bawah telapak kaki Para Masyaikh yang tiada apa-apa lagi miskin, ... semoga diampunkannya dan ibubapanya, rahmatilah kami dan kurniakanlah kasih sayang dan makrifat serta jamʿiyat zahir dan batin serta ʿafiyat di dunia dan akhirat dan lautan kesempurnaan dari limpahan faidhz dan keberkatan para masyaikh ini.

Ya Tuhan kami, matikanlah kami sebagai Muslim dan sertakanlah kami bersama Para Salihin.

رَبَّنَا تَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ، رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ العَلِيمُ، وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، وَالحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ

MAKTUBAT AR-ROWI: MAKTUB 1

بِسْــمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْــمِ

Daripada Hadhrat Syaikh Muhammad Chandra Reza Kurniawan Al-Naqsyabandi Al-Haqqani Al-Jawi

Soal:

Assalamuʿalaikum warahmatullahi wa barakatuh Mawlana Syaikh. Adakah amalan suluk untuk Naqsyabandiyyah?

Jawab:

Waʿalaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuhu, ada.

Suluk menempuhi setiap Maqamat dan Daerah Imkan, Daerah Walayat Sughra, Daerah Walayat Kubra, Daerah Walayat ʿUlya, Daerah Kamalat Nubuwwat, Daerah Kamalat Risalat, dan Daerah Kamalat Ulul ʿAzmi, dan Daerah Haqaiq Ilahiyyat, dan Haqaiq Nabawiyyat sehingga ke Daerah La Taʿayyun.

Suluk terbahagi kepada dua, Afaqi dan Anfusi. Suluk Afaqi adalah menempuh perjalanan Suluk secara zahir tubuh dan jasad, atau berpindah dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Suluk Anfusi adalah menempuh perjalanan secara batin dengan Ilmu dan Irfan, dari yang rendah kepada yang lebih tinggi, dari tawajjuh terhadap makhluk bertawajjuh kepada Allah.

Hadharat Para Masyaikh Naqsyabandiyyah Mujaddidiyyah mengatakan bahawa daerah persiaran Suluk Afaqi bermula dari bawah ʿArasy sehinggalah ke bawah tanah, dari Tahta ʿArasy hinggalah ke Tahta Tsara.

Persiaran Suluk Anfusi bermula setelah selesai Persiaran Suluk Afaqi. Para Masyaikh mengatakan bahawa persiaran Suluk Anfusi bermula dari atas ʿArasy hinggalah ke atas seatas-atasnya.

Perjalanan seseorang murid mencari Syaikh Mursyid adalah siar Afaqi. Talqin Syaikh Mursyid kepada murid dengan Ismu Dzat pada Latifah Qalb adalah permulaan persiaran Anfusi dalam Daerah Imkan.

Persiaran Suluk Naqsyabandiyyah adalah tamat pada Muraqabah Maʿiyyat dalam Daerah Walayat Sughra. Penghujungan sekalian Suluk segala Tariqat adalah permulaan Suluk Tariqat Naqsyabandiyyah.

Segala suluk maqamat tariqat pada Muraqabah Aqrabiyyat ke atas sehinggalah ke La Taʿayyun adalah daripada Hadhrat Imam Rabbani Mujaddid Alf Tsani Syaikh

Ahmad Al-Faruqi Al-Sirhindi Rahimahullah, dan dinamakan sebagai Suluk Mujaddidiyyah (Suluk Fauqaniyyah).

Suluk Anfusi:

1) Daerah Imkan: Sepuluh Lataif dari Qalb hingga Qalab. Zikir Ismu Dzat 24,000 sehari semalam pada setiap lataif secara tafsili atau ijmali. Zikir Nafi Itsbat setelah selesai Zikir Kulli Jasad sehingga terhasilnya hudhur.
2) Daerah Walayat Sughra - Muraqabah Ahadiyyat dan Maʿiyyat.
3) Daerah Walayat Kubra - Muraqabah Aqrabiyyat yang mengandungi tiga daerah dan satu daerah Qaus.
4) Daerah Walayat ʿUlya - Muraqabah Isim Al-Zahir dan Isim Al-Batin.
5) Daerah Kamalat Nubuwwat, Daerah Kamalat Risalat dan Daerah Kamalat Ulul Azmi.
6) Daerah Haqaiq Ilahiyyat: Haqiqat Kaʿabah, Haqiqat Quran dan Haqiqat Solat dan Haqiqat Puasa.
7) Daerah Haqaiq Nabawiyyat: Haqiqat Ibrahimi, Haqiqat Musawi, Haqiqat Muhammadi dan Haqiqat Ahmadi.
8) Daerah Haqiqat Al-Haqaiq: Maʿbudiyat Sirfah, Mahabbat Sirfah dan La Taʿayyun.

Siar Suluk menempuhi setiap maqamat ini adalah daripada Hadhrat Imam Rabbani Mujaddid Alf Tsani, seterusnya pada sekalian tariqat naqsyabandiah Mujaddidiyyah dan Khalidiyyah.

Zikir dari Walayat Sughra hingga ke La Taʿayyun adalah Zikir Tahlil Lisani besertakan Muraqabah dan Rabitah. Pelajaran itu semuanya dari Hadhrat Imam Rabbani Mujaddid Alf Tsani, setelah itu berlakunya hibrid dua tariqat Qadiri dan Naqsyabandi di nusantara pada zaman Syaikh Ahmad Khatib Sambas Rahimahullah.

Penghujungan Qadiriyyah adalah permulaan Naqsyabandiyyah, penghujungan Naqsyabandiyyah adalah permulaan Mujaddidiyyah.

Tajdid maqamat Suluk Tariqat Hadhrat Syaikh Ahmad Faruqi Sirhindi adalah yang terbaharu untuk seribu tahun yang kedua Hijrah Rasulullah ﷺ Sallallahu Alaihi Wasallam.

Suluk dalam Tariqat Mujaddidiyyah adalah bersifat ilmiah dan makrifah, dari daerah Walayat Kubra (Aqrabiyyat) ke daerah La Taʿayyun adalah Suluk Ila Allah Al-Malikil-Muluk dan siar Suluk Fi Allah yakni bersiar dalam daerah asma dan sifat dan asal asma dan asal sifat, juga bersiar dalam daerah Shuyunat dan Iktibarat sehinggalah ke daerah La Taʿayyunat yang tiada sebarang takluk Asma, Sifat, Shuyunat dan Iktibarat iaitu Hadhrat Dzat Bahat yakni diriNya hanya Dzat semata-mata, yakni Dzat Wajib Al-Wujud Ghaib Mutlaq.

Setelah selesai Suluk Ila Allah, mereka dinamakan sebagai Al-Washilun, bermulalah Suluk ʿAnillah Billah iaitu persiaran Suluk daripada Hadhrat Allah bertawajjuh menuju kepada makhluk Allah, atau persiaran dalam makhluk ciptaan Allah, istilahnya dinamakan sebagai Suluk Fil-Asyya. Secara usul Naqsyabandiyyah adalah merujukkan kepada Khalwat Dar Anjuman iaitu Khalwat Fi Jalwat, berkhidmat kepada makhluk Allah.

Mereka yang sempurna menempuh Suluk Ilallah dan Fillah dan ʿAnillah dan Billah Fil-Asyya, mereka dinamakan sebagai Al-ʿAarifun iaitu terhasilnya kesempurnaan makrifat dan bersedia untuk membawa seseorang hamba Allah kepada Allah menuruti jalan yang telah ditempuhinya. Mereka adalah orang-orang yang Allah istilahkan sebagai Al-Rijal yang tidak lalai meskipun mereka bergaul dan berinteraksi dengan sesama makhluk di pasar atau di bazar, namun kesibukan mengurus jualan dan belian dan apa juga pekerjaan tidaklah menghalang mereka dari mengingati, menyertai, mendekati dan mencintai Allah bahkan dapat membantu memberi kesan limpahan faidhznya kepada makhluk Allah sehingga dapat memberikan mereka bimbingan hidayah untuk menuju dan mendekatkan dirinya kehadhrat Allah. Mereka adalah orang-orang yang diistilahkan sebagai Al-Kamilun, mereka bertugas sebagai bayangan kenabian kerana mereka membawa makhluk Allah kepada Allah. Wallahu Taʿala Aʿlam, Wa ʿilmuhu Aʿlaa Wa Akmal Wa Atamm.

Walayat kewalian mereka Al-Washilun, Al-ʿAarifun dan Al-Kamilun adalah Walayat Khassah yang merupakan zhilal bayangan Walayat Nubuwwat.

Kewalian Para Nabi adalah mengatasi Kewalian Para Wali, Kewalian Para Malaikat adalah mengatasi Kewalian Para Nabi.

Kenabian adalah mengatasi Kewalian, kenabian Para Nabi adalah mengatasi Kewalian segala Malaikat, para Nabi dan sekalian Para Wali Walayat Khassah dan ʿAmmah.

Walayat ʿAmmah adalah kewalian sekalian orang mukmin yang beriman dan terdapat Tasdiq Qalbi padanya walaupun sebesar zarah di dalam hati.

Walayat Khassah adalah kewalian yang terhasil setelah menempuh dan menyempurnakan Suluk Anfusi, Suluk Ilallah dan Fillah dan ʿAnillah dan Billah Fil-Asyya, dan terhasilnya bayangan nisbat kewalian Para Wali, para Nabi dan dan para malaikat sehingga terhasilnya bayangan nisbat Nubuwwat untuknya menjalankan tugas usaha Dakwah Ilallah.

Menyeru manusia kepada Allah dan membimbing mereka, mendidik mereka dan membantu mereka untuk sampai kepada makrifat Allah secara tafsili, Kerana Suluk Ilmi adalah berpindah dari Ilmi ijmali menuju kepada Ilmi tafsili, dari makrifat ijmali menuju kepada makrifat tafsili.

Berpindah dari pengetahuan yang bersifat umum menuju kepada pengetahuan yang bersifat lebih khusus,Wali Walayat Khassah terdapat lebih kurang sebanyak bilangan jumlah Para Nabi dan mungkin boleh jadi lebih dan tidak berkurangan pada setiap zaman kerana kewalian mereka adalah bayangan Kewalian Para Wali, Para Nabi dan Para Malaikat, dan Kenabian sekalian Para Nabi.

Walayat adalah Zhilal bayangan Nubuwwat. Nubuwwat adalah mengatasi Walayat. Menempuh setitis perjalanan dalam daerah Nubuwwat adalah lebih afdhal dari menempuh selautan perjalanan dalam daerah segala Walayat. Walayat Anbiya adalah lebih afdhal dari Walayat Awliya.

Bagi wali Walayat ʿAmmah untuk mereka termasuk dalam golongan Walayat Khassah hendaklah mereka menempuh Suluk sehinggalah terhasilnya Walayat Awliya dan Walayat Anbiya yakni kewalian Para Wali dan kewalian Para Nabi secara ijmali, dan mempunyai keupayaan untuk menghasilkan limpahan faidhzan Nubuwwat bagi menjalankan tanggungjawab Amar Makruf dan nahi mungkar.

Wa Billahi al-Taufiq, was-Salam wal-Ikram.

6 Syawal 1445/ 16 April 2024

MAKTUBAT AR-ROWI: MAKTUB 2

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Daripada Hadhrat Syaikh Rithauddin bin Salleh Al-Naqsyabandi Al-Sabahi

Soal:

Assalamualaikum. Muraqabah terasa semakin tenang berbanding sebelumnya. Selepas menyerahkan segala takut, rasa dan Lathaif Alam Amar dan Qalibiyyah kepada Hadhrat Haqq. Faqir sedang beristikharah untuk memulakan amalan mingguan khanqah yang lebih konsisten di madrasah faqir selepas raya ini. mohon tawajjuh, restu dan doa daripada Syaikh.

Jawab:

Waʿalaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuhu, Alhamdulillah semoga Allah merahmati dan memberkati, amin. Pada Muraqabah Ahadiyyat secara ijmalinya kita memerhatikan kesempurnaan Sifat Ahadiyyat Hadhrat Dzat.

Makrifat tafsili sifat Ahadiyyat yang terhasil dari pemerhatian hendaklah dicatatkan dalam laporan Ahwal Taqarir Al-Tariqat dengan ilmu dan Irfan.

Pada Muraqabah Maʿiyyat salik akan dapat menghasilkan rasa kebesertaan dengan Hadhrat Dzat dalam ingatan dan akan terhasil Hudhur dalam hampir keseluruhan masa. Makrifat secara tafsili berkenaan rasa kebesertaan ini hendaklah dicatatkan dalam laporan Ahwal Taqarir Al-Tariqat.

Intiha-i Walayat Sughra, Ibtida-i Walayat Kubra

Penghujungan persiaran suluk Daerah Walayat Sughra adalah permulaan persiaran suluk Daerah Walayat Kubra.

Tamat siar Suluk Tariqat Naqsyabandiyyah yang bertakluk dengan Latifah Qalb dan lathaif Alam Amar. Bermula Tariqat Mujaddidiyyah adalah pada penghujungan Tariqat Naqsyabandiyyah iaitu Daerah Walayat Kubra Muraqabah Aqrabiyyat dan Mahabbat, Salik memerhatikan dan merasakan dengan zauqi akan Sifat kedekatan Hadhrat Ilahi sebagai mana yang dapat difahami daripada mafhum firman dan sabdaan secara tafsili, dan menghasilkan makrifat maknawi akan rasa kedekatan, penghasilan Mahabbat dan Jamʿiyyat akan berlaku dan kaifiyat yang terhasil hendaklah dicatatkan dalam laporan Ahwal Taqarir Al-Tariqat.

Demikianlah catatkan laporan Ahwal secara tafsili pada setiap tahap Muraqabah yang telah ditempuhi pada setiap daerah dalam Walayat Kubra dan ʿUlya, yang berkaitan dengan daerah kewalian Para Nabi dan kewalian Para Malaikat yang tinggi

martabat menerusi Muraqabah Isim Al-Zahir dan Isim Al-Batin. Makrifat tafsili hendaklah dicatatkan dalam laporan Ahwal Taqarir Al-Tariqat.

Seterusnya pada Muraqabah Daerah Kamalat Nubuwwat, Kamalat Risalat dan Kamalat Ulul Azmi juga hendaklah dicatatkan segala makrifat hasil pemerhatian pada perbezaan antara daerah Walayat dan Kamalat iaitu antara kewalian dan kenabian, beza antara nabi dan rasul, dan keunggulan Para Ulul Azmi pada segala sifat kesempurnaan ʿAbdiyyat kehambaan mereka terhadap Allah Taʿala.

Setelah selesai persiaran daerah Walayat dan Kamalat serta berhasil mencatatkan segala penghasilan makrifat pada daerah tersebut, bermulalah persiaran pada daerah Haqiqat yang berkaitan dengan Haqaiq Ilahiyyat dan Haqaiq Nabawiyyat. Di sinilah terletaknya beza Suluk Mujaddidiyyah dan Khalidiyyah.

Tariqat Khalidiyyah memulakan persiaran daerah Haqiqat Haqaiq Nabawiyyat, manakala Tariqat Mujaddidiyyah menempuh daerah Haqaiq Ilahiyyat terlebih dahulu kerana Haqaiq Nabawiyyat yang terdiri daripada: Haqiqat Ibrahimi pada daerah Khullat, Haqiqat Musawi, Haqiqat Muhammadi dan Haqiqat Ahmadi adalah lebih dekat dengan Hadhrat Dzat Bahat La Taʿayyun Sifat.

Segala limpahan faidhz yang dihasilkan dari sumber Mansya nya adalah terlimpah pada Haiat Wahdani iaitu keterhimpunan semua lathaif alam Amar dan alam Khalaq, Qalb dan Qalab.

Kesemua tahapan muraqabah adalah dengan beserta zikir Tahlil Lisani yang melibatkan gerakan lidah, kehadiran bunyi lafaz dan sebutan huruf-huruf secara lisan Khafi yang tersembunyi dalam Qalb dan Nafs.

Wabillahit-Taufiq Was-Salam wal-Ikram

25 Ramadhan 1445/ 16 April 2024

MAKTUBAT AR-ROWI: MAKTUB 3

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Daripada Hadhrat Syaikh Ahmad Mursyid Bin Jaafar Al-Naqsyabandi Al-Mujaddidi Al-Johori

Soal:

Assalamualaikum Maulana, maaf nak tanya, boleh terangkan saya makna Maqam Fana, Maqam Baqa, Maqam Muraqabah, macamana nak lulus semua tu Maulana? Pelajaran Muqarabah Ahadiyyat berapakah bilangan zikir? Berapakah lama masa minima yang diperlukan dan diperuntukkan, Maulana?

Jawab:

Waʿalaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuhu. Fana bererti binasa, dalam istilah Tariqat, Fana adalah Hal dan bukannya Maqam, yakni hal keadaan Salik yang berasa hilang rasa kewujudan diri dan berasa binasa keakuan diri di sisi Allah.

Hal-Ahwal Fana akan berlaku pada Qalb dan Nafs apabila kedua-duanya bertawajjuh ke Hadhrat Dzat. Jika Qalb bertawajjuh kepada Allah maka akan terhasillah Fana Qalb, jika Nafs bertawajjuh kepada Allah maka akan terhasillah Fana Nafs, dan jika Qalb dan Nafs bertawajjuh kepada Allah maka akan terhasillah Fana Kulli Jasad, dan jika Ahwal keadaan ini berlaku secara Dawam dan berterusan maka Baqa akan terhasil.

Fana adalah Hal, dan segala Ahwal adalah terhasil dengan pengurniaan daripada Allah, manakala Baqa adalah Maqam, dan segala Maqamat adalah terhasil dengan usaha berterusan daripada Salik.

Ahwal adalah datang dan pergi, tidak akan kekal pada diri Salik kerana ia adalah kurniaan Tuhan semesta alam semata mata, sebaliknya Maqamat perlu sentiasa kekal berada dalam diri Salik, perlu diikhtiar dan diusahakan, perlu diuruskan dengan pengurusan yang teratur, perlu dihasilkan setiap hari dan setiap masa, memelihara Maqamat dan memperbaiki mutu ketulenannya sehingga ia kekal terhasil dalam diri Salik.

Fana adalah dari jenis Ahwal, dan Baqa adalah dari jenis Maqamat. ʿUruj akan menghasilkan Fana, dan Nuzul akan menghasilkan Baqa.

Kerana itulah, semasa Salik bertawajjuh ke Hadhrat Dzat berlaku ʿUruj dari kesedaran terhadap perkara yang rendah bertawajjuh kepada kesedaran terhadap perkara yang lebih tinggi.

Ketinggian martabat kerohanian boleh menyebabkan rasa gayat dan hilang daya pengawalan diri pada Salik yang belum pernah merasa naik ke puncak yang tinggi, mungkin akan gayat, pening, mabuk dan muntah.

Segala Ahwal tersebut adalah paparan bagi hal keadaan Fana. Hilang rasa upaya diri, hilang rasa wujud diri, hilang rasa keakuan diri dan seumpamanya adalah gambaran keseluruhan hal Ahwal Fana.

Apabila hal keadaan tersebut berlaku secara berterusan sehingga terhasilnya kemampuan untuk untuk menghadapi segala kesedaran ketiadaan upaya untuk mengerjakan taat mahupun meninggalkan maksiat, sehingga Dawam ingatannya dalam mengingati Hadhrat Dzat Tuhan pada setiap waktu dan keadaan menerusi keseluruhan Lathaif Alam Amar dan Alam Khalaq, dengan Qalb dan Qalab, dengan seluruh zarrah dan rambut-rambut pada seluruh tubuh jasad, maka Maqam Baqa sedang terhasil.

Baqa perlu dihasilkan dengan usaha yang berterusan, ikhlas dan menuntut keredhaan Allah.

Segala Maqamat Walayat yang terhasil hendaklah ditimbang dengan timbangan Maqamat Nubuwwat, kerana Walayat adalah bayangan bagi Nubuwwat. Maqamat Nubuwwat adalah asal kepada segala Maqamat Walayat.

Maka dapatlah kita fahami bahawa segala pengalaman Ahwal Fana dan Maqamat Baqa Para Anbiya adalah asal manakala segala Ahwal Fana dan Maqamat Baqa sekalian Awliya adalah bayangan bagi yang asal.

Baqa adalah mengatasi Fana, kerana Baqa adalah kesedaran yang berterusan yang terhasil dengan kegigihan dan usaha yang penuh disiplin, sebaliknya Fana adalah kemabukan yang datang sekali sekala, yang terhasil apabila Qalb dan Nafs bertawajjuh ke Hadhrat Dzat Subhanahu dan ʿUruj menghadapNya.

Fana adalah syarat Baqa, dan Baqa adalah maksud Zikir. Fana dan Baqa hanya akan terhasil menerusi Zikir yang sebanyak-banyaknya, cepat-cepat dan berterusan pada seluruh Lathaif sehinggalah terbentuk Haiat Wahdani iaitu keterhimpunan keseluruhan Lathaif dengan ingatan untuk bersedia menerima limpahan faidhz daripada Hadharat Muqaddas dan Aqdas.

Muraqabah ertinya memerhati, mengawasi dan memantau Hati dan Akal fikiran dari hilang merayau-rayau dalam perantauan menuju kepada maksud hakiki, iaitu menuju kepada Makrifat Haqiqat Maʿbudiyat iaitu bagi menghasilkan pemahaman sebenar berkenaan Tauhid Afʿaal, Tauhid Asmaa, Tauhid Sifat dan Tauhid Dzat.

Menerusi Muraqabah, akan terhasillah limpahan faidhz yang lebih kuat dan lebih besar dari amalan zikir sama ada Zikir Ismu Dzat mahupun Zikir Nafi Itsbat.

Permulaan pelajaran muraqabah adalah Muraqabah Ahadiyyat iaitu memerhatikan sifat Ahad dan Wahid Allah Taʿala, menghasilkan idrak pengenalan terhadap Hadhrat Dzat yang Maha Esa, Maha Tunggal, Wajib Al-Wujud, Ghaib Mutlaq, memiliki segala Sifat kesempurnaan dan suci dari segala sifat kelemahan, kebinasaan, kekurangan dan penyerupaan.

Muraqabah Ahadiyyat adalah pada daerah penghujungan Daerah Imkan dan permulaan daerah Walayat Sughra. Limpahan faidhz terlimpah pada Latifah Qalb dan merupakan bayangan Daerah Asma dan Sifat-sifat Allah Taʿala.

Zikir Tahlil tanpa menahan nafas dan memelihara Baz Gasyt kerana menahan nafas bukanlah syarat zikir sebaliknya Wuquf Qalbi, Baz Gasyt dan Nigah Dasyt adalah perkara syarat semasa berzikir. Zikir Tahlil Lisani sebanyak 2000 ke 5000 dalam sehari semalam, jika berzikir lebih maka berlebihlah faedahnya.

Semasa berzikir boleh disertai dengan Muraqabah, namun semasa Muraqabah tiada sebarang lafaz dan sebutan zikir diperlukan, kerana Muraqabah adalah kegiatan memerhati dan mengawasi dan meneliti, tiada sebarang huruf, lafaz, suara atau bunyi diperlukan, hanya tumpuan ingatan dan pemerhatian terhadap sumber limpahan faidhz dan tempat terlimpah limpahan faidhz yang perlu diperhatikan secara berterusan sehingga terhasilnya Dawam Hudhur dan Jamʿiyyat.

Muraqabah Ahadiyyat hendaklah dilakukan selama sekurang-kurangnya 2 jam, atau 3 jam secara keseluruhan atau 4 jam adalah lebih baik. Insyaallah dengan usaha dan doa yang berterusan maka akan terhasillah keupayaan untuk bermuraqabah 24 jam setiap hari siang dan malam.

Bayangkan limpahan faidhz seperti hujan yang lebat terlimpah pada seluruh tubuh, Qalb dan Qalab, Amar dan Khalaq, ruh dan jasad, zahir dan batin. Menerusi keberkatan rauhaniah sekalian Para Masyaikh Naqsyabandiyyah Mujaddidiyyah.

Muraqabah adalah lebih berkesan dengan disertai Rabitah Syaikh dan Para Masyaikh. Kerana Rabitah adalah lebih berkesan untuk mencapai wusul makrifat Allah berbanding Zikir dan Muraqabah yang hanya mungkin akan dapat menghasilkan pencapaian wusul makrifat Hadhrat Dzat Bahat Al-Haqq Subhanahu.

Wabillahit-Taufiq, was-Salam wal-Ikram

13 Syawal 1445 / 22 April 2024

MAKTUBAT AR-ROWI: MAKTUB 4

بِسْــــمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيــــمِ

Daripada Hadhrat Syaikh Azmi bin Asli Al-Naqsyabandi Al-Sabahi

Soal:

Assalamualaikum Syaikh, faqir ingin membuat permohonan laporan ahwal. Zikir Nafi Itsbat kini dilakukan sebanyak 99 kali ke 133 kali senafas sebanyak 2 ribu kali sehari sambil Rabitah, Baz Gasyt dan Wuquf Qalbi. Zikir Nafi Itsbat juga dilakukan pada ketika berjalan, duduk, berbaring, di keramaian dan juga sendirian. Ada masa merasa Jazbah yang kuat sehingga mampu bersolat, berzikir dan tilawah Quran dengan bilangan yang banyak, ada masa merasa lemah tidak berdaya, tidak merasa apa-apa. Pernah juga satu masa mendengar hati berzikir ketika baring tapi tidak mampu untuk sedarkan diri. Mohon doa serta tawajjuh dari Syaikh.

Jawab:

Waʿalaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuhu, Alhamdulillah semoga Allah merahmati dan memberkati.

Semasa berzikir Nafi Itsbat hendaklah menghadirkan pengertian makna yang terkandung dalam kalimah tersebut.

Semasa menyebut kalimah Nafi, hendaklah menafikan segala sifat mustahil bagi DzatNya, serta sifat kekurangan pada DzatNya, dan sifat penyerupaan bagi Dzat Allah, dan semasa Itsbat hendaklah mengitsbatkan segala sifat yang wajib bagi Dzat dan Afʿaal Allah.

Semasa menyebut kalimah Nafi, hendaklah menghadirkan penafian rasa wujud diri dan mengitsbatkan kesedaran Wujud Allah. Penafian hendaklah dilakukan dengan menyedari bahawa diri kita dan seluruh kainat yang diciptakan ini tidak boleh memberi kesan terhadap sesuatu apapun walau dengan kekuatan daya upayanya mahupun menerusi tabiatnya, kerana segala kainat adalah makhluk dan sekalian makhluk adalah Mumkinat.

Maka, semasa menyebut kalimah Nafi, hendaklah menafikan segala Mumkinat dan semasa menyebut kalimah Itsbat hendaklah mengitsbatkan wujud Dzat, mengitsbatkan segala Sifat Dzat yang memiliki segala ciri ciri kesempurnaan dan menafikan segala sifat yang mustahil bagi DzatNya Subhanahu. Hendaklah menafikan juga bahawa, Allah tidak perlu mengambil sebarang faedah dari segala perbuatanNya dan segala hukumNya, kerana adalah mustahil bagiNya Taʿala mengambil sesuatu faedah dan kepentingan dari segala perbuatanNya dan segala hukumNya.

Allah tidak mengambil sebarang kepentingan untuk DzatNya dari segala perbuatanNya dan segala hukumNya kerana Dia adalah Dzat Al-Ghani dan Al-Samad.

Semasa menyebut kalimah Itsbat hendaklah mengitsbatkan sifat Istighna dan Samadaniyat Dzat Haqq Subhanahu Wa Taʿala.

Semasa menyebut kalimah Nafi akan menghasilkan Fana dan setelah menyebut kalimah Itsbat akan menghasilkan Baqa.

Nafi bermaksud menafikan kewujudan segala martabat kewujudan dari martabat Imkan dan segala takluk yang ada pada sekalian alam sehinggalah ke martabat Wajib merangkumi martabat Afʿaal, martabat Asma dan Sifat-sifat, seterusnya hendaklah mengitsbatkan dan menetapkan pada iktiqad akan wujud Hadhrat Dzat.

Semasa menyebut kalimah Itsbat hendaklah mengitsbatkan sifat Nafsiah dan Salbiah Subhanahu Wa Taʿala setelah menafikan segala sifat yang mustahil bagi DzatNya.

Maksud dari penafian adalah untuk menghasilkan Fana yang merupakan syarat Baqa.

Maksud dari pengisbatan adalah untuk menghasilkan yaqin dengan kewujudan Hadhrat Dzat, yaqin dengan kesempurnaan segala SifatNya dan yaqin dengan kesucian DzatNya.

Itsbat akan menghasilkan ahwal Baqa dengan segala Afʿaal, Asma dan SifatNya Taʿala.

"Nafi hasilnya Fana. Itsbat hasilkan Baqa."

Penafian juga adalah bermaksud bahawa menafikan terhadap segala Maujudat, dari Maujud Mumkinat sehinggalah ke Maujud Wujubat.

Itsbat bermaksud bahawa maksud yang diutamakan dari segala kegiatan Zikrullah ini adalah tuntutan untuk kekal Baqa bersama Allah dalam Hudhur dan Jamʿiyyat.

Itsbat martabat tertinggi adalah mengitsbatkan wujud Dzat semata mata tanpa sebarang perkaitan dengan sebarang sifat.

Setelah terhasil makrifat tafsili berkenaan Nafi dan Itsbat hendaklah menghadirkan pengertian makna tersebut semasa berzikir Nafi Itsbat.

Catatkan segala kesedaran dan Ahwal yang terhasil serta makrifat tafsili berkenaan perkara tauhid yang telah diketahui secara ijmali, kerana makrifat adalah memperjelaskan pengetahuan yang umum dan ringkas.

Jazbah yang terhasil hendaklah dipelihara kerana ia adalah kurniaan Allah Taʿala semata-mata dan bukannya terhasil dengan keupayaan dan daripada usaha hamba.

Hamba adalah Mumkinat dan sekalian Mumkinat tidak dapat memberikan sebarang kesan mahupun bekas terhadap sesuatu.

Semasa memperolehi Jazbah, Salik sedang mengalami Ahwal Basat, manakala semasa rasa tiada berdaya dan tidak berupaya mengisyaratkan bahawa Salik sedang mengalami Ahwal Qabadh.

Semasa berlakunya Ahwal Basat hendaklah memperbanyakkan syukur dengan mempertingkatkan mutu amalan sehingga mencapai martabat Ihsan yang sempurna dengan Dawam berterusan rasa kehadiran dan kebesertaan dengan Allah.

Semasa berlaku Ahwal Qabadh, hendaklah memperbanyakkan Selawat, istighfar dan Taubat kerana perhubungan ruhaniah dengan Hadhrat Nabi dapat meleraikan segala ikatan, dapat mengangkat segala kesusahan, kepayahan dan hijab tutupan, dan sumber limpahan asal.

Istighfar akan menutupi segala kelemahan dan Taubat akan memindahkan kita dari Zulmat dosa dan maksiat kepada cahaya Nur Hidayat dan Mahabbat, cinta dan kasih sayang Allah.

Semasa bersolat, berzikir dan tilawah Al-Quran hendaklah menghadirkan Ihsan bahawa seolah olah sedang berada dalam kehadiran Allah, bahawa Dia sedang melihat, mendengar dan mengetahui segala perkataan, perbuatan dan perasaan serta niat kita.

Manfaatkan Ahwal Basat dengan menuntut ilmu dan makrifat serta ibadat yang khusyuk dan istiqamah, kerana Ahwal Basat membuka banyak ruang dan peluang dan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Catatkan segala laporan Ahwal dalam Taqarir Al-Tariqat, semoga Allah merahmati dan memberikan manfaat serta berkat. Amin.

Wabillahit-Taufiq was-Salam wal-Ikram.

16 Syawal 1445/ 25 April 2024

كلام مولانا رومي ترجمهن مولانا راوي

بسم الله الرحمن الرحيم

قبلة راجا-راجا أداله مندڤتكن مهكوتا دان كراجاءن د دنيا،
قبلة أهلي دنيا أداله مندڤتكن أماس دان ڤيرق دان ڤرماتا،

قبلة ڤموجا روڤا أداله جسم تربينا درڤد أير دان تانه بومي،
قبلة ڤنچاري معنى أداله ڤراساءن جيوا دان هاتي صنوباري،

قبلة أهلي زهود أداله د محراب ڤنريماءن دعاء ڤرموهونن،
قبلة ڤلاكو بوروك أداله برسيا-سيا ڤد ڤرلاكوان دان ڤربواتن،

قبلة أهلي كوجودن أداله هاڽ فيكيركن ماكن مينوم تيدور،
قبلة إنسان أداله مندڤتكن علم معرفت أكن ذاتڽ دان حضور،

قبلة عاشق أداله سمڤاي كڤد معرفت حضرة ذات تيدك بيناسا،
قبلة عارف أداله سمڤاي ك مشاهدة صفات جمال دان جلالڽ.

العبد الضعيف الفقير الحقير المسكين الفاني

حضرة فقير جلال الدين أحمد الراوي الأماني عفي عنه

١٩ شوال ١٤٤٥هـ

28 April 2024

إِرْفَاعُ الجَهَالَةِ فِيْ تَشْكِيْلِ اللَّفْظِ الجَلَالَةِ

بسم الله الرحمن الرحيم

الله الإسم الأعظم من أسماء رب العالمين الذي إذا دعي به مستجاب وإذا سإل به يعطى إن شاء الله تعالى.

الله اسم مشتق من إله وتعريفه الإلاه بالألف واللام والألف بعد اللام الثاني ثم الإله ثم الله والإله بمعنى المألوه أي المعبود.

الله اسم جامد لا أصل له ولا مشتاق منه عند بعض الناس من النحاة ويراد به الذات الأحدية وهو الأول لا بداية له والقديم بلا ابتداء والأزلي لم يزل ولا يزال ذاته ولا إله غيره.

الله اسم علم لذات الأحد الصمد الواجب الوجود المستجمع بجميع صفات الكمال ومنزه من كل نقص وزوال ومثال، وليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد.

الله اسم معرفة لأن فيه أسباب التعريف وهي الألف واللام والعلم والهاء لضمير الغيب والضمير من المعرفة وهو أعرف المعارف.

الله اسم معلوم ومعروف ولكن اسباب تعريفه كثير لأن معرفته مشكل وادراك ذات المسمى صعب.

اللهُ مَرفُوعٌ إِذَا كَانَ فَاعِلًا أَوْ نَائِبَ الفَاعِلِ أَوِ ابتِدَاءًا أَوْ خَبرًا أَوِ اسْمَ لِكَانَ أَوْ خَبْرَ إِنَّ أَوْ مُفْرَدًا أو مُنَادَى نَحْوُ ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا وَاللهُ أَعْلَمُ وَاللهُ وكان اللهُ وَيَا اللهُ.

اللهَ مَنْصُوْبٌ إِذَا كَانَ مَفعُوْلًا أَوْ خَبْرَ لِكَانَ أَوِ اسْمَ إِنَّ وَأَنَّ.

اللهِ مَجْرُوْرٌ إِذَا كَانَ إِلَيْهِ مُضَافًا أَوْ مُتَعَلَّقًا بِالحَرْفِ جَرٍّ أَوِ القَسَمِ.

العبد الضعيف الفقير الحقير المسكين الفاني

حضرة فقير جلال الدين أحمد الراوي الأماني عفي عنه

١٩ شوال ١٤٤٥هـ

28 April 2024

شعير سيار سلوك ساتو مالم

بسم الله الرحمن الرحيم

برسيار برسلوك برساتو برمالم،
سلوك آفاقي دان سلوك أنفوسي،
منوجو توهن سمستا عالم،
سڬالا مسائله دڤت دآتاسي.

دري سلانغور ڤرڬي ك قدح،
برساما جماعه ساتو خليفه،
د جالن الله أونتوق بردعوه،
أمر يغ معروف كڤد معرفه.

دري سلايغ ڤرڬي ك كوديغ،
د نڬري قدح الدار الأمان،
أورڠ ڤڤايغ أكن دسايغ،
أوليه توهن برصفت الر□من.

برجالن مالم ناءيك كريتا،
موات ڤنومڤڠ هاث برأنم،
وجود يغ واجب أداله ڤاتا،
إين إعتقاد واجب دتانم.

موجود ممكنات سكالين عالم،
سلائين الله أداله مخلوق،
تتف برذكر سياڠ دان مالم،
بسرتا الله ممبينا تعلوق.

سڬالا ممكنات باياڠن ظلال،
أداله تجلي سڬالا أفعال،
توهن يڠ ساتو الله ذو الجلال،
أزالي أبادي قديم دان ككل.

العبد الضعيف الفقير الحقير المسكين الفاني
حضرة فقير جلال الدين أحمد الراوي الأماني عفي عنه
٢٠ شوال ١٤٤٥هـ
29 April 2024

MAKTUBAT AR-ROWI: MAKTUB 5

بسم الله الرحمن الرحيم

Daripada Hadhrat Syaikh Amirullah Al-Chisyti Al-Naqsyabandi

Soal:

Assalamuʿalaikum Syaikh, semoga Allah Subhanahu Wa Taʿala memberkati Syaikh dan keluarga. Laporan ahwal faqir, baru-baru ini semasa berzikir terasa berjumpa satu bahagian dalam diri yang selalu suka mengingati Allah sebelum-sebelum ini mulai berzikir di Latifah Nafs, terasa berjumpa dengan bahagian diri yang gelap, jahil, sombong dan penuh dengan kejahatan. Alhamdulillah bahagian diri yang baru terasa damai dan tenang tidak seperti di bahagian diri yang sebelumnya, mohon pencerahan Syaikh.

Jawab:

Waʿalaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuhu. Alhamdulillah semoga Allah merahmati dan memberkati.

Setelah selesai bersiaran pada Alam Amar dan mencapai Qalb Mutmainnah, Salik akan bersiaran pula pada Alam Khalaq sehingga terhasilnya Nafs Mutmainnah.

Semasa berzikir dan bersiaran di Alam Amar, dengan kegiatan Wuquf Qalbi yang berterusan telah menyebabkan Nafs juga terasa Fana, kerana Wuquf Qalbi ialah Tawajjuh Nafs terhadap Qalb dan tawajjuh Qalb terhadap Allah Taʿala.

Ruh yang berada pada Lataif Alam Amar adalah urusan Allah dan sentiasa cenderung untuk mengingati Allah kerana ia adalah daripada Allah, sebaliknya Nafs adalah dari Alam Khalaq dan kecenderungannya adalah untuk kepentingkan diri sendiri tanpa menghiraukan kepentingan Allah.

Pada Latifah Nafs terdapat berbagai kuman penyakit keakuan diri, Zulmat dosa dan tiada cahaya Hidayat, kejahilan dan kesombongan dan segala punca kejahatan.

Nafs hendaklah ditazkiyahkan dengan ingatan zikir yang berterusan sehingga ia mencapai ketenangan dan kedamaian dalam mengingati Allah dan merasakan kehadiranNya.

Nafs adalah menguasai empat anasir iaitu Latifah Angin, Latifah Api, Latifah Air dan Latifah Tanah yang terdapat pada seluruh tubuh badan insan.

Menundukkan Nafs, bererti kita berusaha untuk menundukkan semua anasir supaya kembali kepada asal usul nya yang bertakluk dengan Alam Amar di atas ʿArasy.

Apabila Latifah Qalb telah mencapai Fana, Latifah Nafs juga akan mencapai Fana jika zikir dilakukan secara Dawam berterusan sehingga Nur Zikir akan mencapai ke seluruh tubuh badan pada setiap zarah dan rambut di seluruh jasad.

Dengan melazimkan Zikir Kulli Jasad akan membawa Salik kepada persediaan untuk keluar dari Daerah Imkan dan menuju ke Daerah Walayat Sughra yang merupakan daerah kewalian Para Awliya dan bertakluk dengan Zhilal bayangan Asma dan SifatNya Taʿala.

Zikir Kulli Jasad juga disebut sebagai Sultan Al-Azkar dan murid akan mengalami rasa getaran pada bahagian tertentu tubuh badan dan adakalanya akan berasa seperti aliran elektrik sedang mengalir ke bahagian tubuh yang tertentu, yang bermaksud limpahan faidhz dari kegiatan Zikrullah sedang mengalir ke seluruh tubuh.

Semoga Allah memberikan Taufiq.

Was-Salam wal-Ikram.

24 Syawal 1445

3 May 2024

MAKTUBAT AR-ROWI: MAKTUB 6

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Daripada Hadhrat Syaikh ʿAzizan bin ʿAli Al-Qedahi Al-Naqsyabandi Al-Mujaddidi

Soal:

Assalamualaikum, ana Ustaz Azizan, nak tanya pasal cara amalan Tariqah Naqsyabandiyyah Mujaddidiyyah ni, dah lama tinggal, lupa dah. Macam mana nak mula?

Jawab:

Waʿalaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuhu, boleh insyaallah ustaz.

Ustaz boleh mula hidupkan zikir Ismu Dzat iaitu lafaz (ﷲ ﷲ) Allah Allah pada semua Latifah.

TUJUH LATHAIF

1. **Latifah Qalb:** kedudukannya pada dua jari di bawah puting tetek kiri.
2. **Latifah Ruh:** dua jari di bawah puting tetek kanan.
3. **Latifah Sirr:** dua jari di atas puting tetek kiri.
4. **Latifah Khafi:** dua jari di atas puting tetek kanan.
5. **Latifah Akhfa:** kedudukannya di tengah dada antara Latifah Sirr dan Khafi.
6. **Latifah Nafs:** kedudukannya di tengah dahi antara dua kening.
7. **Latifah Qalibiyyah:** kedudukannya pada seluruh zarrah tubuh badan.

KAIFIYAT ZIKIR ISMU DZAT:

1. Istighfar Taubat - 25x

2. Surah Al-Fatihah 1x dan Surah Al-Ikhlas 3x.

3. Rabitah: Niat hadiahkan pahala bacaan tersebut kepada Ruh Nabi dan sekalian Para Masyaikh Naqsyabandiyyah Mujaddidiyyah.

4. Zikrul-Maut: Hadirkan maut, ucapkan dalam hati, "Aku sudah mati, dimandikan orang, dikafankan orang, disembahyangkan orang, dihantarkan orang jenazah aku ke dalam liang lahad."

5. Baz Gasyt:

إِلَهِي أَنْتَ مَقْصُوْدِيْ وَرِضَاكَ مَطْلُوْبِيْ ، أَعْطِنِيْ مَحَبَّتَكَ وَمَعْرِفَتَكَ

Ilahi Anta Maqsudi, Wa Ridhaka Mathlubi, Aʿthini Mahabbataka Wa Maʿrifataka

Ucapkan dalam hati sambil menghadirkan maknanya: "Ya Tuhanku, Engkaulah maksudku dan keredhaanMu adalah tuntutanku, kurniakanlah cinta DzatMu dan makrifat sekalian sifatMu."

6. Wuquf Qalbi: Nafs bertawajjuh kepada Qalb, dan Qalb bertawajjuh kepada Allah.

7. Zikir Khafi dalam hati sebutan Ismu Dzat " Allah Allah" cepat-cepat dan laju-laju sekuat-kuat di dalam hati sambil duduk atau berbaring atau berdiri ataupun sedang berjalan.

8. Sehari semalam berzikir sebanyak 24,000 kali tanpa menahan nafas, dan berwudhuk bukanlah syarat, bermula dari selepas Maghrib sehingga sesudah Asar.

Semoga Allah mengurniakan Taufiq, amin.

Jika ada sebarang kemusykilan, pertanyaan adalah dialu-alukan.

29 Syawal 1445 / 8 May 2024

MAKTUBAT AR-ROWI: MAKTUB 7

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Daripada Hadhrat Hafez, Cheras, Selangor Darul Ehsan.

Soal:

Assalamuʿalaikum Syaikh, boleh saya tahu maksud Tawajjuh dan Rabithah?

Jawab:

Waʿalaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuhu. Tawajjuh bermaksud memberi tumpuan seluruh fikiran dan perasaan terhadap sesuatu.

Bertawajjuh kepada Qalb bermaksud memberi tumpuan perhatian kepada hati dan mengawasi segala lintasan yang melintas di hati sanubari.

Qalb hendaklah bertawajjuh kepada Allah bermaksud bahawa hati hendaklah memberi tumpuan ingatan dan pemerhatian terhadap Allah Taʿala.

Tawajjuh bermaksud menghadapkan wajah dan memberi perhatian kepada perkara yang perlu diperhatikan.

Sebagaimana semasa bersolat, kita bertawajjuh kepada Allah bermaksud bahawa hendaklah memberi sepenuh perhatian dan tumpuan ingatan kepada Allah dan menghadapkan seluruh tubuh badan dan jasad kita menghadap Wasilah iaitu arah Qiblat atau binaan Kaʿabah.

Ketahuilah bahawa Allah wujud tanpa tempat dan tanpa arah.

Allah bukan berada di arah timur atau barat, bukan di Kaʿabah atau di ʿArasy, bukan di langit atau di bumi.

Arah Qiblat dan binaan batu Kaʿabah adalah Wasilah yang diwajibkan kita menghadapnya ketika beribadah dan berdoa memohon pertolongan.

Menghadap Wasilah bererti kita menghadap kepada Allah, bukan bererti kita memohon kepada Qiblat atau meminta kepada Kaʿabah kerana kedua-duanya hanyalah Wasilah.

Menurut Para Masyaikh Akabirin Khwājahgan Naqsyabandiyyah Mujaddidiyyah, Rabithah adalah seafdhal-afdhal Wasilah.

Rabithah bermaksud Irtibath perhubungan batin secara maknawi dan bukan jasmani serta ikatan hati dan perasaan cinta terhadap Marbuthah.

Perhubungan batin dengan Ruhani Syaikh akan membuka pintu perhubungan batin dengan Rauhaniyah Para Masyaikh, dan seterusnya membukakan pintu-pintu untuk menuju kepada membina perhubungan batin dengan Ruh Baginda Rasulullah ﷺ Sallallahu Alaihi Wasallam secara berjaga-jaga dan Dawam berterusan memelihara perhubungan batin tersebut sehingga terhasillah Ahwal Fana dan Baqa, Sukar dan Sahwu, Qabadhz dan Basath, Jamak dan Tafriqah, dan sebagainya.

Demikianlah, dengan sokongan Ruhaniyyah yang terhasil menerusi Rabithah akan dapat membantu dan menyokong seseorang Murid dan Salik menghadapi segala cabaran Ahwal dan menghasilkan Maqamat dalam persiaran Suluk Anfusiyyah Fauqaniyyah menuju Maqsud dan Mathlub.

Wallahu Aʿlam wa ʿIlmuhu Aʿlaa wa Akmal wa Atamm was-Salam wal-Ikram.

6 Zulqaedah 1445

15 May 2024

صلوة الله دان سلام الله كأتس نبي ﷺ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

صلوة الله دان سلام الله،
كأتس نبي رسول الله،
دياله الإمام خير الأنام،
صلى الله عليه وآله وسلم،
بگيندا گورو شيخ أبو بكر،
جوگا گورو كڤد شيخ عمر،
گورو كڤد شيخ عثمان الغني،
گورو كڤد شيخ سيدنا علي،
بگيندا توق گورو كڤد حسن،
چوچوندا نبي همب يغ إحسان،
جوگا حسين چوچوندا بگيندا،
كتوا سموا ڤغهوني د شورگا،
مريكا سمواڽ گورو موليا،
ڤميمڤين علماء دان ڤارا أولياء،
سموگا الله مرحمتي سكلين،
أمڤوني دوسا دهولو دان كمودين.

حضرة فقير جلال الدين أحمد الراوي الأماني عفي عنه

٧ ذوالقعدة ١٤٤٥ \ 16 May 2024

HADHRAT UWAIS AL-QARANI AND THE UWAISIYYAH SUFI ORDER

بسۡــمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيــمِ

HADHRAT UWAIS AL-QARANI AND THE UWAISIYAH SUFI ORDER

Hadhrat Faqir Maulawi Jalalluddin Ahmad Ar-Rowi

Naqshbandi Mujaddidi Uwaisi

'Ufiyallahu 'Anhu Wali Walidaihi

Bismillaahir Rahmaanir Rahiim

Nahmaduhu Wa Nusolli 'Ala Rasulihil Karim, Amma Ba'du;

INTRODUCTION

We praise Allah! And we pray to Him! May His blessings be upon His Beloved Prophet, Hadhrat Sayyidina Wa Maulana Muhammad Mustafa Rasulullah Sallallahu Ta'ala 'Alaihi Wa Alihi Wa Ashabihi Wa Barik Wa Sallam! And may Allah's blessings also be upon the Prophet's family, his companions and to those who follow him with good presence till the Day of Qiyamah. AMIN….

This humble and poor slave of Allah, **Jalalludin Ahmad** has been requested to write some words regarding the **Naqshbandiyah Uwaisiyah Sufi path** which, according to Hadhrat Shah Waliyullah Ad-Dehlawi Rahmatullah 'Alaih was the most distinguish Sufi order in the Muslim world. As Hadhrat Syeikh Maulana Abu Anees Muhammad Barkat Ali Qaddasallahu Sirruhu mentions in his book Virtues of Hadhrat Khwajah Uwais Al-Qarani Radhiyallahu 'Anhu,

'The Uwaisiyah Order in Tasawwuf provides directly the reflexes of ENLIGHTMENT without apparent contact thus rendering meaningless the barriers of time, distance and space.'

It is beyond my capacity to explain it in detail but let me share some of the knowledge and understandings regarding this rare path with all my readers in the light of the Prophethood and from the sayings of the Masters who has passed through this sacred path.

HADHRAT UWAIS AL-QARANI RADHIYALLAHU 'ANHU

In a Hadits Qudsi recorded by Hadhrat Abu Hurairah Radhiyallahu 'Anhu, May Allah be pleased with him, the Holy Prophet Muhammad Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam said speaking from his Lord:

"Allah, Exalted and Mighty is He, loves of His creation the God-fearing, the pure in the heart, those who are hidden, and those who are innocent, whose face is dusty, whose hair is unkempt, whose stomach is empty, and who, if he asks permission to enter to the rulers, is not granted it, and if he were to ask for a gentle lady in marriage, he would be refused, and when he leaves the world it does not miss him, and if he goes out, his going out is not noticed, and if he falls sick, he is not attended to, and if he dies, he is not accompanied to his grave."

The Companions asked him,

"O Messenger of Allah, how can we find someone like that?"

The Holy Prophet Muhammad Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam said,

"Uwais Al-Qarani is such a one."

The Holy Prophet Hadhrat Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam once said in his Hadith,

"There is a man at Qaran called Uwais, who on the Day of Resurrection will intercede for a multitude of my Ummah (community), as many as the sheep of Rabi'ah and Mudhar."

In another Hadith, the Holy Prophet Hadhrat Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam said,

"Amongst my Ummah, there is a man whom his intercessions will benefits a large amount of people from my Ummah as many as the hairs of the sheep from the tribes of Rabi'ah and Mudhar."

The Holy Prophet Hadhrat Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam once said regarding that person who will intercedes this Ummah,

"He is a slave amongst the slaves of Allah."

The Companions asked,

"We are all Allah's slave, but what is his name?"

The Holy Prophet Hadhrat Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam said,

"His name is Uwais Al-Qarani."

The Companions again asked,

"Where is he now?"

The Holy Prophet Hadhrat Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam said,

"He is in Qaran."

The Companions then asked,

"Has he meets you before?"

The Holy Prophet Hadhrat Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam said,

"Not with his physical eyes but he has already seen me with his spiritual eyes."

Then, the Companions asked the Holy Prophet Hadhrat Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam what had prevented Hadhrat Uwais Radhiyallahu 'Anhu from joining the group of Sahabah?

The Holy Prophet Hadhrat Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam said,

"There are two reasons, firstly because of his highly intoxicated condition in love with Allah and secondly due to his following of my Syari'ah (religion) i.e. the responsibility to serve his mother. His mother is a believer and too old with blind

eyes. He works as a shepherd and with his earnings he spents for his mother."

The Companions asked,

"Is it possible for us to see him?"

The Holy Prophet Hadhrat Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam said to Hadhrat Abu Bakar As-Siddiq Radhiyallahu 'Anhu,

"You will never see him but 'Umar and 'Ali will see him. His entire body is covered with hairs. On his left palm there is a sign as big as a Dirham that looks like leprosy but it isn't. When you meet him, send my salutation from me to him and tell him to pray for my Ummah. Amongst the Awliya (saints) of Allah there are the Atqiya (the most pious), and he is the best."

Addressing to Hadhrat 'Umar and Hadhrat 'Ali Radhiyallahu 'Anhuma, the Holy Prophet Hadhrat Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam said,

"You will see him. He is a lowly man of medium height and hairy, on his left side there is a white spot as large as a Dirham which is not from leprosy, and he has a similar spot on the palm of his hand. When you see him, pass on my greeting and ask him to pray for my Ummah."

The name Uwaisiyah is related to Hadhrat Sayyidina Uwais Ibni Amir Ibni Jaz Ibni Malik Al-Qarani Radhiyallahu 'Anhu (died 37 AH/ 657 CE). He was the pioneer of the Uwaisiyah spiritual system which focusing on having a spiritual connections with the Holy Prophet Muhammad Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam or other prophets and saints who had passed this worldly life, or the saints who are still alive but residing very far and difficult to reach without meeting them physically. In many occasions, the Uwaisi Sufi has no living Syeikh to guide his journey but he is guided by Allah Ta'ala or His Prophet-Saint Hadhrat Nabi Khidhr 'Alaihissalam. This kind of spiritual connection has no limitations in time and space and it is well known as Nisbat Uwaisiyah. Anyone who is a true believer can practice this system but only a few people who really know and understand about it.

He lives during the Prophethood era but due to some responsibilities to serve his mother, he could not spend most of his time away from her. Even though he had not seen the Holy Prophet Muhammad Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam physically, but he has seen the light of spiritual reality of Muhammad in his insight. The scholars have categorized him as the greatest Tabi'in i.e. the greatest follower of the companions of the Holy Prophet Muhammad Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam but the Holy Prophet Sallallahu 'Alaihi Wasallam himself had treated Hadhrat Uwais as one of his Sahabi (companion). He does meet with some of the companions such as Hadhrat Sayyidina 'Umar Ibni Al-Khattab and Hadhrat Sayyidina 'Ali Ibni Abi Talib Radhiyallahu 'Anhuma.

Due to his love and strong intention to meet the Holy Prophet Muhammad Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam, his name entered the list of the companions. The Holy Prophet Muhammad Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam was informed about his strong desire to see the Holy Prophet but since his mother need his full attention and constant care, he could not get much opportunity to visit the Holy Prophet Muhammad Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam in the Holy City Al-Madinah Al-Munawwarah. His mother was a blind old lady and need supervision by him.

Once he requested his mother for a leave to go to the Holy City Al-Madinah Al-Munawwarah to visit the Holy Prophet Muhammad Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam. She permitted him to go to the Holy City but warned him to come back quickly.

She said,

"You have my permission to go, see him once and come back straight. If the Prophet Sallallahu 'Alaihi Wasallam is at home, you may meet with him and if not, come back without delay."

Hadhrat Uwais Radhiyallahu 'Anhu made a journey of three months on foot, from Yemen to the Holy City Al-Madinah Al-Munawwarah. When he reached the Prophet Sallallahu 'Alaihi Wasallam house, he knocked the door and Hadhrat 'Aishah Radhiyallahu 'Anha, the Prophet's wife and Mother of the believers opened the door. She told him that Hadhrat Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam was in masjid.

Hadhrat Uwais Radhiyallahu 'Anhu remembered his promise to his mother and said to her,

"Please convey my salutations to my Beloved Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam. Kindly inform him that Uwais came from Yemen but did not find him at home and is returning back to Yemen, since he does not have permission from his mother to meet him in the masjid."

When the Prophet Hadhrat Muhammad Rasulullah Sallallhu 'Alaihi Wasallam came home from the masjid, he found the radiance of Hadhrat Uwais Radhiyallahu 'Anhu in his house. Hadhrat Aishah Radhiyallahu Anha explained, what had happened and thus conveyed the salutations of Hadhrat Uwais Radhiyallahu Anhu. The Holy Prophet Muhammad Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam asked Hadhrat 'Aishah Radhiyallahu 'Anha,

"Did you see Uwais?"

Hadhrat 'Aishah Radhiyallahu 'Anha replied,

"Yes."

After hearing this, the Holy Prophet Muhammad Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam went out of the house and called his companions to come at him quickly. When the companions reached the Holy Prophet Muhammad Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam, he asked them to look at his face. So, everyone looked at the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam face.

Then, the Holy Prophet Muhammad Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam said,

"'Aishah Radhiyallahu 'Anha has seen Uwais Radhiyallahu 'Anhu and therefore, she has been forgiven. As I see 'Aishah Radhiyallahu 'Anha, I have been forgiven. And you have seen me, therefore you are all forgiven."

Subhanallah, what a dignity Allah Subhanahu Wa Ta'ala had bestowed upon Hadhrat Uwais Al-Qarani Radhiyallahu 'Anhu that the Holy Prophet Muhammad Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam himself gave his respect to Hadhrat Uwais Al-Qarani Radhiyallahu 'Anhu.

The Holy Prophet Muhammad Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam look towards Yemen and said,

"The fragrance of our friend is reaching us."

The Holy Prophet Muhammad Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam said,

"Uwais will come back to Al-Madinah Al-Munawwarah to meet me, but we will not meet physically, for I shall then be united with my Lord."

The Holy Prophet Hadhrat Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam had mentioned his name many times before he passed this worldly life and had instructed his companions to find Hadhrat Uwais Al-Qarani Radhiyallahu 'Anhu present his blessed cloak to him and to request prayers from him for the forgiveness of his Ummah.

It is mentioned in the stories of the companions that the search for Hadhrat Uwais Al-Qarani Radhiyallahu 'Anhu has been made since the time when the Holy Prophet Muhammad Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam mentioned about his name and dignity but he could not be found. Even during the Caliphate of Hadhrat Abu Bakar As-Siddiq Radhiyallahu 'Anhu, there was no traces of Hadhrat Uwais Al-Qarani Radhiyallahu 'Anhu. Only during the last days of the Caliphate of Hadhrat 'Umar Al-Khattab Radhiyallahu 'Anhu he was found.

According to the Hadits, when people from Yemen came to the Holy City Al-Madinah Al-Munawwarah, Hadhrat 'Umar Radhiyallahu 'Anhu will asked them if they know about Hadhrat Uwais Ibni 'Amir Radhiyallahu 'Anhu? Some of the people from Yemen know about him and his whereabouts. Hadhrat 'Umar Al-Khattab and Hadhrat 'Ali Ibni Abi Talib Radhiyallahu 'Anhuma set out a search to find Hadhrat Uwais Al-Qarani Radhiyallahu 'Anhu and they went to Yemen accompanied by Hadhrat Bilal Radhiyallahu 'Anhu and finally they found him at the Mount of 'Arafat when someone told them about his location.

Hadhrat 'Umar and Hadhrat 'Ali Radhiyallahu 'Anhuma then went quickly to Mount 'Arafat where they found Hadhrat Uwais were praying under a tree with camels grazing around him. They approached him and greeted him, saying,

"As-Salaamu 'Alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh."

Hadhrat Uwais cut his prayer short, and when he had finished it, returned their greeting. They asked him,

"Who are you?"

He replied,

"A herdsman of camels and a hired workman for a tribe."

They said,

"We do not ask you about your tending of animals, nor about your being a hired worker, but what is your name?"

He answered,

"Abdullah (Slave of Allah)."

They said,

"All the people of the heavens and the earth are the slaves of Allah, but what is the name in which your mother named you?"

He said,

"My name is Uwais. O you two, what do you want from me?"

They said,

"Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam once spoke to us about Uwais Al-Qarani. He gave us a description of the bluish-black colour of his eyes, and he told us that he has a white mark under his left shoulder. So please show us if you have this

mark, for then it is you for whom we are searching."

Hadhrat Uwais Radhiyallahu 'Anhu then bared his left shoulder, and they saw a white mark. They then embraced him and kissed him and said,

"We declare that you are Uwais Al-Qarani, so ask for forgiveness for us and may Allah forgive you."

Furthermore, they said,

"The Holy Prophet Muhammad Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam had ordered them to pass on his greeting to you and to request you to pray for the forgiveness of his Ummah."

He answered,

"I cannot even forgive myself or one of Adam's children. But there are on land and in the seas believing men and women, Muslim men and women, whose invocations to Allah are answered. Indeed you are worthier than I am for this supplication"

They replied,

"Surely this is so. We certainly supplicate but please you pray as per the will of the Holy Prophet Muhammad Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam."

Then he said,

"O you two, you know about me and I know about my state, but who are you?"

Hadhrat Ali Radhiyallahu 'Anhu answered,

"This is the Commander of the Faithful (Al-Amir Al-Mukminin), Umar ibn al-Khattab, and I am Ali ibn Abu Talib."

Hadhrat Uwais Radhiyallahu 'Anhu stood up straight and said,

"As-Salaamu 'Alaikum Ya Amir Al-Mukminin. And you, O Ali, May Allah repay you with goodness for this Community (Ummah)."

They said,

"May Allah repay you for yourself and your goodness?"

Having received the blessed cloak, he went away to a corner at some distance, placed the cloak in front on the ground and prostrating, he prays,

"O Allah the Almighty, I shall not wear this honourable cloak until You have forgiven the Ummah of the Holy Prophet Muhammad Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam."

As he took long in prostrating, they thought he might have died. When they reached near him, he raised his head from prostration and said,

"Had you not come here, I would not have raised my head from prostration until I had the glad tidings of forgiveness of the whole Ummah. Even then Allah the Almighty has promised to forgive as many sinners of the Ummah of the Holy Prophet Sallallahu 'Alaihi Wasallam as much as the hairs of the sheeps of the tribes of Rabi'ah and Mudhar."

Then Hadhrat 'Umar Al-Khattab Radhiyallahu 'Anhu said to Hadhrat Uwais Al-Qarani Radhiyallahu 'Anhu,

"Your place is here until I return to Al-Madinah and may Allah have mercy upon you. Then I will bring you help from my provision and some of my clothes. This has been the meeting place between you and me."

But Hadhrat Uwais Radhiyallahu 'anhu answered him,

"O Commander of the Faithful, there will be no other meeting place, in the knowledge of Allah, between you and me, but this one. So tell me, what should I do with your provision and what should I do with your clothes? Do you not see that I am wearing a woollen gown and a woollen wrapper, so when do you see me tearing them? Or do you see that my sandals are worn out and torn? When do you see me out wearing them? Between your hand and mine there is a higher barrier which cannot be crossed by a weighty person, so leave these things, and Allah will have mercy upon you."

When Hadhrat 'Umar Radhiyallahu 'Anhu heard these words, he struck the ground with his stick and shouted out at the top of his voice,

"O would that Umar had not been born by his mother and that she had been sterile!"

He had converted into Islam during the lifetime of the Holy Prophet Muhammad Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam. He is well known amongst the Sahabah and the Sufis for his deep love and affection towards Allah Ta'ala and His Beloved Holy Prophet Muhammad Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam, the practice of Zuhud (ascetism) and piety. He is the Sultan of the hidden servants of Allah. He is the beacon light for the seeker of spirituality. He is the elixir of the intense devotion to the Holy Prophet Muhammad Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam.

He is honoured with the title of Nafs Ar-Rahman (The Soul of the Compassionate). He reached the stage of the beloved of the Divine. He spent most of his time in solitude, fasting during the day keep awake the whole night. Normally he stood in Iqamah (standing posture) for Solat (prayers) one night, spent the next night in Ruku' (kneeling posture) and spent the next night in Sajdah (prostration). He often spent his day praying in addition to the compulsory worship.

Hadhrat Rabi' Ibni Khathi Rahmatullah 'Alaih, a famous Tabi'in reports,

"One day I went to meet Hadhrat Uwais Al-Qarani Radhiyallahu 'Anhu. I saw him busy in his Fajr (early morning) prayer. I waited for him to finish in order meeting him. Having finished his prayer, he got engaged is Tasbih and Tahlil and remained so continuously until Zuhur (early afternoon) prayer. Likewise, this lasted further until 'Asar (late afternoon) prayer and from 'Asar to Maghrib (sunset) prayer. Then I thought he might have a recess in order to break his fast, but he remained busy in Zikir (remembrance) and litanies until 'Isha (late evening) prayer and then to the Morning Prayer. Three days passed by this way. He slept on the fourth night for a short while and ate a little. Then he occupied himself in Istighfar (litanies seeking forgiveness of Allah the Almighty) thus uttered this words,

"O Allah the Almighty, I seek Your refuge against the sleeping eye and stomach full of food."

When Hadhrat Rabi' Rahmatullah 'Alaih witnessed all this, he returned and said to himself,

"This is enough for me."

He lives in a village called Qaran in Yemen. He was a noble and very pious person. He denied all kinds of worldly ornaments and always keeps himself far from the crowd of people. Some of his people consider him as a mad man due to his appearance. He ate only a few dates for fasting during the day and if he has more dates than what he needed, he gave it to the poor as Sadaqah (charity).

Physically, he was a man of weak physique, middle height, slightly off-white color, wide shoulders,

heavy beard, black eyes, sights concentrated at the place of prostration, a domineering round face and unruffled hair often covered with dust. He wore a completely worn out khaki dress that consisted of two garments, a blanket made of the camel hair and a pair of trousers. He had on palm of his left hand a white mark of the size of a Dirham.

His usual dress was a cloak with many patches of cloth on it. He also has a blanket made of camel's wool. His physical appearance looks untidy which makes him ridiculed by the children and the adults. That is why most of his time he keeps himself far away from the people because in that way, he could be near to Allah in solitude.

The Holy Prophet Muhammad Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam often said to his companions,

"I receive the breeze of Mercy (Nasim Al-Rahmah) from the direction of the Yemen."

The Holy Prophet Muhammad Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam also said,

"The most superior man amongst the generation of the Tabi'un is Uwais. Whoever amongst you meets him must try to seek his supplication for forgiveness."

His love towards the Holy Prophet Muhammad Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam is so great that he always keeps himself in practicing the Sunnah (ethics) and love to follow the Holy Prophet Muhammad Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam. He is extinct in the Holy Prophet Muhammad Rasulllah Sallallahu 'Alaihi Wasallam. He was completely absorbed and drowned in the Light of Muhammadi. Let us see what he had done in proving himself as a true believer and unparallel follower of the Holy Prophet Muhammad Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam. It was stated in the traditions that had he heard the Holy Prophet Sallallahu 'Alaihi Wasallam injured his blessed teeth in the Battle of Uhud.

Hadhrat Uwais Radhiyallahu 'Anhu said,

"When I came to know about the two teeth of the Holy Prophet Sallallahu 'Alaihi Wasallam having been sacrificed, I broke and took out one tooth first. Having done this I realized that only Allah the Almighty knew it well, but perhaps that might not be the tooth that had broken. Hence I broke another, still another, thus breaking them all one by one." Thus Hadhrat Uwais Radhiyallahu 'Anhu broke all his teeth and was bestowed this martawa or the benediction as embodiment of his love for the Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam

THE SAYINGS OF HADHRAT UWAIS AL-QARANI

1. I searched for honor; I found it in service to the creatures. I searched for leadership; I found it in the creatures' welfare. I searched for humility, I found it in truth. I searched for the source of pride; I found it in Faqr (poverty). I searched for a valuable relationship in the Hereafter; I found it in Taqwa (fear of Allah). I searched for highness; I found it in Qanaah (contentment). I searched for peace; I found it in Zuhud (piety).

2. He who believes in three things has Hell nearer to him than his jugular vein; they are voluptuous meals, expensive dress and companionship of the rich.

3. Peace is in solitude.

4. It is imperative on you to guard your heart.

5. You need to safeguard your heart, that is, save your heart from the thought of everything else.

Keep your desires under control of your heart and not vice versa.

6. When you sleep, regard death nearer to your head and when you wake up regard it in front of you.

7. Do not regard a sin something ordinary, rather regard it something extraordinary. This is the reason you commit sins. If you regard a sin something inferior, then you will also regard Allah the Almighty inferior.

8. It is regretted at the hearts that are in doubt and do not seek advice.

9. He who recognized Allah the Almighty, he recognised everything and nothing remained hidden from him.

10. Wahdat (Unity of Godhead) is nothing except Him comes in thoughts.

11. Allah the Almighty writes recompense as many times as Muslim men and women for he who seeks forgiveness of the true Muslim, men and women.

12. He who has no wealth to give away in Sadaqah (charity) should seek forgiveness of true Muslim, men and women. This is his Sadaqah.

13. Hadhrat Abu Darda Radhiyallahu 'Anhu reports having heard the Holy Prophet Muhammad Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam as saying, "He who prays twenty five or twenty seven times daily for forgiveness of true Muslim men and women will be counted amongst the people whose prayers are met with and who are the means of livelihood of people on earth.

14. Hidden invocation is better than visiting and meeting because Riya (show off) might enter in the latter two.

15. My Rabb's remembrance is most exalted, His sayings are most true, His is the most truthful statement, His is the most beautiful writing of all.

16. My advice for you to follow is to emulate the Almighty Allah's Book, the Holy Al-Quran, the way of the good and to send Salawat (salutations) to the Holy Prophet Muhammad Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam.

17. I only wish that I start the prayer and spend the night in one Sajadah (prostration) and lost control of myself, recite repeatedly Subhana Rabbiyal A'la (Glory be to our Lord Who is Most High).

18. If someone who is praying is hit with a bar and has not felt it at all, this act will be demonstrative of the humility of his prayer.

19. If someone worships Allah the Almighty to the extent of the Heaven and the Earth, Allah the Almighty will not approve of his worship until the worshipper has complete belief in Him.

20. O Allah, You created me when I was not worthy of mention; and You provided for me when I had nothing; and I wronged my soul and sinned and confess my guilt. If You forgive me, that will in no way augment Your authority. You can find others to punish besides me, but I can find no one to forgive me but You. Truly, You are the Most Merciful of those who show mercy.

21. The best and blessed way of belief in Allah the Almighty: Leave alone and do not worry about that which has already been set aside for you and whilst praying turn your mind off the world just as he does so at the time of his death. This state is enjoyed only when the human being regards death nearer to him than his jugular vein. If this is the state, then the man would be the one who believed in Allah the Almighty completely. Then his prayers

would be accepted and become one who would have the honor of nearness to Allah the Almighty.

THE UWAISIS IN THE NAQSHBANDIYAH SUFI PATH

The Masters of the Naqshbandiyah Sufi Order are Uwaisis because they received the Faidhz i.e. the overflowing of the spiritual blessings and the spiritual presence of Masters before them. Hadhrat Khwajah Abu Yazid Bistami Rahmatullah 'Alaih received the spiritual blessings from Hadhrat Imam Ja'afar Sadiq Radhiyallahu 'Anhu through the Uwaisi System by meditating the spiritual presence of Hadhrat Imam Ja'afar Sadiq Radhiyallahu 'Anhu at his shrine. Similarly, Hadhrat Khwajah Abul Hassan Al-Kharqani Rahmatullah 'Alaih took spiritual guidance from the spiritual presence of Hadhrat Khwajah Abu Yazid Bistami Rahmatullah 'Alaih.

Hadhrat Khwajah 'Abdul Khaliq Ghujduwani Rahmatullah 'Alaih spirituality was raised up by the spiritual presence of Hadhrat Sayyidina Nabi Khidhr 'Alaihissalam, Hadhrat Sayyidina Uwais Al-Qarani Radhiyallahu 'Anhu, Hadhrat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Radhiyallahu 'Anhu and Hadhrat Sayyidina 'Ali Karramallahu Wajhahu.

Hadhrat Shah Bahauddin Naqshband Bukhari Rahmatullah 'Alaih , the founder of Naqshbandiah path, was raised by the spiritual presence and guidance from Hadhrat Khawajah 'Abdul Khaliq Ghujduwani Rahmatullah 'Alaih, Hadhrat Uwais Al-Qarani Radhiyallahu 'Anhu, Hadhrat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Radhiyallahu 'Anhu, Hadhrat Sayyidina 'Ali Karramallahu Wajhahu and from the Holy Prophet Hadhrat Muhammad Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam.

Hadhrat Khwajah Ubaidullah Ahrar Rahmatullah 'Alaih was raised by the spiritual guidance of Hadhrat Sayyidina 'Isa (Jesus) 'Alaihissalam and Hadhrat Shah Bahauddin Naqshband Rahmatullah 'Alaih.

Hadhrat Imam Rabbani Mujaddid Alf Tsani Syeikh Ahmad Faruqi Sirhindi Rahmatullah 'Alaih received the spiritual power through the spiritual connection with Hadhrat Shah Bahauddin Naqshband and Hadhrat Sayyidina 'Ali Karramallahu Wajhahu. Hadhrat Syeikh Sharafuddin Ad-Daghistani Rahmatullah 'Alaih was raised through the spiritual guidance of Hadhrat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Radhiyallahu 'Anhu and the Holy Prophet Hadhrat Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam.

Hadhrat Syeikh 'Abdullah Ad-Daghistani was guided spiritually by Hadhrat Sayyidina Uwais Al-Qarani Radhiyallahu 'Anhu, Hadhrat Sayyidina 'Abdul Khaliq Ghujduwani Rahmatullah 'Alaih, Hadhrat Shah Bahauddin Naqshband Rahmatullah 'Alaih and Hadhrat Sayyidina 'Ali Karramallahu Wajhahu.

Hadhrat Syeikh Nazim received the spiritual guidance from Hadhrat Maulana Jalaluddin Rumi Rahmatullah 'Alaih and Hadhrat Syeikh 'Abdul Qadir Al-Jailani Rahmatullah 'Alaih of Chistiyah order.

THE UWAISIYAH SUFI METHOD

Uwaisiyah is a form of spiritual connection and transmission with any of the Prophets or Saints in past or present. The spirits meet in the world called 'Alam Al-Arwah (The World of Spirits) which is beyond 'Alam Al-Ajsam (The Material World). Whoever gains the spiritual connection and spiritual knowledge from the deceased Master, is called Uwaisi. The spiritual connection with the Friends of Allah is as powerful and effective as the

physical connection. The Uwaisiyah spiritual system focuses on having a spiritual connections with the Holy Prophet Muhammad Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam or other prophets and great saints who had passed this worldly life, or the true saints who are still alive but residing very far and difficult to reach without meeting them physically. The Uwaisi Sufi has no living Syeikh to guide his journey but he is guided by Allah Ta'ala or His Prophet-Saint Hadhrat Nabi Khidhr 'Alaihissalam. This kind of spiritual connection has no limitations in time and space and it is well known as Nisbat Uwaisiyah.

Reminiscents of Maulwi Jalaluddin

Ahmad ar Rowi

Once, this humble and poor slave of Allah was at the Khanqah Sirajiah, Kundiyan Sharif, Mianwali, Pakistan attending the Suhbah with my Syeikh, **Hadhrat Khwajah Khwajahgan Pir Piran Maulana Khan Muhammad Sahib Mudda Zilluhul 'Ali** in the month of Ramadhan in the year 1999. During that time, the elder diciples of Hadhrat Syeikh were reading the Malfuzat (Sayings) of Hadhrat Qutub Rabbani Shah 'Abdullah Ghulam 'Ali Dehlawi Rahmatullah 'Alaih and he mentioned that to establish the connection with any of the Masters in the spiritual path in Uwaisi method, one must take ablution perfectly and offer two Raka'ah Nafil or Hajat prayer. After completing the prayer by uttering Salam, one should pray to Allah, may He bless the intention to build the spiritual connection with His saints. After praying, one should recite Istighfar twenty five times, Surah Al-Fatihah with Bismillah once and Surah Al-Ikhlas thrice and send the rewards through one's intention to the Holy Prophet Muhammad Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam and also send it's reward especially to the particular prophet or saint whom he want to establish the spiritual connection. Then one should sit still in Maraqba (contemplation) and focus on that particular spiritual personality with sincere love and affection. One should give his full concentration focusing on the abstract image of that particular spirit of the saint or prophet and imagine that there is a flow of light coming from the upper side to that particular spirit, and then imagine that the light overflow from the heart of that particular spirit to one's heart and keep that vision in mind until one feels drowning in that condition. With the grace of Allah the Almighty, the spiritual connection will be established and he will gain the spiritual benefits from that particular spirit such as spiritual guidance, knowledge, power and blessings.

When I heard about this, I think that it would be a great opportunity for me to try it and build the spiritual connection with all the Masters in the Naqshbandiyah Mujaddidiyah Silsilah. But first of all, I think maybe it will be good if I have the spiritual connection with Hadhrat Imam At-Tariqat Shah Bahauddin Naqshband Rahmatullah 'Alaih because I love his Naqshband Tariqat (Sufi Path).

So, at that night, I did as what I have heard from the Malfuzat of Hadhrat Qutub Rabbani Shah 'Abdullah Ghulam 'Ali Dehlawi Rahmatullah 'Alaih. After I finished all the procedures, I put myself in Maraqba the whole night concentrating upon the blessed spirit of Hadhrat Shah Bahauddin. [SUBHAN ALLAH!]

When I slept, a vision came to me in my dream that I saw the spirit of Hadhrat Shah Bahauddin Naqshband is focusing his Faidhz flowing upon me until I felt that all the cells and nucleus in my body is uttering the word Allah! Allah! Non stop! In that dream, I feel the whole part of my body is shivering

while uttering Allah! Allah! It could not stop and then I cried out loudly in that dream, "O my Sheikh, what had happen to me? Why the whole part of my body couldn't stop uttering Allah Allah?" Suddenly the vision stops and when I woke up in the morning, I can still feel the vibration in my heart, veins, muscles and cells are still sounding the word Allah Allah. At that time I was doing the regular Zikir on Latifah Nafs. After I finished my regular Zikir I went to meet my Syieikh Hadhrat Maulana Khan Muhammad Sahib and tell him everything what had happen to me from the beginning.

Then he said,

"Ma Sya Allah, May Allah Ta'ala bless you."

Then he taught me how to do the Zikir in the *Latifah Qalibiyah* i.e. in the subtlelities of the four elements: Air, Fire, Water and Soil. It is also known as *Sultan Az-Zikir*. From that time, my understanding about the Uwaisi system had brought me to love and gain Faidhz from all the Past Masters of this highest Sufi Order and all the Masters from other Sufi Order as well, especially the greatest spirit of the Holy Prophet Muhammad Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam even though I am residing far in the East. Allah Taa'la's qudrath is not confined to any place or time. This is *nisbete* gaib.

Indeed, the Faidhz of spiritual light is from Allah Ta'ala that He bestows it to the Holy Prophet Muhammad Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam and then to the Sahabah, and then to those who follows them till the Last Day. Anyone can try to establish this kind of connection if they intended to have the spiritual relationship with any prophet or saint spiritually. Give your love and attention to the saints and for sure they will love you and pay their attentions towards you.

May Allah forgive this humble and poor slave if what has been written here is not appropriate for the public? My hope is that by understanding the life and sayings of Hadhrat Uwais Al-Qarani Radhiyallahu 'Anhu will encourage us to love him and love the path he invented and thus, to develop the Uwaisiyah spiritual system in our daily life so that our spirit will always be guided by the true Spiritual Masters. May Allah Subhanahu Wa Ta'ala forgive all my sins and all the sins of all Muslim men and women till the day of Qiyamah.

Wallahu A'lam Bissawab Wa La Haula Wa La Quwwata Illa Billah.

I, Taoshobuddha Naqshbandiyah Mujadadiah wa Mazaharia confirm all that our brother Hadhrat Faqir Maulawi Jalalluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi Uwaisi has written about the teachings, path and the Sheikh. It was at my request he had agreed to write this for the wider seekers along the path. He is the international contributor in the monthly e magazine **'MEDITATION TIMES'**. This union has the blessing of Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Holy Prophet Muhammad Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam and the sheikhs of the past and those who are yet to come.

ALHAM DIL ALLAH WA RABBOOL ALMIM!

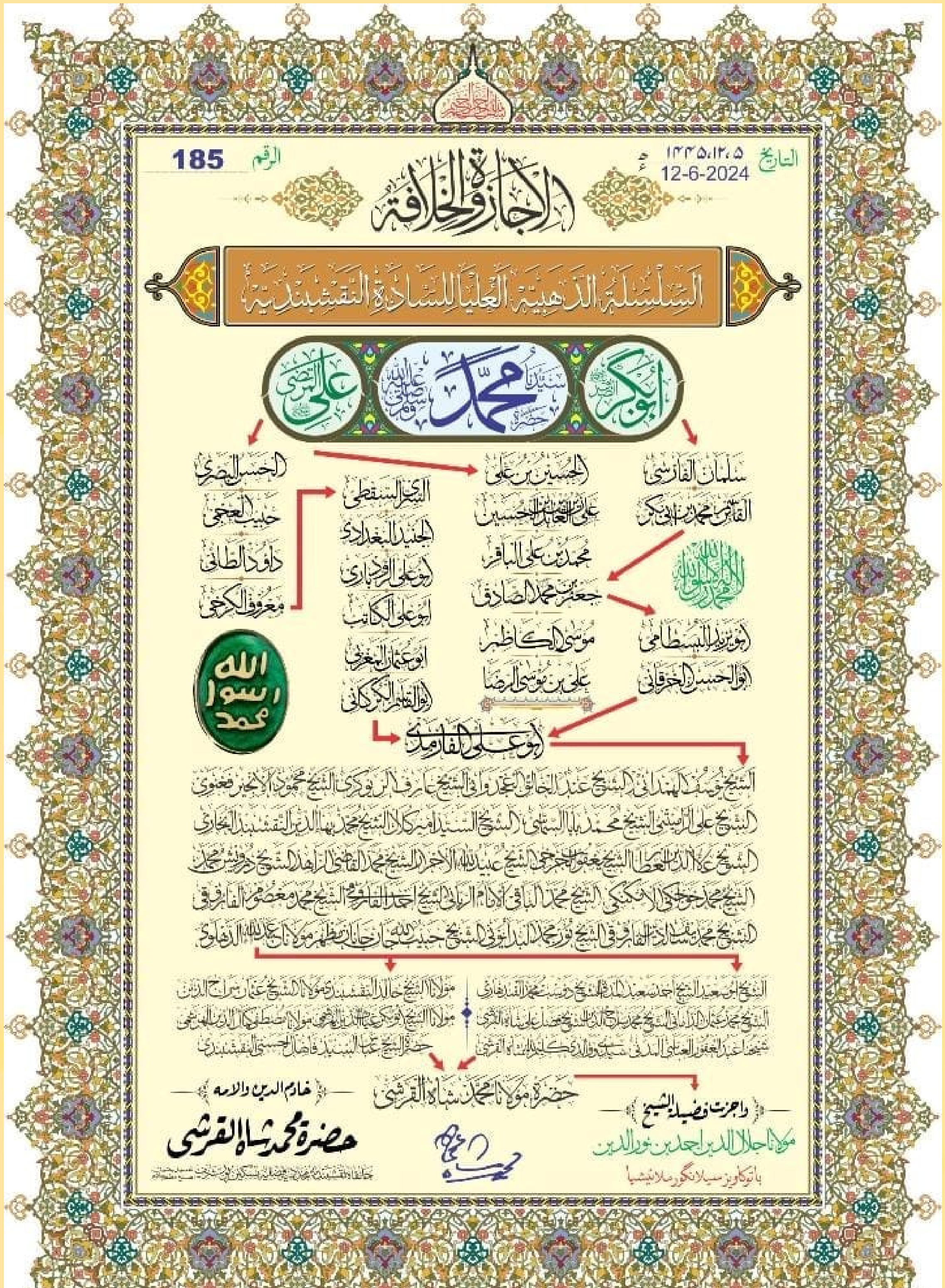
Mysticism is the experience that life is not logic. That life is poetry! That life is not syllogism! That life is a song. Mysticism is the declaration that life can never really be known! It essentially remains unknowable. One can only live it. And also be it.

Taoshobuddha

Leaves from a Sufi Heart

volume I I

Makalah berkenaan Hadhrat Sayyidina Uwais al-Qarani dan Tariqah Uwaisiyyah ini pernah diterbitkan dalam jurnal “Leaves from a Sufi Heart”, volume 11.

الحمد لله، ڤد مالم تاريخ لاهير إين فقير تله منريما إجازة سلسلة دان خلافة درڤد قطب العالم شيخ العرب والعجم سيدنا ومولانا حضرة الشيخ ڤير محمد شاه القرشي النقشبندي المجددي الفضلي دامت بركاته وفيوضه، بحرمة النبي الكريم، الفاتحة

IJAZAH DAN KHILAFAH: SILSILAH DZAHABIYYAH ʿULYA SAADAT NAQSYABANDIYYAH

Hadhrat Syaikh Jalāluddīn Ahmad Ar-Rōwi Radhiyallāhu ʿAnhu, telah menerima Ijazah dan Khilafah Tarīqat Al-Naqsyabandiyyah Al-Mujaddidiyyah dan Al-Khalidiyyah daripada Hadhrat Maulānā Syaikh Pir Muhammad Syah Al-Quraisyi Al-Naqsyabandi Al-Mujaddidi Radhiyallāhu ʿAnhu pada 5 Zulhijjah 1445H bersamaan 12 Jun 2024M, dan beliau menerima daripada ayahandanya Hadhrat Syaikh Kalimullah Syah Al-Naqsyabandi Al-Mujaddidi Radhiyallāhu ʿAnhu, menerima daripada Hadhrat Syaikh ʿAbdul-Ghafur Al-ʿAbbasi Al-Naqsyabandi Al-Mujaddidi Radhiyallāhu ʿAnhu, menerima daripada mursyidnya Hadhrat Syaikh Fadhzal ʿAli Syah Al-Quraisyi Radhiyallāhu ʿAnhu, mengambil daripada Hadhrat Khwājah Muhammad Sirajuddin Radhiyallāhu ʿAnhu, menerima daripada bapanya Hadhrat Maulānā Haji Muhammad ʿUtsman Al-Damani Radhiyallāhu ʿAnhu, menerima daripada Hadhrat Haji Dost Muhammad Al-Qandahari Radhiyallāhu ʿAnhu, menerima daripada Hadhrat Syah Ahmad Saʿid Ad-Dehlawi Radhiyallāhu ʿAnhu, menerima daripada bapanya Hadhrat Syah Abū Saʿid Ad-Dehlawi Radhiyallāhu ʿAnhu, dan beliau menerima daripada Hadhrat Syah ʿAbdullah Ghulam ʿAli Ad-Dehlawi Radhiyallāhu ʿAnhu, menerima daripada Hadhrat Syamsuddin Habibullah Mirza Mazhar Jani Janan Syahid Radhiyallāhu ʿAnhu, beliau telah menerima nisbat tarbiah batin dan baiat pertama daripada Hadhrat Sayyid Nur Muhammad Al-Budayuni Radhiyallāhu ʿAnhu, dan menerima ijazat serta khilafat nisbat tarbiah zahir batin dan adab-adab suluk Tarīqat daripada Hadhrat Syaikh ʿAbid As-Sanami Radhiyallāhu ʿAnhu, dan beliau adalah khalifah Hadhrat Sayyid Nur Muhammad Al-Budayuni Radhiyallāhu ʿAnhu, dan beliau menerima daripada Hadhrat Syaikh Saifuddin Al-Faruqi Radhiyallāhu ʿAnhu, dan beliau menerima daripada ayahandanya Hadhrat Syaikh Muhammad Maʿshum Al-Faruqi Al-ʿUrwah Al-Wutsqa Radhiyallāhu ʿAnhu, dan beliau menerima daripada ayahandanya Hadhrat Imām Rabbani Mujaddid Alf-Tsani Syaikh Ahmad Al-Faruqi As-Sirhindi Radhiyallāhu ʿAnhu, dan beliau menerima daripada Hadhrat Khwājah Muhammad Al-Baqi Billah Radhiyallāhu ʿAnhu, dan beliau menerima daripada Hadhrat Khwājah Khwājahgi Amkangi Radhiyallāhu ʿAnhu, dan beliau menerima daripada Hadhrat Khwājah ʿUbaidullah Ahrar Al-Samarqandi Radhiyallāhu ʿAnhu, dan beliau menerima daripada Hadhrat Maulānā Yaʿqub Al-Carkhi Radhiyallāhu ʿAnhu, dan beliau menerima daripada Hadhrat Khwājah ʿAlauddin Al-ʿAttar Radhiyallāhu ʿAnhu, dan beliau menerima daripada Hadhrat Imām Al-Tarīqat Syaikh Al-Masyaikh Maulānā Khwājah Muhammad Bahāuddīn Naqsyaband Al-Uwaisi Al-Bukhari Radhiyallāhu ʿAnhu, dan beliau menerima daripada Hadhrat Sayyid Syamsudin Amir Kullal Radhiyallāhu ʿAnhu, dan beliau menerima daripada Hadhrat Khwājah Muhammad Baba As-Sammasi Radhiyallāhu ʿAnhu, dan beliau menerima daripada Hadhrat Khwājah ʿAzizan ʿAli Ar-Ramitani Radhiyallāhu ʿAnhu, dan beliau menerima daripada Hadhrat Khwājah Mahmud Anjir Al-Faghnawi Radhiyallāhu ʿAnhu, dan beliau menerima daripada Hadhrat Khwājah Syaikh ʿAbdul-Khaliq Al-Ghujduwani Radhiyallāhu ʿAnhu, dan beliau menerima daripada Hadhrat Khwājah Abū Yaʿqub Yusuf Al-Hamdani Radhiyallāhu ʿAnhu, daripada Hadhrat Khwājah Abū ʿAli Al-Faramadi Radhiyallāhu ʿAnhu yang memiliki tiga nisbat,

Nisbat pertama Hadhrat Khwājah Abū ʿAli Al-Faramadi Radhiyallāhu ʿAnhu menerusi Hadhrat Syaikh Abūl-Qasim Al-Gurgani Radhiyallāhu ʿAnhu, menerima daripada Hadhrat Syaikh Abū ʿUtsman Al-Maghribi Radhiyallāhu ʿAnhu, menerima daripada Hadhrat Syaikh Abū ʿAli Al-Khatib Radhiyallāhu ʿAnhu, menerima daripada Hadhrat Syaikh Abū ʿAli Ar-Rudbari Radhiyallāhu ʿAnhu, menerima daripada Hadhrat Syaikh Al-Junaid Al-Baghdadi Radhiyallāhu ʿAnhu, menerima daripada Hadhrat Syaikh As-Sirri As-Saqathi Radhiyallāhu ʿAnhu, menerima daripada Hadhrat Syaikh Al-Maʿaruf Al-Karkhi Radhiyallāhu ʿAnhu, menerima daripada Hadhrat Imām ʿAli Al-Ridha Radhiyallāhu ʿAnhu, menerima daripada Hadhrat Imām Musa Al-Kazim Radhiyallāhu ʿAnhu, menerima daripada Hadhrat Imām Jaʿafar Al-Sadiq Radhiyallāhu ʿAnhu, menerima daripada Hadhrat Imām Muhammad Al-Baqir Radhiyallāhu ʿAnhu, menerima daripada Hadhrat Imām ʿAli Zainal-ʿAbidin Radhiyallāhu ʿAnhu, menerima daripada Hadhrat Imām Al-Hussain bin ʿAli Radhiyallāhu ʿAnhu, menerima daripada Hadhrat Imām Al-Hassan bin ʿAli Radhiyallāhu ʿAnhu, menerima daripada Hadhrat Sayyidinā Imām ʿAli bin Abi Thalib Radhiyallāhu ʿAnhu, dan Hadhrat Sayyidinā Rasūlullāh ﷺ, daripada Hadhrat Sayyidinā Jibril ﷺ, daripada Allāh Subhānahu Wa Taʿālā ﷻ.

Nisbat kedua Hadhrat Khwājah Abū ʿAli Al-Faramadi Radhiyallāhu ʿAnhu menerusi Hadhrat Syaikh Abūl-Hassan ʿAli Al-Kharqani Radhiyallāhu ʿAnhu, menerima daripada rohaniah Hadhrat Syaikh Abū Yazid Al-Bistami Radhiyallāhu ʿAnhu, menerima daripada rohaniah Hadhrat Imām Jaʿafar Al-Sadiq Radhiyallāhu ʿAnhu yang memiliki dua jalur nisbat. Jalur nisbat pertama beliau enerusi ayahandanya Hadhrat Muhammad bin Ali Al-Baqir Radhiyallāhu ʿAnhu, menerima daripada ayahandanya Hadhrat Imām ʿAli bin Al-Hussain Zainal-ʿAbidin Radhiyallāhu ʿAnhu, menerima daripada ayahandanya Hadhrat Imām Al-Hussain bin ʿAli Radhiyallāhu ʿAnhu, menerima daripada ayahandanya Hadhrat Sayyidinā Imām ʿAli bin Abi Thalib Radhiyallāhu ʿAnhu, menerima daripada Rasūlullāh ﷺ. Nisbat kedua Imām Jaʿafar Radhiyallāhu ʿAnhu adalah daripada Hadhrat Imām Al-Qasim bin Muhammad bin Abū Bakar Radhiyallāhu ʿAnhum, menerima daripada Hadhrat Sayyidinā Salman Al-Farisi Radhiyallāhu ʿAnhu, menerima daripada Khalifah Rasulillah Hadhrat Sayyidinā Abū Bakar As-Siddiq Radhiyallāhu ʿAnhu, menerima daripada Hadhrat Sayyidinā Rasūlullāh ﷺ, menerima daripada Hadhrat Sayyidinā Jibril ﷺ, menerima daripada Hadhrat Allāh Subhānahu Wa Taʿālā ﷻ.

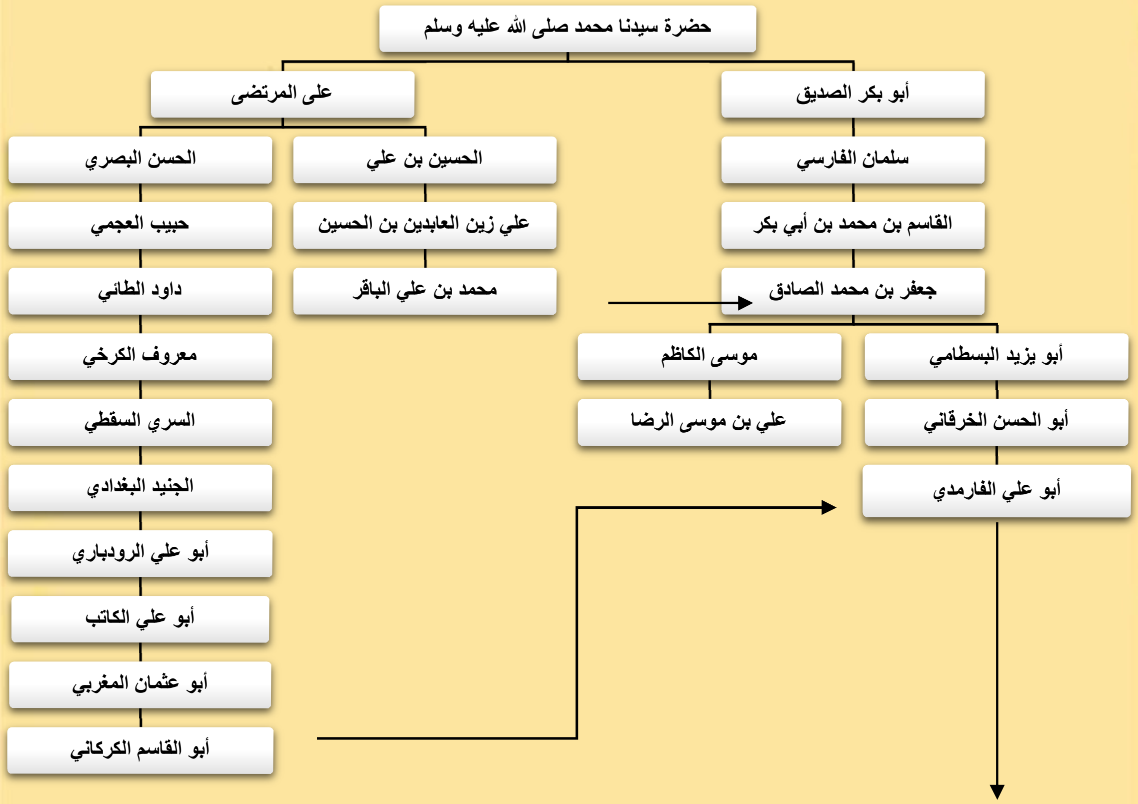
Jalur ketiga Hadhrat Khwājah Abū ʿAli Al-Faramadi Radhiyallāhu ʿAnhu daripada Hadhrat Syaikh Abūl-Qasim Al-Khusyairi Radhiyallāhu ʿAnhu, kemudian kepada Hadhrat Syaikh Abū ʿAli Al-Daqqaq Radhiyallāhu ʿAnhu, kemudian kepada Hadhrat Syaikh Abūl Qasim Nasir Abadi Radhiyallāhu ʿAnhu, kemudian kepada Hadhrat Syaikh Abū Bakar As-Syibli Radhiyallāhu ʿAnhu, kemudian kepada Hadhrat Syaikh Al-Junaid Al-Baghdadi Radhiyallāhu ʿAnhu, kemudian kepada Hadhrat Syaikh As-Sirri As-Saqathi Radhiyallāhu ʿAnhu, kemudian kepada Hadhrat Syaikh Al-Maʿaruf Al-Karkhi Radhiyallāhu ʿAnhu, kemudian kepada Hadhrat Syaikh Daud Al-Thayi Radhiyallāhu ʿAnhu, kemudian kepada Hadhrat Syaikh Al-Habib Al-ʿAjami Radhiyallāhu ʿAnhu, kemudian kepada Hadhrat Imām Al-Hassan Al-Basri Radhiyallāhu ʿAnhu kemudian, kepada Hadhrat Sayyidinā Imām ʿAli ibni Abi Thalib Karramallāhu Wajhahu, dan daripada Hadhrat Sayyidul-Wujud Sayyidinā Nabi Muhammad Rasūlullāh ﷺ, dan baginda menerima daripada Hadhrat Sayyidinā Jibril ﷺ, daripada Hadhrat Allāh Subhānahu Wa Taʿālā ﷻ.

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿الإِجَازَةُ وَالخِلَافَةُ﴾

التاريخ: 12-6-2024 م \ ٥-١٢-١٤٤٥ هـ   الرقم: 185

﴿السِّلْسِلَةُ الذَّهَبِيَّةُ العُلْيَا لِلسَّادَةِ النَّقْشَبَنْدِيَّةِ﴾

الشيخ يوسف الهمداني، الشيخ عبد الخالق الغجدواني، الشيخ عارف الريوكري، الشيخ محمود الأنجير فغنوى، الشيخ على الراميتني، الشيخ محمد بابا السماسى، الشيخ السيد أمير كلال، الشيخ محمد بهاء الدين النقشبند البخاري، الشيخ علاء الدين العطار، الشيخ يعقوب الجرخي، الشيخ عبيد الله الأحرار، الشيخ محمد القاضي الزاهد، الشيخ درويش محمد، الشيخ محمد خواجكى الأمكنكي، الشيخ محمد الباقي، الإمام الرباني الشيخ احمد الفاروقي، الشيخ محمد معصوم الفاروقي، الشيخ محمد سيف الدين الفاروفي، الشيخ نور محمد البدايوني، الشيخ حبيب الله جان جانان مظهر، مولانا عبد لله الدهلوي

مولانا الشيخ خالد البغدادي النقشبندي، مولانا الشيخ عثمان سراج الدين، مولانا الشيخ أبو بكر غياث الدين الهرشمي، مولانا الشيخ مصطفى كمال الدين الهرشمي، حضرة مولانا الشيخ عباس السيد فاضل الحسني النقشبندي

الشيخ أبو سعيد، الشيخ أحمد سعيد المدني، الشيخ دوست محمد القندهاري، الشيخ محمد عثمان الداماني، الشيخ محمد سراج الدين، الشيخ فضل علي شاه القرشي، شيخنا عبد الغفور العباسي المدني، سيدي ووالدي مولانا كليم الله شاه القرشي

حضرة مولانا محمد شاه القرشي

واجزت: **فضيلة الشيخ المولانا جلال الدين أحمد بن نور الدين**

باتو كاويز سيلانكور ملائيشيا

﴿الخادم الدين والامه﴾

حضرة محمد شاه القرشي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حَضرَة قُطب العَالَمِ شَيخُ العَرَبِ وَالعَجَمِ سَيِّدُنَا وَمَولَانَا قِير مُحَمَّد شَاه القُرَشِيُّ
النَّقشَبَندِيُّ المُجَدِّدِيُّ الفَضلِيُّ دَامَت بَرَكَاتَهُ

Qutb al-ʿAlam Syaikh al-ʿArab wa al-ʿAjam Sayyidina wa Maulana Hadhrat Pir Muhammad Syah al-Qurasyi al-Naqsyabandi al-Mujaddidi al-Fadhzli Damat Barakatahu

TAHNIAH

بسم الله الرحمن الرحيم

أوليه كرانا داكو أداله همب منتاري سڤرتيمو،

ماك داكو منچريتاكن تنتڠ چهاي منتاري إيتو،

داكو بوكنله مالم دان بوكنله همب كڤد مالم،

أنتوق منچريتاكن خبر حديث قيصه ميمڤي سمالم.

22 Jun 2024

MARATIB AL-NAFS: MENURUT SYAIKH MUHAMMAD AL-NAWAWI AL-BANTANI

Al-Syaikh Al-Arifbillah Al-Imam Muhammad Al-Nawawi Al-Bantani Al-Jawi Qaddasallahu Sirrahu menjelaskan:

قال الشيخ العارف بالله الإمام محمد نووي البنتني الجاوي قدس الله سره

فالنفس سبعة مراتب:

1. **أمارة:** ومحلها الصدر. وجنودها: البخل، والحرص، والحسد، والجهل، والكبر، والشهوة، والغضب.
2. ثم **لوامة:** ومحلها القلب وهو تحت الثدي الأيسر بقدر إصبعين. وجودها: اللوم، والهوى، والمكر، والعجب، والغيبة، والرياء، والظلم، والكذب، والغفلة .
3. ثم **ملهمة:** ومحلها الروح وهو تحت الثدي الأيمن بقدر إصبعين. وجنودها: السخاوة، والقناعة، والحلم، والتواضح، والتوبة، والصبر، والتحمل.
4. ثم **مطمئنة:** ومحلها السر وهو في جانب الثدي الأيسر بقدر إصبعين إلى جهة الصدر. والجنودها: الجود، والتوكل، والعبادة، والشكر، والرضا، والخشية.
5. ثم **راضية:** ومحلها سر السر. ولعل المراد بها القلب بالالف بعد القاف، وبفتح اللام وهو جميح الجسد. وجنودها: الكرم، والزهد، والإخلاص، والورع، والرضة، والوفاء.
6. ثم **مرضية:** ومحلها الخفي وهو في جانب الثدي الإيمان بقدر إصبعين إلى أوسط الصدر. جنودها: حسن الخلق، وترك ما سوى الله، واللطف بالخلق، وحملهم على الصلاح، والصفح عن ذنوبهم، وحبهم والميل إليهم لإخرا جهم من ظلمات طبائعهم وأنفسهم إلى أنوار أوراحهم .
7. ثم **كاملة:** ومحلها الاخفى وهو وسط الصدر. وجودها: علم اليقين، وعين اليقين، وحق اليقين.

(الكتاب قطر الغيث في شرح مسائل أبي الليث. ج ١٦-١٧)

بسم الله الرحمن الرحيم

Nafsu pada diri manusia terbahagi kepada tujuh martabat:

1.NAFSU AMMARAH

Nafsu yang selalu mendorong manusia kepada keburukan dan kemaksiatan, tempatnya di dada. Nafsu ini selalu menguasai manusia:

1. Al-Bukhlu (kikir atau pelit)
2. Al-Hirsu (tamak dan rakus)
3. Al-Hasad (dengki)
4. Al-Jahl (bodoh)
5. Al-Kibru (sombong)
6. Asy-Syahwat (Keinginan haiwani)

2. NAFSU LAWWAMAH

Nafsu Lawwamah adalah nafsu yang masih di tingkat rendah yang dicela oleh Syaraʿ, tempatnya adalah "Al-Qalb", tempatnya dua jari di bawah puting susu kiri. Adapun pasukan-pasukannya:

1. Al-Laumu (mencela)
2. Al-Hawa (bersenang-senang)
3. Al-Makru (menipu)
4. Al-ʿUjbu (bangga diri)
5. Al-Ghibah (mengumpat)
6. Ar-Riyaʿ (pamer amal)
7. Az-Zulmu (zalim)
8. Al-Kidzbu (dusta)
9. Al-Ghaflah (lupa)

3. NAFSU MULHAMAH

Nafsu Mulhamah adalah nafsu yang telah mendapatkan petunjuk Allah, tempatnya adalah "Ar-Ruh", dua jari di bawah puting susu kanan. Adapun laskar-laskarnya sebagai berikut:

1. As-Sakhawah (murah hati)
2. Al-Qanaʿah (merasa cukup)
3. Al-Hilmu (murah hati)
4. At-Tawadhuʿ (rendah hati)
5. At-Taubat (taubat kembali kepada Allah)
6. As-Sabru (bersabar)
7. At-Tahammul (bertanggungjawab)

4. NAFSU MUTHMAINNAH

Nafsu Muthmainnah, ialah nafsu yang sudah bersih dari kotoran halus dan telah berganti sifat-sifat tercelanya menjadi sifat-sifat terpuji, Sudah berakhlaq dengan akhlaq Allah yang Jamaliyyah berupa kasih sayang, lemah lembut, dan kemuliaan. Tempatnya "As-Sirr" ertinya rahsia, dua jari dari samping puting susu kiri ke arah dada. Laskar-laskarnya:

1. Al-Juudu (dermawan)
2. At-Tawakkal (berserah diri)
3. Al-Ibadah (ibadah)
4. Asy-Syukru (berterima kasih)
5. Ar-Ridha (ridha)
6. Al-Khasyah (takut akan melanggar larangan Allah walau sekecil apapun)

5. NAFSU RADHIYYAH

Nafsu Radhiyyah tempatnya adalah "Sirr as-Sirr" ertinya sangat rahasia. Tempatnya di jantung yang berfungsi menggerakkan seluruh tubuh. Pasukan-pasukannya:

1. Al-Karam
2. Az-Zuhdu
3. Al-Ikhlas (Ikhlas tanpa Pamrih)
4. Al-Wara' (meninggalkan syubhat)
5. Ar-Riyadhah (latihan diri)
6. Al-Wafa' (tepat janji)

6. NAFSU MARDHIYYAH

Nafsu ini tempatnya adalah "Al-Khafiy" ertinya samar. Tempatnya dua jari dari samping puting susu kanan ke tengah dada. Pasukan-pasukannya sebagai berikut:

1. Husnul-Khuluq (baik akhlaq)
2. Tarku Ma Siwallah (meninggalkan selain Allah)
3. Al-Luthfu Bil-Khalqi (lembut kepada makhluq)
4. Hamluhum 'Alash-Sholah (mengurus makhluk pada kebaikan)
5. Shofhu 'an Dzunubihim (mema'afkan kesalahan makhluk)
6. Al-Mailu Ilaihim Li Ikhrojihim Min Dzulumati Thoba'ihim Wa Anfusihim Ila Anwari Arwahihim (mencintai makhluq dan cenderung perhatian kepada mereka guna mengeluarkannya dari kegelapan (keburukan) watak dan jiwa-jiwanya ke arah bercahayanya ruh-ruh mereka)

7. NAFSU KAMILAH

Nafsu Kamilah, ialah nafsu yang sudah sempurna Kamil. Nafsu Kamilah tempatnya adalah “Al-Akhfa”, ertinya sangat samar. Tempatnya di tengah-tengah dada. Pasukan-pasukannya:

1. Ilmul-Yaqin
2. ʿAinul-Yaqin
3. Haqqul-Yaqin

(Kitab Qatri Al-Ghaits fi Syarh Masaʿil Abi Al-Laits, Darul-Kutub Al-Ilmiyyah Beirut hal 16-17).

Demikianlah serba sedikit singkat penjelasan tentang jenis nafsu. Diingatkan bahawa, berdasarkan klasifikasi nafsu itu, nafsu yang harus dikalahkan adalah nafsu amarah dan lawwamah. Dan tidak ada jalan yang terbaik untuk membersihkan segenap nafsu ini melainkan dengan memperbanyak berzikir, (لا إله إلا الله) atau (الله الله), berselawat kepada Nabi, kemudian patuh dan Rabithah kepada Mursyid yang ʿArif Billah.

إِلَٰهِى أَنْتَ مَقْصُودِى وَرِضَاكَ مَطْلُوبِى أَعْطِنِى مَحَبَّتَكَ وَمَعْرِفَتَكَ

ٱللّٰهُمَّ إِنِّى أَسْئَلُكَ التَّوْبَةَ وَالْإِنَابَةَ وَالإِسْتِقَامَةَ عَلَى الشَّرِيعَةِ الغَرَّاءِ وَالطَّرِيقَةِ البَيْضَاءِ

بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

ٱللّٰهُمَّ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ وَالسَّلَامُ

23 Jun 2024

TAZKIRAH AL-ASFIYA: HADHRAT SYAIKH KHWĀJAH HAJI MUHAMMAD SIRAJUDDIN AL-NAQSYABANDI (1297-1333H)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Hadhrat Khwājah Muhammad Sirājuddin Naqsyabandī Mujaddidī ialah anak lelaki dan pengganti rohani Hadhrat Khwājah Muhammad ʿUtsmān Dāmānī Naqsyabandī. Beliau dilahirkan pada hari Isnin 15 Muharram 1297H (29 Disember 1879M) di khānqāh yang mulia Mūsā Zaī Sharīf, daerah Derā Ismāīl Khān, Pakistan. Dia menamatkan semua pendidikan Islamnya dan menamatkan pengajian pada usia 14 tahun.

Guru-Gurunya

Guru-gurunya termasuk Mullā Syāh Muhammad Akhūnd yang daripadanya dialah beliau telah belajar al-Quran, Maulānā Mahmud Syīrāzī dan Maulana Hussain ʿAlī.

Tariqat Naqsyabandi

Dia mula belajar tariqat daripada bapanya sendiri dalam tarīqāt Naqsyabandi yang juga telah mengajarnya kitab-kitab Tasawwuf seperti Maktūbāt Imām Rabbānī.

Khilafat

Pada 3 Dzul-Qaiʿdāh 1311H (9/10 Mei 1894M), bapanya telah menganugerahkan kepada beliau khilāfāh mutlak dan pengganti rohani dan memberinya sijil bertulis. Ketika itu dia baru berusia 14 tahun. Majlis perlantikan beliau diadakan pada 14 Jamādil-Awwal 1313H (2/3 November 1895M). Beliau menerima ijazah dan khilafat mutlak dalam lapan tariqat sufi:

1. Naqsyabandī Mujaddidī,
2. Qādirī,
3. Chisytī,
4. Suhrawardī,
5. Kubrawī,
6. Madārī,
7. Qalandarī
8. Syattārī.

Rantaian emas silsilah tariqat ini disenaraikan dalam Majmu Fawaid ʿUtsmaniyyah dan buku-buku lain. Rangkaian silsilah tariqat Naqsyabandiyyah beliau sampai kepada Hadhrat Imam Rabbani Syaikh Ahmad Faruqi Sirhindi sebagai berikut:

1. Hadhrat Khwājah Sirājuddin
2. Hadhrat Khwājah Muhammad ʿUtsmān Dāmānī
3. Hadhrat Khwājah Dost Muhammad Qandahārī
4. Hadhrat Khwājah Syāh Ahmad Saʿid Mujaddidī Fārūqī
5. Hadhrat Khwājah Syāh Abū Saʿid Mujaddidī Fārūqī
6. Hadhrat Khwājah Syāh Ghulām ʿAli Dehlawi
7. Hadhrat Khwājah Mirzā Mazhar Jāni Jānān
8. Hadhrat Khwājah Sayyid Nur Muhammad Badāyūnī
9. Hadhrat Khwājah Hāfiz Muhammad Muhsin Dehlawi
10. Hadhrat Khwājah Saifuddin Sirhindī
11. Hadhrat Khwājah Muhammad Maʿsum Sirhindī
12. Hadhrat Imām Rabbānī Mujaddid Alf Tsānī Syaikh Ahmad Sirhindī Fārūqī

Bapanya yang mulia iaitu Hadhrat Khwājah Muhammad Usman Dāmānī telah ke akhirat pada 22 Syaʿban 1314H (Januari 1897), meninggalkan anak tunggalnya dan mutiara Tariqat Naqshabandi, maka jadilah Hadhrat Khawājāh Sirājuddin sebagai pengganti tunggal di khānqāh Shar Mūsā Zai yang mulia ini, yang pada ketika itu dia baru berusia 17 tahun. Semua pengikut bapanya telah memperbaharui baiat mereka di atas tangannya yang mulia. Pada tahun 1324 Hijrah, beliau berangkat haji bersama 36 orang sahabat dan pengikutnya. Semua sahabatnya dalam perjalanan rohani ini merasakan Rahmat dan limpahan Faidhz yang besar daripadanya. Dalam perjalanan, ketika mereka tinggal menetap di kota suci Madinah, suatu hari Khawājā Sirājuddin telah meninggalkan rumah untuk menziarahi Maqam Hadhrat Baginda Nabi Muhammad ﷺ. Di Maqam Hijau yang suci itu, dia bertemu dengan hamba-hamba yang memakaikan dia pakaian Arab dan memberinya lilin. Dia mengambil lilin itu, menyalakan dua lagi lilin di sana dan kemudian memasuki ruang suci. Dia berada di sana untuk beberapa lama, berdoa dan menerima limpahan Faidhz yang khusus daripada Nabi ﷺ. Semasa hayatnya yang singkat, beliau telah melatih ribuan murid termasuk ramai ulama terkemuka. Keajaiban dan penglihatannya kashafnya sangat banyak, dan kekuatan rohaniyatnya diketahui oleh orang ramai. Beliau telah menganugerahkan khilafat kepada kira-kira 36 orang murid. Mereka semua adalah syaikh besar dari tariqat yang mulia ini, namun yang paling menonjol di antara mereka yang membawa Faidhz rohani ini dan menyebarkan tariqat dengan begitu jauh dan luas ialah Hadhrat Pīr Fazal Alī Qureshī Naqsyabandī. Hadhrat Pir Fazali Ali Qureshi sebelum ini adalah seorang murid Sayyid Laal Shāh Hamdānī, khalīfāh Khawājāh Muhammad ʿUtsman Dāmānī.

Selepas kematian syaikh pertamanya, dia beralih ke bawah silsilah Hadhrat Khwājah Haji Muhammad Sirājuddin dan menerima latihan kerohanian selama 17 tahun. Hadhrat Khwājah telah menganugerahkannya khilāfat ketika dia tinggal di Khānqāh Mazhariyyāh semasa perjalanannya ke India. Khilāfat ini mula-mula terhad kepada lima puluh murid, kemudian dia dianugerahkan khilāfat mutlak.

Para Khalifah

Para Khalifah Hadhrat Khwājah Haji Muhammad Sirājuddin termasuk yang berikut:

1. Hadhrat Syaikh Pir Fazal Alī Qureshī Naqsyabandī (1270/1354H) (1854-1935M)
2. Hadhrat Maulānā Pīr Ghulām Hasan Siwāg (1358H), yang menubuhkan khānqāh Naqsyabandī di Hasanābād Thal, berhampiran Karor Lāl Esan, daerah Layyah, Pakistan. Dia terkenal kerana mengislamkan sejumlah besar penganut Hindu, yang telah memeluk agama Islam hanya dengan melihat wajahnya yang diberkati.
3. Hadhrat Maulānā Qādī Qamruddīn Chakrālwī (lahir 23 Ramadhan 1274H), Miānwālī, Pakistan. Beliau adalah seorang ulama Islam dan Muhaddith.
4. Hadhrat Maulānā Sayyid Barkat Ali Shāh, yang menubuhkan khanqah Naqsyabandī di Kolkata dan Mumbai, India, meninggal dunia pada 1345H.
5. Hadhrat Maulānā Ghulām Husain Kānpurī, seorang Qārī hebat yang berkhidmat sebagai Imam Syaikh di Khānqāh serta semasa perjalanan
6. Hadhrat Maulānā Muhammad Nūr Akhundzāda Qureshī
7. Hadhrat Maulānā Abdul Rahmān Bighārvī, Rāwalpindī
8. Hadhrat Maulānā Abdul Rahmān, Arghasānī
9. Hadhrat Maulānā Abdul Rahmān Pishāwarī. Pemimpin suku Chitrāl adalah antara muridnya.
10. Hadhrat Maulānā Muhammad Yāsīn Khurāsānī
11. Hadhrat Maulānā Muhammad Aʿzam Daftānī, Afghānistān
12. Hadhrat Maulānā Mīr Muhammad Yahyā Khurāsānī
13. Hadhrat Maulānā Sayyid Amīr Shāh Gīlānī, anak lelaki tunggal Pir Murād-wand Shāh Gilāni dari Ganjiyal Sharīf.
14. Hadhrat Sāhibzāda Maulānā Muhammad Saʿīd Hirātī
15. Hadhrat Maulānā Faidullāh Hirātī
16. Hadhrat Maulānā Atā Muhammad Qureshī, Kundiyan
17. Hadhrat Mullā Sāhibzāda Qandahārī (nama pertama tidak diketahui)
18. Hadhrat Maulānā Abdul Quddūs Shāh, Punjab
19. Hadhrat Maulānā Abdullāh alias Musāfir Shāh, penanggung-jawab khānqāh di Khurāsān, Afghānistān
20. Hadhrat Maulānā Shamsuddīn Lāyalpurī (Faisalābādī)

21. Hadhrat Maulānā Abū Saʿad Ahmad Khān Naqsyabandī (w. 1941M), Kundiyān, Pākistān
22. Hadhrat Fateh Alī, daerah Khūshāb, Pākistān
23. Hadhrat Maulānā Charāghuddīn alias Chan Charāgh, Lukkī Marwat, Pākistān
24. Hadhrat Maulānā Nūrul Haqq, Shāhpur
25. Hadhrat Sayyid Wilāyat Shāh Hamdānī, Dandā Shāh Bilāwal
26. Hadhrat Sayyid Qamruddin Shāh, Shujāʿābād, berhampiran Multān, Pākistān
27. Hadhrat Maulānā Ghulām Muhyiddin Chandharwālā
28. Hadhrat Hājī Muhammad Ismāʿīl
29. Hadhrat Hājī Muhammad Rafīq, Pākistān
30. Hadhrat Hāfiz Muhammad Umar, Miyanwālī, Pākistān
31. Hadhrat Qādi Dost Muhammad, Tālī Nagīnī, tehsil Chiniot, daerah Jhang, Pākistān
32. Hadhrat Maulānā Abdul Ahad, Karī Shamūzaī, berhijrah ke Hyderabad Deccan, India
33. Hadhrat Hāji Jamāl ad-Dīn, Karī Shamūzaī
34. Hadhrat Maulānā Ahmad Dīn Jhundmīrvī,

Surat-suratnya yang terkumpul, berjumlah 49, diterbitkan dan juga diterjemahkan dalam bahasa Urdu. Semasa hidupnya, beberapa orang mengkritik amalan sufi pada khānqāhnya yang mulia. Dia menjawab mereka dan menjelaskan semua amalan itu, mengesahkannya dari Syariah. Beliau menentang kultus Wahhabī yang perlahan-lahan merebak di India pada masa itu, beliau memanggilnya sebagai Fitnāh. Beliau berangkat ke darul baqa pada hari Jumaat 26 Rabīʿal-Awwal 1333H (12 Februari 1915M) pada usia 36 tahun. Beliau telah dikebumikan di sebelah Maqam bapanya di khānqāh mulia Mūsā Zaī Sharīf, daerah Derā Ismāīl Khān, Pakistan.

Rujukan

1. Jalwā Gāh-e-Dost (Urdu) oleh Khawājāh Muhammad Tāhir Bakhshi Naqsyabandi

2. Biografi dalam bahasa Urdu oleh Mukhtar Ahmad Khokhar, diterbitkan dalam Attahir

3. Tuhfah Zahidiyyah (Maktubat Khwājah Usman Damani dan Khwājah Sirajuddin) Terjemahan Urdu oleh Sufi Muhammad Ahmed Naqsyabandi, Zawwar Academy Publications, 2000

4. Majmuʿa Fawaid ʿUsmaniyyah, terjemahan Urdu oleh Muhammad Nazir Ranjha, 2006

5. Mawahib ar-Rahmaniyyah jilid 3, oleh Maulana Ismail Siraji

6. Rujukan daripada kitab Tazkirah al-Asfiya karangan Hadhrat Syaikh Jalalludin Ahmad ar-Rowi al-Amani al-Naqsyabandi al-Mujaddidi عفى عنه

14 Julai 2024

KAJIAN SASTERA AL-BAHR AL-LAHUT[1]: SAMUDERA KETUHANAN

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الحمد لله الذي خلق نور محمد بقدرته والصلوة على محمد حبيبه وصفيه وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين.

أما بعد ؛

قال عبد الله العارف قدس الله روحه العزيز، في بيان الغائب والشهادة فنظر في بيان الحق[1] ويكتب كتابا وسميناه البحر اللاهوت لا حدود ولا انتهاء لمن كان يرآه سعيد الله.

في بيان العظيمة من عظمة الله تعالى لا حدود ولا انتهاء.

كل كائن لم يكن ولم يشهد ذات الله تعالى قديم لا شرك بذات الله تعالى يعني ذات الله تعالى قديم ، وهو ذات ضياء واسع طاهر صفاء صفية قديمة الوجود عظمة لا حساب على الإنتهاء له.

اعلم ، أن الله إذا لم يعشق لا مكان ولا زمان ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال إن نور محمد لم يكن ، لأن العرش والكرسي وسبع السموات والأرض وكل أهلها جميعا بخلق الله من نور محمد ، لأن نور محمد خمسين ألف سنة يمشي على عظمت الله تعالى وأن ذلك العظمة لمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم.

بب. قال النبي صلى الله عليه وسلم : ﴿مَن تَرَكَ الإقرَارَ فَهُوَ فَاسِقٌ، وَمَن تَرَكَ التَّصدِيقَ فَهُوَ مُنَافِقٌ﴾

[1]. قال أهل السلوك : " الحق هو الذات والحقيقة هي الصفات" .

Terjemahan:

Hadhrat Syaikh[2] ʿAbdullah[3] Al-ʿArif menyatakan bahawa,

1. Kitab Al-Bahrul-Lahut membicarakan ʿAqidah, Tasawwuf dan kejadian alam semesta.
2. Bermula dengan penciptaan Nur Muhammad, seterusnya penciptaan alam semesta, tujuh petala langit dan tujuh petala bumi, Alam Syahadah yang nyata dan Alam Ghaib yang tersembunyi.
3. Allah mengangkat darjat Nabi Muhammad Sallallahu ʿAlaihi Wasallam di sisiNya.
4. Nabi Muhammad Sallallahu ʿAlaihi Wasallam adalah makhluk Allah yang paling tinggi martabat kedudukannya jika dibandingkan dengan semua makhluk yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taʿala.
5. Nabi Muhammad Sallallahu ʿAlaihi Wasallam adalah Nabi yang awal pada kejadian Nur, Ruh dan ʿAqal, dan sebagai Nabi yang akhir pada kejadiannya sebagai Rasul utusan Allah di bumi.
6. Tiada Nabi yang lain sesudah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
7. Allah menjadikannya daripada Nur Al-Wilayah dan Nur An-Nubuwwah.
8. Nur Al-Wilayah dan Nur An-Nubuwwah adalah sifat Nabi Muhammad Sallallahu ʿAlaihi Wasallam.
9. Nur Al-Wilayah itu tempatnya pada batin tersembunyi, sedang Nur An-Nubuwwah itu tempatnya pada zahir nyata.
10. Sesungguhnya ada lagi yang dinamakan Jauhar.
11. Bahawa Jauhar yang pertama dinamakan Alam Al-Kabir yakni alam besar.
12. Allah menjadikan sekalian rangkaian susunan kejadian kosmos yang dinamakan Al-ʿArasy, Al-Kursi, Lauh Al-Mahfuzh, Al-Qalam, langit, bumi, bintang, syurga dan neraka berserta sekalian penghuni dan isinya.
13. Sekalian kejadian itu adalah ajaib belaka, bumi dihuni oleh sekalian manusia, haiwan, jin dan syaitan.
14. Berkata Ahlul-Sirr, "Ada pun Allah Taʿala itu melihat pada jauh dan melihat pada hampir sekaliannya."
15. Berkata Ahlul-Musyahadah, "Adapun tempat Syahadah itu bahawa melihat ia bagi dirinya, maka tiada dapat tiada segala orang yang Mukmin dipandang yang demikian itu, maka sahlah pandangannya seperti Allah dan RasulNya, diumpamakan seperti orang melihat sehari bulan dan melihat purnama bulan dengan penuhnya."
16. Berkata Ahlul-Isyarah, "Ada pun sehari bulan itulah hendak menjadikan purnama bulan adanya."
17. Ketahui olehmu bahawa Islam dan Kamalul-Islam yakni kesempurnaan Islam itu adalah dikukuhkan daripada Kalimah Syahadah.

18. Ada pun Kamalul-Islam itu, maka memandang yang sebenar-benarnya, tulus dan ikhlasnya iaitu Mukmin dengan sebenar-benarnya, kerana penglihatan itu seperti sabda Nabi Shallallahu ʿAlaihi Wasallam,
19. "Barang siapa berfikir dengan sekejap mata sekali pun, kerana memikirkan Allah Taʿala, maka terlebih baik daripada berbuat ibadat seribu tahun lamanya."
20. Maka berkata orang Ahlul-Muqabalah, "Jadikan dirimu dengan perintah Tuhanmu dengan sempurna adamu dengan Qudrat Tuhanmu. Maka dijadikan diri kamu itu sebagai tempat kenyataan kenal kepada Tuhanmu."
21. Firman Allah Taʿala, dalam Surah Al-Qashash ayat 88 bermaksud, "Tiap-tiap sesuatu itu binasa juga melainkan yang tiada binasa hanya Allah, bagiNya kekuasaan menentukan hukum, dan kepada-Nya kamu dikembalikan."
22. Kandungan kitab ini amat halus dan mendalam pengertiannya, oleh itu hendaklah dibicarakan kepada guru yang ʿAlim dalam Tasawwuf, kerana ilmu Tasawwuf adalah ilmu rasa atau Ilmu Dzauq, dan sesiapa yang merasai dan mengalaminya sendiri akan memahaminya kerana kefahaman adalah kurniaan daripada Allah.
23. Untuk merasainya perlulah memasuki dan mengembara menurut jalan kerohanian yang dibimbing dan dipandu oleh Guru Mursyid yang Kamil Mukammil yang sudah merasai, mengalami, menyelami dan bergelumang dengan Alam Mitsal, Alam Arwah, Alam Malakut, Alam Jabarut, Alam Lahut, Alam Bahut dan Alam Hahut, jalan inilah yang dikenali dengan nama Tariqat Sufiyyah atau Jalan Orang Sufi.

Kupasan dan Huraian:

Kitab Al-Bahr Al-Lahut adalah sebuah karya sufi yang ditulis oleh Syaikh Abdullah Al-ʿArif, seorang ulama dan sufi yang terkenal dalam tradisi Islam. Kitab ini membahas tentang berbagai konsep tasawuf dan makrifatullah, yaitu pengetahuan tentang Allah yang lebih mendalam yang diperoleh melalui pengalaman kerohanian dan disiplin diri.

Huraian Berkenaan Kitab Al-Bahr Al-Lahut

1. Judul dan Pengarang:

Judul: Kitab ini dinamakan "Al-Bahr Al-Lahut", yang secara harfiah bermaksud "Lautan Ketuhanan". Judul ini menggambarkan sifat karya yang mendalam, di mana lautan menjadi simbol bagi luasnya ilmu dan pengalaman dalam mengenal Allah.

Pengarang: Syaikh Abdullah Al-ʿArif, juga dikenal sebagai seorang wali Allah dan sufi besar, adalah pengarang kitab ini. Beliau terkenal kerana kebijaksanaan kerohaniannya dan kemampuan untuk mengungkapkan pengetahuan mistik dalam bentuk tulisan yang menginspirasi.

2. Struktur Kitab:

Kitab ini biasanya disusun dalam beberapa bab, masing-masing membahas aspek-aspek tertentu dari perjalanan kerohanian. Struktur ini memungkinkan pembaca untuk mengikuti sebuah jalan menuju pengetahuan dan penghayatan tentang Tuhan. Setiap bab biasanya dimulai dengan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis yang relevan, yang kemudian dijelaskan dan dihubungkan dengan konsep-konsep tasawuf yang lebih mendalam.

3. Tema Utama:

Makrifatullah (Pengenalan kepada Allah): Tema utama kitab ini adalah makrifatullah atau pengenalan kepada Allah. Syaikh Abdullah Al-ʿArif membahas bagaimana seseorang dapat mencapai pengetahuan yang lebih mendalam tentang Tuhan melalui tahapan-tahapan kerohanian.

Pembersihan Jiwa (Tazkiyah al-Nafs): Salah satu fokus utama adalah pada proses pembersihan jiwa, yang melibatkan disiplin diri, pengendalian nafsu, dan penekanan pada moral dan etika yang tinggi.

Cinta Ilahi (Mahabbah): Kitab ini juga menggariskan cinta sebagai pusat pengalaman kerohanian. Cinta kepada Allah digambarkan sebagai daya tarik utama yang mendorong seorang sufi untuk meninggalkan segala sesuatu selain Allah.

Kesatuan Eksistensial (Wahdat al-Wujud): Beberapa bahagian dari kitab ini mungkin menyentuh konsep-konsep metafizik seperti Wahdat al-Wujud, yang berarti kesatuan wujud. Dalam pandangan ini, segala sesuatu yang ada merupakan manifestasi dari Allah, dan memahami ini adalah kunci kepada pengetahuan kerohanian yang lebih mendalam.

Pengalaman Kerohanian dan Kehadiran Ilahi (Hudhur Ilahi): Syaikh Abdullah Al-ʿArif membahas pentingnya pengalaman langsung dalam merasakan kehadiran Tuhan. Ini melibatkan latihan-latihan kerohanian seperti zikir dan meditasi.

4. Pendekatan dan Metodologi:

Pendekatan Didaktik: Kitab ini menggunakan pendekatan didaktik, yaitu dengan menjelaskan konsep-konsep yang kompleks secara sistematis dan dengan bahasa yang indah dan metaforis. Syaikh Abdullah Al-ʿArif sering menggunakan simbolisme untuk menggambarkan konsep-konsep yang lebih dalam.

Gabungan antara Akal dan Rasa: Kitab ini mencerminkan gabungan antara akal rasional dan rasa emosi dan intuisi. Pendekatan ini memungkinkan pembaca untuk tidak hanya memahami konsep-konsep sufi secara intelektual tetapi juga untuk merasakannya dalam hati.

5. Relevansi dan Pengaruh:

Inspirasi Kerohanian: "Al-Bahr Al-Lahut" sering dianggap sebagai sumber inspirasi bagi mereka yang mencari jalan kerohanian dalam tasawuf. Kitab ini memberikan panduan yang kaya bagi para pencari kebenaran dalam perjalanan mereka menuju Allah.

Pengaruh di Kalangan Sufi: Kitab ini memiliki pengaruh yang signifikan di kalangan sufi, terutama dalam tradisi tariqat di mana ia digunakan sebagai teks pengajaran untuk membimbing murid-murid dalam disiplin kerohanian mereka.

6. Tujuan Kitab:

Menghubungkan Pembaca dengan Ilahi: Tujuan utama dari kitab ini adalah untuk menghubungkan pembaca dengan Allah melalui makrifat yang lebih mendalam. Syaikh Abdullah Al-ʿArif mengajak pembaca untuk merenungkan kedalaman ajaran Islam dan membuka hati mereka kepada hakikat kerohanian yang lebih tinggi.

Mengembangkan Kesedaran Kerohanian: Kitab ini berfungsi untuk membangkitkan kesedaran kerohanian pembaca dan mengarahkan mereka menuju jalan pembersihan diri dan peningkatan kerohanian.

Khulasah:

Secara keseluruhan, Kitab Al-Bahr Al-Lahut adalah karya yang sangat dihargai dalam literatur tasawuf, dan terus digunakan sebagai panduan bagi mereka yang mencari pemahaman yang lebih dalam tentang hubungan mereka dengan Allah. Kitab ini menggabungkan elemen-elemen pengajaran agama, renungan filosofis, dan pengalaman mistik, sehingga menyediakan sebuah jendela yang kaya dan mendalam ke dalam dunia kerohanianitas Islam.

Faqir Jalalluddin Ahmad Ar-Rowi Al-Amani

---

[1]. **BAHR AL-LAHUT**, sebuah kitab Jawi tentang agama Islam yang berkaitan dengan ilmu tasawuf karangan ʿAbdullah Al-ʿArif pada abad ke-12M/6H. ʿAbdullah Al-ʿArif ialah salah seorang pendakwah yang terawal tiba di Alam Melayu. Antara pendakwah yang sezaman dengannya termasuklah Syaikh Ismail dan Faqir Muhammad yang mengislamkan Merah Silu Malik Al-Salih, pemerintah kerajaan Samudera-Pasai. Menurut Al-Tarikh Silsilah Negeri Kedah karangan Muhammad Hassan bin Datoʿ Kerani Muhammad Arshad, orang yang pertama mengislamkan negeri Kedah juga bernama ʿAbdullah iaitu pada tahun 1137M/531H. Jika dibandingkan tarikh ini dengan tarikh ketibaan Abdullah ʿArif di Aceh 1177M, tidak banyak berbeza. (Dewan Bahasa dan Pustaka)

2. Syaikh ʿAbdullah Al-ʿArif: Penyebar Islam Pertama Di Aceh

(ARKIB: 13/11/2006) Oleh: Wan Mohd. Shaghir Abdullah.

Suntingan oleh: Jalalludin Ahmad Ar-Rowi.

Negeri-negeri pertama di Dunia Nusantara Melayu memeluk agama Islam ialah Aceh, Kedah dan Patani. Berbagai-bagai teori tentang kedatangan Islam di dunia Melayu, ada sarjana berpendapat kedatangan Islam langsung dari tanah Arab. Pendapat yang lain pula menyebut datang dari India, terutama dari Malabar dan Gujerat. Syaikh Ahmad Al-Fathani dalam Hadiqah Al-Azhar War-Rayahin menyebut ia juga diperanani oleh bangsa Arab-Andalus, ada juga pendapat yang menyebut dari negeri China. Bahawa daripada sekian ramai penyebar Islam yang datang di Aceh itu ialah Syaikh ʿAbdullah Al-ʿArif, dan yang di Kedah pula Syaikh ʿAbdullah Al-Qumairi[10]. Kedua-dua ulama yang tersebut hidup sezaman dengan seorang Wali Allah yang sangat terkenal, ialah Syaikh ʿAbdul Qadir Al-Jailani. Tokoh-tokoh Islam yang datang di dunia Melayu sebahagian besar adalah diperanani oleh ulama Sufi. Sebagai bukti bahawa mereka lebih mengutamakan Tasawwuf sekurang-kurangnya dapat dibuktikan dengan sebuah karya tulis judul Bahrul-Lahut yang dikarang oleh Syaikh ʿAbdullah Al-ʿArif. Hingga abad yang ke-16, ajaran Tasawwuf masih mendominasi seluruh aspek dalam pendidikan Islam, persuratan dan kehidupan masyarakat Melayu terutama di Aceh.

Syaikh ʿAbdullah Al-ʿArif adalah seorang pendatang dari bumi Arab ke Aceh bersama sekian ramai mubaligh lainnya. Ada orang meriwayatkan bahawa di antara sahabat Syaikh ʿAbdullah Al-ʿArif ialah Syaikh Ismail Zaffi. Barangkali Syaikh ʿAbdullah Al-ʿArif ada hubungan atau pernah berkenalan atau pun menjadi murid seorang Wali Allah yang terkenal iaitu Syaikh ʿAbdul Qadir Al-Jailani, (l. 471H1079M, w. 561H/1166M). Syaikh ʿAbdul Qadir Al-Jailani juga pernah sampai di Aceh, demikian menurut H.M. Zainuddin dalam buku Aceh dan Nusantara. Memperhatikan tahun wafat Syaikh ʿAbdul Qadir Al-Jailani 561H/1166M dengan salah satu pendapat yang menyebut bahawa Syaikh ʿAbdullah Al-ʿArif tiba di Aceh tahun 560H/1165M, setahun sebelum kewafatan Syaikh ʿAbdul Qadir Al-Jailani, bererti dapat dipastikan sekurang-kurangnya kedua-dua ulama itu hidup sezaman. Tersebut dalam majalah ilmiah terbitan di Mekah Al-Mukarramah Zulhijjah 1356H/Februari 1938M, An-Nida Al-Islami, bahawa yang mula-mula penyebar agama Islam bangsa asing datang ke Sumatera ialah seorang dari Mekah iaitu Syaikh ʿAbdullah Al-ʿArif pada abad ke-13M. Syaikh itu seorang pedagang di antara beberapa pedagang Mekah, kedatangannya itu membawa pelbagai barangan yang dihasilkan di negeri Hijaz, seperti pelbagai jenis kurma, kulit kambing dan lain-lain. Syaikh ʿAbdullah Al-ʿArif itu membawa barang-barangnya turun di Aceh, Sumatera Utara dan diterima oleh masyarakat di sana.

Disebabkan rasa tanggungjawab untuk menyebarkan Islam, dan sebab yang lain penduduk Aceh zaman itu sangat mesra bergaul dengan orang-orang Arab, termasuk Syaikh ʿAbdullah Al-ʿArif, maka mereka saling rasa terhutang budi. Oleh hal yang demikian, Syaikh ʿAbdullah Al-ʿArif dan orang-orang Arab yang lain, tertutup hati mereka untuk kembali ke negeri mereka atau pun merantau ke tempat yang lainnya. Diriwayatkan pula bahawa Syaikh ʿAbdullah Al-ʿArif mula memberi pendidikan kepada masyarakat, ramai yang masuk Islam dan ramai pula muridnya. Murid-muridnya menyebarkan Islam di pantai Barat pulau Sumatera, daerah Minangkabau. Di antara murid beliau yang terkenal ialah Syaikh Burhanuddin. Syaikh Burhanuddin adalah yang pertama menyebarkan Islam di Sumatera Barat, Minangkabau. Kuburnya dijumpai di Kuntu di tepi Sungai Kampar Kiri, tahun wafat 610H/1214M. Syaikh Burhanuddin murid Syaikh ʿAbdullah ʿArif ini lain dari Syaikh Burhanuddin Ulakkan murid Syaikh ʿAbdur Rauf bin ʿAli Al-Fansuri. Dalam buku prosiding Risalah Seminar Sejarah Masuknya Islam ke Indonesia, mencatatkan tahun kedatangan Syaikh ʿAbdullah Al-ʿArif itu, dinyatakan bahawa menurut hikayat yang bersumber kita sendiri seorang pengembang Arab bernama Syaikh ʿAbdullah Al-ʿArif sudah memulai pengembangan itu pada tahun 1177M. Dalam An-Nida Al-Islami pula pula menyebut tahun 1170M, berdasarkan penyelidikan seorang sarjana Jerman. Penyelidikan yang terkini ada pendapat lain tentang ketibaan Syaikh ʿAbdullah Al-ʿArif di Aceh, ialah tahun 506H/1111M dan tahun 560H/1165M. Tentang kubur Syaikh ʿAbdullah Al-ʿArif, H.M. Zainuddin menulis, bahawa, "Ada lagi satu kompleks kuburan yang bernama Jeurut Kling, Kuburan Keling. Di antara kuburan itu oleh seorang perempuan tua yang menyebut kubur Keling itu, namanya didengar dari orang-orang yang melepaskan nazar dulu disebut ʿAbdullah Al-ʿArif." Di negeri-negeri di pantai timur pulau Sumatera pula Syaikh ʿAbdullah Al-ʿArif tidak mengirim murid-muridnya, kerana ketika itu telah ada seorang bernama Johan Syah yang diutus oleh Sultan Aceh sendiri. Setelah memeluk agama Islam, Johan Syah menukar namanya kepada ʿAli Mandayat. Beliau mendapat pendidikan Islam di India. ʿAli Mandayat menerima rintangan yang banyak dari penduduk yang belum beragama dan ada juga yang beragama Hindu. Beliau terpaksa menyebarkan Islam dengan jalan berpindah-randah dari satu kampung ke kampung. ʿAli Mandayat berhasil mengirim utusan belajar ke Mekah Al-Mukarramah. Akhirnya Raja Mekah mengirim Syaikh Ismail ke Sumatera di bahagian pantai timur itu. Dalam waktu yang relatif singkat dan cepat, hanya sekitar 50 tahun sesudah aktiviti ʿAli Mandayat itu, agama Islam tersebar hampir ke seluruh pulau Sumatera. Syaikh ʿAbdullah Al-ʿArif barangkali termasuk salah seorang penulis berbagai-bagai kitab tentang Sufi, tetapi yang baru diketahui hanya sebuah iaitu karyanya yang berjudul Bahrul-Lahut yang ditulis dengan bahasa Arab. Hanya sebuah naskhah atau manuskrip dalam bahasa Arab dijumpai manakala naskhah atau manuskrip yang diterjemah ke bahasa Melayu terdapat beberapa buah. Naskhah bahasa Arab pernah dimiliki oleh Syaikh Yusuf

Tajul Khalwati Makasar. Berdasarkan tahun kedatangan Syaikh ʿAbdullah Al-ʿArif di dunia Melayu dapat disimpulkan bahawa Bahrul-Lahut adalah risalah yang pertama sekali ditulis di rantau ini. Manuskrip dalam bahasa Arab adalah salinan yang diusahakan oleh Syaikh Yusuf Tajul Khalwati Makasar. Pegangan aqidah Syaikh ʿAbdullah Al-ʿArif adalah sama dengan pegangan Para Ulama Ahlus-Sunah Wal-Jamaah yang muktabar. (Diarkib dari Utusan Online)

[3]. Syaikh ʿAbdullah Al-ʿArif adalah seorang Ulama Aceh yang hidup pada masa Kesultanan Peureulak pada akhir abad ke-12, beliau menguasai bahasa Arab secara mendalam dan juga menguasai bahasa Jawi Melayu (جاوي). Beliau menguasai ilmu tasawuf dan ilmu lainnya yang berhubungan dengan keimanan dan agama islam secara mendalam. Pernah menetap di Peureulak, Aceh meskipun belum diketahui apakah beliau memang dilahirkan disana, selanjutnya beliau juga mempelajari bahasa Arab dan Jawi Melayu (جاوي) secara mendalam, yang terlihat dalam sebuah karyanya iaitu kitab Bahrul-Lahut yang telah memberikan kontribusi yang cukup besar di kawasan Asia Tenggara dalam bidang Sufi dan dasar agama Islam. Salah satu murid beliau yaitu Syaikh Burhanuddin Ulakkan berasal dari Pariaman. Bahrul-Lahut merupakan kitab tertua di kawasan Asia Tenggara yang ditulis dalam tulisan Jawi (جاوي) yang membahas tentang pengajaran agama Islam. Manuskrip asli kitab Bahrul-Lahut ditemukan di Kampung Pernu, Melaka, Malaysia. Manuskrip salinan lainnya juga ditemui di Surau Bintungan Tinggi, Sumatera Barat, Indonesia dan telah tersedia secara digital berkat kerjasama antara Universitas Andalas dan British Library dalam program Endangered Archives Programme yang didukung oleh Arcadia.

Rujukan:

Amin Che Ahmat, Che Ahmat Amin (2012). Pemikiran Syaikh ʿAbdullah ʿArif tentang doktrin Nur Muhammad dalam Kitab Bahr al-Lahut / Amin Che Ahmat. University of Malaya Students Repository. Diarkibkan dari versi asli tanggal 2019-12-12. Diakses tanggal 2019-12-12.

Ahmat, Amin Che; Aziz, Nurul Hidayah; Anas, Norazmi; Habidin, Nurul Fadly (2016-11-04). "Islamic Weltanschauung in Bahr al-Lahut: The writings of Syaikh `Abdullah `Arif". International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences. 6 (11). doi:10.6007/ijarbss/v6-i11/2382. ISSN 2222-6990.

Ahmat, Amin Che; Aziz, Nurul Hidayah; Anas, Norazmi; Habidin, Nurul Fadly (2016-11-04). "Islamic Weltanschauung in Bahr al-Lahut: The writings of Syaikh `Abdullah `Arif". International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences (dalam bahasa Inggris). 6 (11). doi:10.6007/ijarbss/v6-i11/2382. ISSN 2222-6990.

Bahru al-Lahut (The Sufism Texts). https://eap.bl.uk/archive-file/EAP144-1-16 Endangered Archives Programme (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2019-12-12. (Disalin dari Wikipedia)

10. Abdullah Al-Qumairi: Penyebar Islam di Kedah

GERAKAN dakwah dan penyebaran Islam di Alam Melayu telah berlaku lebih pesat selepas hampir 300 tahun berdirinya Kerajaan Islam Perlak, di Pantai Timur Aceh. Semenjak kedatangan para ulamak dan pendakwah yang diketuai oleh Nakhoda Khalifah pada awal 800M, mereka bukan sahaja berjaya menubuhkan Kerajaan Islam yang pertama, tetapi dapat membuka pusat-pusat pengajian seperti Dayah Ce Berek di Perlak dan mendorong kedatangan para pendakwah ke negeri sebelah Timur.

Di Tanah Melayu, ulamak terawal dikatakan bergiat ialah Syaikh Abdul Qadir Ibnu Hussein Syah Alirah sekitar akhir abad kesembilan Masihi, di mana kuburnya bertarikh 291H / 903M. Memasuki abad ke-12M, dicatatkan berlaku kedatangan para pendakwah dalam skala yang besar ke Nusantara termasuk kedatangan Syaikh Abdul Qadir al-Jailani (m. 1166M) ke Aceh dan Kedah ketika itu.

Antara pendakwah yang masyhur termasuklah Syaikh Abdullah Arif dan Syaikh Abdullah al-Qumairi, tokoh yang dibicarakan ini. Islam sebenarnya telah direkodkan datang ke Kedah sejak awal abad kesembilan Masihi kerana hubungan perdagangan yang lama antara Kedah dan Arab. Tetapi, kedatangan para pedagang Arab dan Parsi ternyata belum memberi kesan yang meluas terhadap proses peng-Islaman Kedah, lebih-lebih lagi kerana Raja Kedah belum menerima agama Islam.

Orang Melayu terkenal dengan ketaatan mereka kepada Raja, dan mengikut agama Raja mereka. Keadaan ini menyebabkan proses dakwah sukar untuk berkembang, sehingga mereka dapat menembusi Istana Kedah. Kedatangan Syaikh Abdullah al-Qumairi telah mengubah sejarah Kedah apabila beliau berjaya mempengaruhi Raja Kedah, Maharaja Derbar Raja (atau Raja Phra Ong Mahawangsa) untuk menerima Islam, sehingga Kedah akhirnya bertukar menjadi sebuah Kerajaan Islam sejak 1136M.

Sejak abad ke-11M, Kedah mengalami keadaan politik yang tidak stabil kerana pertembungan kuasa-kuasa politik ketika itu. Kedah direkodkan pernah diserang oleh Kerajaan Chola dari India pada 1025M dan diserang oleh Mahapahit pada 1345M. Dalam tempoh antara dua serangan kuasa Hindu inilah, Kedah telah bertukar menjadi sebuah Kerajaan Islam, mengiringi Kerajaan Islam Perlak yang wujud sejak 840M. Peng-Islam Kedah ini dicatatkan sebagai hasil gerakan dakwah oleh Syaikh Abdullah al-Qumairi bersama 11 pendakwah lain yang datang dari Yaman untuk menyebarkan Islam.

Siapakah Syaikh Abdullah al-Qumairi? Ramai pengkaji, termasuk Prof Mahayudin Yahya mengatakan Syaikh Abdullah al-Qumairi yang disebut dalam at-Tarikh Salasilah Negeri Kedah adalah orang yang sama dengan Syaikh Abdullah Arif, penulis Bahr al-Lahut yang terkenal itu.

Pendapat ini ditolak oleh Wan Mohd Saghir Abdullah, kerana kedua-dua tokoh ini bergiat di tempat berbeza iaitu Syaikh Abdullah al-Qumairi di Kedah, manakala Syaikh yang seorang lagi di Aceh. Bahkan, menurut Wan Mohd Saghir, Syaikh Abdullah al-Qumairi yang tiba di Kedah pada 531H (1136M) adalah lebih awal daripada kedatangan Syaikh Abdullah Arif ke Aceh pada 560H (1165M). Ini menunjukkan bahawa kedua-dua tokoh ini adalah orang yang berbeza, tetapi mempunyai nama yang hampir sama.

Syaikh Abdullah al-Qumairi dikatakan mempunyai nama lengkap sebagai Syaikh Abdullah bin Syaikh Ahmad bin Syaikh Jaafar al-Qumairi dan berasal dari negeri Syahir, Yaman. Tidak diketahui dengan jelas tentang tarikh lahirnya. Hikayat Merong Mahawangsa hanya mencatatkan namanya sebagai Syaikh Abdullah ʿanak negeri Yamani,ʿ sedangkan at-Tarikh Salasilah menyebut secara terperinci nama beliau seperti yang tersebut di atas. Beliau dikatakan sebagai seorang ulamak yang berasal dari Yaman. Beliau datang ke Kedah pada 1136M bersama dengan 11 orang sahabatnya untuk menyebarkan Islam. Beliau direkodkan telah tiba di Kedah 29 tahun lebih awal daripada ketibaan Syaikh Abdullah Arif di Aceh. Selepas berjaya meng-Islamkan Raja Kedah, beliau tinggal di Kedah sehingga wafatnya, iaitu masih dalam zaman pemerintahan Sultan Mudzaffar Shah (m. 1180M).

Wan Mohd Saghir hanya mencatatkan “Syaikh Abdullah al-Qumairi wafat barangkali tidak berapa lama setelah ketibaannya di Kedah itu.” Beliau dimaqamkan di Gunung Jerai dan kuburnya dikatakan beberapa kali dikunjungi oleh Syaikh Abdul Qadir al-Jailani (m. 1166M). Dakwah Syaikh Abdullah al-Qumairi. At-Tarikh Salasilah Negeri Kedah telah mencatatkan bahawa sebaik sahaja beliau tiba di Kedah pada 531H, beliau terus ʿmasuk mengadap Seri Paduka Maharaja Derbar Raja, menzahirkan di atas hukuman agama Islam,ʿ yang membuatkan Raja itu pun memeluk Islam bersama para Menterinya. Semenjak itulah, Syaikh Abdullah al-Qumairi menjadi penasihat kepada Sultan Mudzaffar Shah. Beliau ʿmemberi nasihat di atas jalan agama Islam kepada Seri Paduka Maharaja Derbar Raja dan kepada segala Menteri-menterinya.ʿ Dalam tempoh lima tahun, maka Islam pun diterima dengan baik dalam pentadbiran Kerajaan Kedah.

Menurut Hikayat Merong Mahawangsa, Syaikh Abdullah al-Qumairi telah memberi nama Islam, Sultan Mudzaffar Shah kepada Raja Kedah supaya namanya dapat disebut di mimbar Jumaat dan memudahkan hubungan dengan negeri-negeri Islam yang lain. Beliau disebutkan oleh at-Tarikh Salasilah sebagai telah memberikan gelaran ʿZillullah fi al-Alamʿ kepada Sultan Mudzaffar Shah dan memberi gelar ʿDarul Amanʿ kepada negeri Kedah. Untuk memuliakan hari Jumaat, beliau telah meminta perkenan Sultan Kedah supaya dipukul ʿNaubat Nafiriʿ, sejenis gendang besar untuk memberitahu ketibaan hari Jumaat, selain dipalu pada setiap masuknya waktu solat fardu.

Setelah itu, beliau turut menasihatkan Sultan Kedah supaya mendirikan masjid-masjid dan menara-menara azan untuk meluaskan syiar Islam melalui sebutan nama Allah dan Rasul-Nya.

Menara yang pertama dibangunkan ialah di atas Gunung Jerai. Syaikh Abdullah sendiri yang melakarkan pelannya, kemudian tukang-tukang dibawa ke Gunung Jerai bersama batu-bata untuk membinanya di bawah pengawasan Syaikh Abdullah. Ketika pembinaan menara ini hampir siap, Syaikh Abdullah al-Qumairi pun jatuh sakit, kemudian meninggal dunia beberapa ketika kemudian. Beliau dimaqam di kawasan padang dekat Gunung Jerai itu yang kini disebut sebagai Padang Tok Syaikh. Mungkin kematian ini berlaku sekitar enam atau tujuh tahun selepas ketibaannya di Kedah (sekitar 1142M).

Kematian Syaikh Abdullah al-Qumairi tidak melenyapkan dakwah Islam di Kedah. Sebaliknya, kejayaan beliau meng-Islamkan Raja Kedah dan meletakkan asas pentadbiran Islam di negeri itu telah menyebabkan Islam mulai berkembang pesat. Langkah-langkah beliau mendirikan masjid, kemudiannya menjadi pusat ibadat dan pengajian agama, dibantu oleh para ulamak dari Samudera-Pasai.

Hikayat Raja-raja Pasai menyebutkan bahawa pada abad ke-14M, Sultan Kedah mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Sultan Samudera-Pasai, sehingga Islam dapat berkembang pesat. Pada akhir abad ke-15M, Sultan Kedah telah diberikan ʿnobatʿ oleh Sultan Mahmud Shah dari Melaka sebagai menandakan Sultan Kedah diberikan daulat sebagai sebuah Kerajaan Islam.

MOHD FADLI GHANI

Institut al-Balaghul Mubin,

18 Jamadil Awal 1441 / 15 Januari 2020

Dinukilkan daripada: HARAKAHDAILY

[11]. Syaikh Abdullah Al-Qumairi Ulama Dan Pencipta Nama Kedah Darul Aman

Oleh: Wan Mohd. Shaghir Abdullah

ADA yang berpendapat bahawa tokoh penyebar Islam di Aceh yang juga penyusun kitab Bahr Al-Lahut iaitu Syaikh Abdullah Arif adalah sahabat kepada tokoh ulama yang diperkenalkan pada kali ini. Namun ada pula berpendapat bahawa kedua-dua Syaikh Abdullah ini adalah orang yang sama.

Syaikh Abdullah Arif di Aceh dikatakan berada di Aceh sekitar tahun 560H/1165M-1177M, sedangkan Syaikh Abdullah al-Qumairi ini atau nama lengkapnya Tuan Syaikh Abdullah bin Tuan Syaikh Ahmad bin Tuan Syaikh Jaʿfar Qumairi berasal dari Syahir Yemen dan tiba di Kedah tahun 531 H.

Kisah lengkap Syaikh Abdullah al-Qumairi yang lengkap diriwayatkan oleh Muhammad Hassan bin Muhammad Arsyad dalam al-Tarikh Salasilah Negeri Kedah. Ia ditransliterasi dari tulisan Melayu/Jawi kepada Latin/Rumi dan diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka tahun 1968.

Menurut Buyong Adil dalam Sejarah Kedah (Terbitan DBP, 1980), kedatangan Syaikh Abdullah ke Kedah tahun 531H itu bersamaan dengan tahun 1136M. Menurut Bahayuddin Haji Yahaya dalam Naskhah Jawi, tahun 531H itu bersamaan dengan tahun 1137M. Diriwayatkan bahawa Syaikh Abdullah al-Qumairi adalah seorang ulama yang berasal dari Yaman dan datang bersama-sama dengan 11 orang sahabatnya.

Dalam buku Sejarah Kedah Sepintas Lalu (Diterbitkan oleh Jawatankuasa Penerbitan Universiti Utara Malaysia, cetakan pertama 1987 hlm 10) oleh Haji Ibrahim Ismail, disebutkan dalam Hikayat Merong Maha Wangsa bahawa Syaikh Abdullah al-Yamani (berkemungkinan maksudnya Syaikh Abdullah al-Qumairi al-Yamani) adalah murid kepada Syaikh Abdullah di Baghdad. Jika disemak dengan teliti kandungan buku tersebut, penulis menyimpulkan Islam datang ke Kedah jauh lebih awal daripada kedatangan Syaikh Abdullah al-Qumairi. Ini kerana dinyatakan dalam buku tersebut bahawa sesudah merdeka ditemui sebuah nisan di Langgar, Kedah yang berinskripsikan nama Syaikh Abdul Qadir ibnu Husein Syah Alirah/Alam dan tarikhnya 291H bersamaan 903M. Haji Ibrahim Ismail memetik dari kertas kerja berjudul ʿSejarah Kedah Dalam Kebangkitan Islamʿ (1982) oleh Ismail bin Haji Salleh.

Selain itu, ia juga disebut oleh Abdullah Abbas Nasution dalam Islam 14 Abad dan manuskripnya diserahkan kepada penulis. Lihat juga Pengiran Haji Muhammad bin Pengiran Haji Abd. Rahman dalam Islam di Brunei Darussalam, cetakan Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei, cetakan pertama, 1992, halaman 30.

Melihat kepada perbandingan tahun kedatangan di antara kedua-dua tokoh ini iaitu Syaikh Abdullah Arif di Aceh (560H/1165M) dengan Syaikh Abdullah al-Qumairi berserta 11 orang sahabatnya di Kedah, ini bermakna Syaikh Abdullah al-Qumairi di Kedah mendahului kedatangan Syaikh Abdullah Arif di Aceh lebih kurang 29 tahun.

Namun apabila dibandingkan pula dengan tarikh batu nisan Syaikh Abdul Qadir ibnu Husein Syah Alirah di Langgar, Kedah pada tahun 291H/903M dengan tulisan M. Junus Djamil yang menyebut bahawa kerajaan Islam telah lahir di Perlak tahun 225H/840M, yang dilihat perbezaannya adalah lebih kurang 66 tahun.

Oleh itu, apabila dilihat tahun-tahun tersebut perbezaannya tidak jauh. Walaupun dinyatakan oleh Haji Ibrahim Ismail bahawa kerajaan itu lebih kurang 300 tahun lebih awal dari kewujudan Kedah (Lihat Sejarah Kedah Sepintas Lalu, halaman 18).

Menurut buku Al-Tarikh Salasilah Negeri Kedah dan dipetik oleh Buyong Adil bahawa Syaikh Abdullah al-Qumairi dan 11 orang sahabatnya telah berhasil mengislamkan Raja Kedah yang kesembilan, iaitu Maharaja Derbar/Durbar Raja II yang ketika itu berkedudukan di Istana Bukit Meriam.

Namun, dalam Hikayat Merong Maha Wangsa, bukan raja yang kesembilan, tetapi adalah raja yang ketujuh. Nama raja juga berbeza, raja Kedah menurut hikayat tersebut bernama Phra Ong Maha Wangsa.

Nama baginda raja itu juga ditukar oleh Syaikh Abdullah al-Qumairi dari Maharaja Derbar/Durbar Raja II @ Phra Ong Maha Wangsa menjadi Sultan Muzaffar Syah I(mangkat pada 13 safar 575 Hijrah / 1179 M). Negeri Kedah pula diberi nama Kedah Darul Aman.

Pada hari pengislaman raja Kedah itu turut diislamkan pembesar-pembesar istana. Ini bererti dilakukan pengislaman secara massal. Pengislaman terhadap rakyat pula diatur strategi bersama-sama di antara Syaikh Abdullah al-Qumairi berserta 11 orang sahabatnya, bahkan disertai Sultan Muzaffar Syah I sendiri. Dalam waktu yang singkat dan cepat, hasil kerjasama yang padu dan sepakat antara ulama (Syaikh Abdullah al-Qumairi) dengan umara (Sultan Muzaffar Syah I) tersebut, maka rakyat Melayu yang asal dalam kerajaan Kedah Darul Aman serta merta memeluk Islam kesemuanya. Ini membuktikan kejayaan dakwah dan pendidikan Islam yang dijalankan oleh Syaikh Abdullah al-Qumairi yang benar-benar ikhlas dan bertanggungjawab. Oleh itu, secara langsung Syaikh Abdullah al-Qumairi adalah sebagai guru kepada Sultan Muzaffar Syah I, malah guru bagi pihak keluarga istana Sultan Kedah Darul Aman. Oleh kerana sangat kasih dan hormat Sultan Muzaffar Syah I kepada Syaikh Abdullah al-Qumairi, baginda melantik ulama tersebut sebagai orang tua dan penasihatnya.

Untuk mengembangkan lagi dakwahnya, Syaikh Abdullah al-Qumairi menyarankan supaya dibina sebuah menara sebagai tanda kebesaran Islam di puncak Gunung Jerai. Menara tersebut dijadikan sebagai tempat azan, untuk menyeru orang sembahyang. Maka, Sultan Muzaffar Syah I memerintahkan supaya dilaksanakan saranan ulama tersebut.

Wasiat

Setelah binaan menara tersebut hampir siap, Syaikh Abdullah al-Qumairi jatuh sakit dan ditakdirkan meninggal dunia beberapa hari selepas itu. Sebelum wafat, beliau sempat meninggalkan wasiat agar jenazahnya dikebumikan di tanah yang rata berdekatan dengan menara yang hampir siap itu. Sekitar kubur beliau itu dinamakan orang dengan Padang Tok Syaikh.

Tuan Guru Haji Mahmud Nasri bin Utsman (tokoh yang menghidupkan Silat Abjad), pernah bercerita kepada murid-muridnya bahawa seorang wali Allah yang sangat terkenal iaitu Syaikh Abdul Qadir al-Jilani pernah menziarahi kubur Syaikh Abdullah al-Qumairi beberapa kali. Beliau juga pernah sembahyang di tempat tanah lapang di Gunung Jerai itu.

Kisah mengenai Syaikh Abdul Qadir al-Jilani pernah menziarahi kubur Syaikh Abdullah al-Qumairi itu dapat diterima akal kerana wali Allah tersebut wafat dalam tahun 561H/166M sedangkan Syaikh Abdullah al-Qumairi wafat dalam sekitar tidak berapa lama setelah kedatangannya di Kedah itu (531H/1136M atau 1137M).

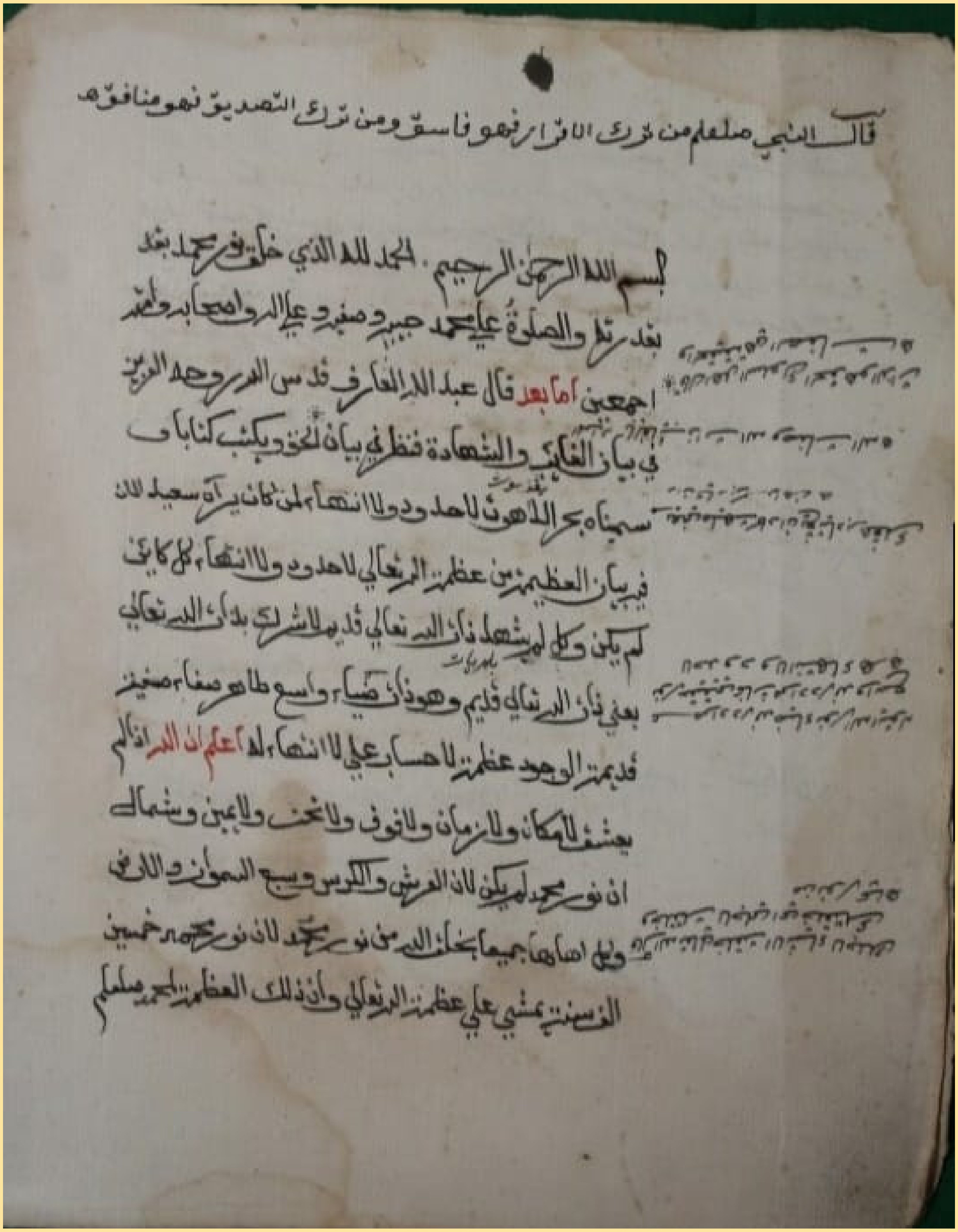
Mengenai Syaikh Abdullah Al-Qumairi:

- Datang ke Kedah pada tahun 1136 atau 1137.
- Berasal dari Yemen.
- Mengislamkan maharaja Derbar/Durbar II di Istana Bukit Meriam.
- Menukar nama Raja kepada Sultan Muzaffar Shah I.
- Guru Sultan Muzaffar Syah I.
- Memberi nama Kedah Darul Aman.
- Mengarahkan dibina menara kebesaran Islam untuk azan di Gunung Jerai.

Dipetik daripada:

ULAMA NUSANTARA, tulisan WAN MOHD. SHAGHIR ABDULLAH dari bicara agama UTUSAN - 27 May 2007

(17 Julai 2024)

قال النبي صلعم من ترك الاقرار فهو فاسق ومن ترك التصديق فهو منافق

بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله الذي خلق نور محمد بعد
بعد ربنا والصلوة على محمد كبيره وصغيره وعلى آله واصحابه [illegible]
اجمعين اما بعد قال عبد الله العارف قدس الله روحه العزيز
في بيان الغائب والشهادة فنظر في بيان الحدود بكتب كتابا في
سميناه بحر اللاهوت لا حدود ولا انتهاء لمن كان يراه سعيد الدن
في بيان العظيمة من عظمة الله تعالى لا حدود ولا انتهاء كل كائن
لم يكن وكل لم يشهد ذات الله تعالى قديم لا شريك بذات الله تعالى
يعني ذات الله تعالى قديم وهو ذات ضياء واسع طاهر صفاء صغير
قديمة الوجود عظمة لا حساب على لا انتهاء له اعلم ان الله الذي لم
يحتج لا مكان ولا زمان ولا فوق ولا تحت ولا يمين وشمال
ان نور محمد لم يكن لان العرش والكرسي وسبع السموات والارض
وكل اشيائها جميعا خلق الله من نور محمد لان نور محمد خمسين
الف سنة يمشي على عظمة الله تعالى وان ذلك العظمة الحمد صلعم

Naskhah tulisan tangan mukasurat pertama kitab al-Bahr al-Lahut karangan Hadhrat Syaikh ʿAbdullah al-ʿArif

Beginning :

اعلم بيان الالف و معنى الالف . . . . . . و هى الذرة و معنى الذرة
و هى الروح الخفى و معنى الروح الخفى و هى سر[sic] الالهى الخ *

Neither the author nor the title has been mentioned anywhere in the MS.

No other copy is known.

The handwriting is identical with that of the preceding MS.

Fol. 8ᵃ–11ᵇ.

III

البحر اللاهوت

Al-Baḥr Al-Lâhût

A tract on ṣûfism, treating of *Nûr-Muḥammadî* (نور محمدى) according to mystical conception.

Beginning :

الحمد لله الذى خلق نور محمد بقدرته . . . . . . اما بعد فقال عبد [الله]
العارف . . . . . . فى بيان الغائب و الشهدة . . . . . . و سميته بحر [البحر]
اللاهوت الخ *

The compiler's name occurs in the preface (*see* beginning quoted above) as عبد العارف and again in the following passage (fol. 9ᵃ) :

قال عبد الله العارف من اهل السلوك اول تجلى ذات الله تعالى الخ *

it occurs as 'Abdallâh al-'Ârif (عبد الله العارف).

Nothing is known about his life and works. The MS. also bears no clue to his life or period.

Not dated.

The handwriting is identical with that of the preceding MSS.

The title is derived from the following concluding note of the scribe (fol. 11ᵇ):

تمت هذه [sic] الكتاب المسمى بحر لاهوت [sic] *

Fol. 11ᵇ–14ᵃ

IV

كتاب السلوك

Kitâb As-Sulûk

A tract on mysticism treating of *Rûḥ al-Insân* (روح الانسان, i.e. the soul) in its various aspects.

خلاصة القرآن

بسم الله الرحمن الرحيم

حضرت مولانا أحمد علي اللاهوري رحمة الله عليه تله بركاتا :

خلاصة القرآن أدا تيڬا ڤركارا :

(١) ريضاكن توهن كامو دڠن عمالن عبادت ،

(٢) ريضاكن شاه عرب صلى الله عليه وسلم دڠن طاعت ،

(٣) ريضاكن مخلوق دڠن عمالن خدمت .

عبادت أداله أونتوق الله ، طاعت أداله أونتوق نبي كريم صلى الله عليه وسلم ، خدمت أداله أونتوق مخلوق توهن ، إينله خلاصة ريڠكسن درڤد سلوروه القرآن .

نقلن : حضرة فقير جلال الدين أحمد الراوي الأماني عفي عنه

١١ محرم ١٤٤٦ هجرية

17 Julai 2024

عالم كبير دان إنسان صغير

بسم الله الرحمن الرحيم

عالم إياله إنسان كبير دان عالم صغير إياله إنسان ،
عالم صفاتڽ عام دان إنسان اداله خاص دان مخصوص ،
ستياڤ إنسان أداله عالم دان ستياڤ عالم بوكنله إنسان ،
ڤد عالم دان إنسان أدا تعلوق عموم دان جوݢا خصوص.

الله ، عالم دان إنسان أداله تيݢا وجود بربيذا ،
الله ، د مرتبت أحدية هاڽ ذاتڽ سماتا ،
عالم ، مرتبت وحدة حقيقة محمد ترڤاتا ،
إنسان ، مرتبت واحدية أعيان ثابتة ترچيڤتا.

سالك يڠ ممندڠ كڤد وجود يڠ واجب ،
ليڤ ڤندڠنڽ ترهادڤ عالم دان إنسان ،
ماك كلوار دري راسا ترسبوت حكومڽ واجب ،
كرانا تردڤت موجود ممكنات يڠ دچيڤتاكن.

أحوال جمع هاڽ ممندڠ كڤد يڠ واجب ،
أحوال فراق برتوجه ممندڠ كڤد ممكنات ،
الله دان عالم أداله بربيذا دان حكومڽ واجب ،
تياد تشبيه هاڽ تنزيه ذاتڽ دري ماسا دان تمڤت.

نافيكن ڤيروڤاءن دان إثباتكن ڤنسوچين ،

الله بوكنله سڤرتي مانا مخلوق چيڤتاءن ،

ديا سديا أدا دان سنتياس ككل هڠݢا كمودين ،

الله بوكنله عالم دان ديا بوكنله إنسان.

حضرة فقير جلال الدين أحمد الراوي الأماني عفي عنه

١٢ محرم ١٤٤٦ هجرية

ALAM KABIR DAN INSAN SAGHIR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Alam ialah Insan Kabir dan Alam Saghir ialah Insan,
Alam sifatnya ʿAm dan Insan adalah Khas dan Makhsus,
Setiap insan adalah alam dan setiap alam bukanlah insan.
Pada Alam dan Insan ada takluk umum dan juga khusus.

Allah, Alam dan Insan adalah tiga wujud berbeza,
Allah di Martabat Ahadiyyat hanya DzatNya semata,
Alam Martabat Wahdat Haqiqat Muhammad ternyata,
Insan Martabat Wahidiyyat Aʿyan Tsabitah tercipta.

Salik yang memandang kepada Wujud yang Wajib,
Lenyap pandangannya terhadap Alam dan Insan,
Maka keluar dari rasa tersebut hukumnya wajib,
Kerana terdapat Maujud Mumkinat yang diciptakan.

Ahwal Jamak hanya memandang kepada Dzat Yang Wajib,
Ahwal Firaq bertawajjuh memandang kepada Mumkinat,
Allah dan Alam adalah berbeza dan hukumnya Wajib,
Tiada Tasybih hanya Tanzih DzatNya dari masa dan tempat.

Nafikan penyerupaan dan itsbatkan pensucian,
Allah bukanlah sepertimana makhluk ciptaan,
Dia sedia ada dan sentiasa kekal hingga kemudian,
Allah bukanlah Alam dan Dia bukanlah Insan.

Hadhrat Faqir Jalalluddin Ahmad Ar-Rowi Al-Amani ʿUfiya ʿAnhu

12 Muharram 1446 / 18 Julai 2024

مولد شاه نقشبند

بسم الله الرحمن الرحيم

نبارك لأهل الطريقة النقشبندية العلية في مشارق الأرض ومغاربها بمولد إمام الطريقة وغوث الخليقة سيدنا محمد بهاء الدين الأويسي البخاري المعروف بشاه نقشبند قدس الله سره وأعلى الله درجاته وأفاض علينا من بركاته وانواره وفيوضاته وجعلنا دوما تحت أنظاره . ولد هذا السيد المبارك في الرابع عشر من شهر محرم الحرام يوم الإثنين وقت الإمساك عند السحر سنة ٧١٧ ه وانتقل يوم الثالث من شهر ربيع الأول يوم الإثنين وقت الإمساك عند السحر سنة ٧٩١ ه.

20 Julai 2024

هو الحي الذي لا يموت
هذا المرقد المنور لحضرة
الشيخ الاجل الكبير محي السنة
ماحي البدعة كاشف الحقائق
مظهر الدقائق حجة الحق على
الخلق محمد بن محمد بهاء الدين
النقشبند البخاري قدس سره ولد في محرم
سنة ٧١٨ في هذه القرية المباركة
قصر عارفان واخذ الطريقة عن محمد
بابا السماسي وامير كلال وله عدة
مؤلفات حياتنامه ودليل العاشقين و
الاوراد ومناقبه لا تعد ولا تحصى
وتوفي قدس الله سره ليلة الاثنين
في الثالث ربيع الاول سنة ٧٩١ الهجرية
ونفعنا الله بفيوضه وبركاته آمين

TAZKIRAH AL-ASFIYĀ: IBNU TAIMIYYAH (661-728H/1263-1328M)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Abul-ʿAbbas Taqiyuddin Ahmad bin ʿAbdul Halim bin ʿAbdus-Salam bin ʿAbdullah bin Taimiyyah al-Harrani (أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله ابن تيمية الحراني), lahir 10 Rabiʿul-Awwal 661H / 22 Januari 1263M dan wafat 22 Dzul-Qaʿdah 728H / 26 September 1328M, seorang pemikir dan ulama Islam dari Harran, Turki dalam sebuah keluarga yang alim. Sebuah buku biografi kurun ke-15 bertajuk al-Tibyan li Badiʿat al-Bayan (التبيان لبديعة البيان) menulis beliau adalah dari keturunan puak Arab Banu Numayr. Datuk beliau, Abul-Barkat Majduddin ibnu Taimiyyah al-Hanbali (w.1255M), adalah seorang guru terkenal dalam mazhab Hanbali. Bapa Ibnu Taimiyyah, Syihabuddin ʿAbdul-Halim ibnu Taimiyyah (w.1284M) juga dikenali dengan pencapaiannya ilmunya yang membanggakan.

Apabila tentera Mongol menceroboh, keluarga Ibnu Taimiyyah berpindah ke Damsyik pada tahun 1258M yang pada masa itu diperintah oleh kerajaan Mamluk yang berpusat di Mesir. Di Damsyik, bapanya menyampaikan kuliah agama di Masjid Umayyad dan Ibnu Taimiyyah mengikut jejak bapanya dengan belajar dari sarjana Islam terulung pada masa itu, di antaranya ilmu hadits dari Zainab binti Makki.

Ibnu Taimiyyah adalah seorang pelajar yang rajin dan membiasakan dirinya dengan ilmu agama dan sains pada zaman itu. Beliau juga memberi tumpuan khusus kepada sastera Arab dan berjaya menguasai nahu dan tatabahasa Arab serta matematik dan kaligrafi. Beliau mempelajari fiqah dari bapanya dan menguasai ilmu tentang al-Quran dan al-Hadits. Beliau juga belajar mengenai ilmu kalam, falsafah, dan tasawwuf yang kemudiannya dikritik hebat oleh beliau.

Di Damsyik beliau belajar dengan ramai guru, dan menimba pelbagai bidang ilmu diantaranya ilmu hisab (matematik), khat (ilmu tulis-menulis Arab), nahwu, usul fiqh. Beliau dianugerahi dengan keistimewaan mudah menghafal dan sukar lupa. Dalam usia yang masih kanak-kanak, beliau telah hafal Al-Quran. Kemampuannya dalam menuntut ilmu mulai terlihat pada usia 17 tahun. Di usia 19 tahun, beliau telah memberi fatwa dalam masalah masalah keagamaan.

Ibnu Taymiyyah amat menguasai ilmu rijalul hadits (perawi hadits) yang berguna dalam menelusuri Hadits dari periwayat atau pembawanya dan Funun al-hadits (macam-macam hadits) baik yang lemah, cacat atau shahih. Ia memahami semua hadits yang terkandung di dalam Kutub al-Sittah dan al-Musnad.

Dalam mengemukakan ayat-ayat sebagai hujjah dan dalil, beliau memiliki kehebatan yang luar biasa, sehingga mampu mengemukakan kesalahan dan kelemahan para mufassir atau ahli tafsir. Tiap malam beliau menulis tafsir, fiqh, ilmu usul sambil memberi komentarnya terhadap para failusuf. Sehari semalam beliau mampu menulis empat buah kurrosah (buku kecil) yang memuat berbagai pendapatnya dalam bidang syariʿah. Ibnul Wardi menuturkan dalam Tarikh Ibnul Wardi bahawa karangannya mencapai 500 judul. Karya-karyanya yang terkenal adalah Majmuʿ Fatawa yang berisi masalah fatwa-fatwa dalam agama Islam.

Pada awal tahun 1293M beliau berkonflik dengan pihak berkuasa tempatan kerana membantah hukuman agama ke atas seorang Kristian yang dituduh menghina Nabi Muhammad. Pada tahun 1298M beliau dituduh menyebar fahaman Musyabbihah (anthropomorphisme) iaitu menyamakan sifat manusia ke atas Tuhan dan kerana mempersoalkan ilmu kalam.

Beliau mengepelai barisan pertahanan ketika pencerobohan Mongol ke atas Damsyik pada tahun 1300M. Pada tahun berikutnya, Ibnu Taimiyyah berhadapan dengan polemik terhadap: (1) Syiah Kasrawan di Lebanon, (2) aliran Sufi Rifaʿiyyah, dan (3) aliran Ittihadiyyah yang berasal dari ajaran Ibnu ʿArabi, yang beliau anggap menyesatkan.

Pada tahun 1306M, Ibnu Taimiyyah dipenjarakan di Mesir selama 18 bulan kerana dituduh menyokong fahaman Mujassimah (Anthropomorphisme) kerana menyamakan sifat manusia ke atas Tuhan. Beliau telah dipenjarakan kembali pada tahun 1308M untuk beberapa bulan. Ibnu Taimiyyah menghabiskan 15 tahun terakhirnya di Damsyik bersama murid-muridnya. Seorang muridnya yang terkenal adalah Ibnu al-Qayyim. Pada bulan Ogos 1320M sehingga Februari 1321M, Ibnu Taimiyyah dipenjarakan di Damsyik kerana menyokong suatu pendapat tentang talak, bahawa talak tiga boleh dilakukan dengan satu talak.

Ibnu Taimiyyah juga mendakwa bahawa Allah bersifat dengan bergerak-gerak kerana menurut beliau berbanding sesuatu yang tidak bergerak, sesuatu yang bergerak adalah lebih sempurna daripada yang berdiam sahaja. Prasangkanya timbul kerana beliau cuba memahami Allah dengan ukuran kesempurnaan makhluk. Buktinya Ibnu Taimiyyah berkata: "Maka kami katakan: Sesungguhnya yang berdiri dengan dirinya sendiri (Allah) tidak terlepas dari bergerak atau berdiam sahaja. Maka ia (sesuatu yang berdiri dengan dirinya sendiri itu) sama ada berpindah-pindah ataupun tidak berpindah-pindah. Jika ia berpindah-pindah maka ia bergerak. Jika tidak, maka ia berdiam sahaja. Bergerak-gerak dengan pilihan bagi sesuatu ialah kesempurnaan seperti sifat hidup dan lain-lain. Jika kita contohkan dengan dua Dzat, salah satunya bergerak-gerak dan salah satunya tidak, maka yang pertama (yang bergerak-gerak) lebih sempurna."

Ibnu Taimiyyah berkata lagi: "Bahkan daripada para imam mereka (al-Asyaʿirah) dan selainnya membicarakan sehingga pada lafaz bergerak dan berpindah-pindah sekalipun menjadi perselisihan dalam kalangan mereka. Sebahagian daripada mereka telah menetapkannya (pergerakan bagi Allah) seperti Abu Hamid dan lain-lain. Ia juga dikatakan sebagai ijmak dalam sunah menurut pengikut al-Karmani, Utsman bin Said ad-Darani dan lain-lain yang juga ulama sunah yang masyhur." (at-Tisʿiniyyat: 126-127)

Ibnu Taimiyyah berkata dalam ar-Risalah al-Hamawiyyah: "Dan perkataan Ahlus Sunnah bahawa al-Kursi itu di hadapan Arasy dan ia (al-Kursi) merupakan tempat letak kaki (Tuhan)."

Keghairahan Ibnu Taimiyyah terhadap sifat Khabariah bagi Allah tidak terhenti setakat itu sahaja. Bahkan beliau turut menetapkan lafaz jihah iaitu posisi atau sudut bagi Allah atas alasan maknanya yang sahih dan sesuai dengan Allah menurut fahamannya sendiri. Syaikh Yusuf an-Nabhani dalam kitab beliau Syawahid al-Haqq (m/s 152) menukilkan sendiri masalah menetapkan sudut bagi Allah daripada kitab Ibnu Taimiyyah yang berjudul Minhaj as-Sunnah (1/216-217) berkata: "Bagi orang yang bercakap tentang jihah sudut, posisi atau kedudukan tempat maka ada tiga golongan manusia. Golongan pertama menafikannya daripada Allah. Golongan kedua menetapkan jihah bagi Allah. Golongan ketiga pula memperincikan masalah berkenaan. Perselisihan tentang menetapkan sifat dalam kalangan ulama empat mazhab dan perselisihan dalam kalangan ahli hadis tentang menetapkannya atau menafikannya adalah perselisihan dalam bentuk lafaz, bukan makna, lantaran itu, kita dapati ada golongan daripada pengikut Imam Ahmad iaitu golongan at-Tamimin dan al-Qadhi Abu Yaʿla menafikan jihah dalam salah satu perkataan beliau. Golongan kedua yang lebih ramai daripada golongan pertama menetapkan jihah dan ia juga perkataan kedua Al-Qadhi Abu Yaʿla. Jika dikatakan makna jihah sudut dan posisi itu bermaksud arah di sana, di atas alam ini atau di penghujung alam ini yang merupakan penghujung kewujudan makhluk maka Allah itu sememangnya berada di atas makhluk tersebut yang tinggi di atas mereka."

Syaikh Yusuf an-Nabhani ketika memberi komentar tentang perkataan Ibnu Taimiyyah ini berkata: "Ungkapan ini jelas menunjukkan akidah Ibnu Taimiyyah dalam menetapkan lafaz jihah iaitu sudut atau posisi bagi Allah. Sedangkan Salafus-Salih tidak pernah mengucapkannya." (Syawahid al-Haqq: m/s 154)

Para Salafus-Salih menafikan secara mutlak jihah sudut atau posisi tempat kedudukan bagi Allah. Antaranya Imam al-Thahawi dalam menafikan jihah ini bagi menolak fahaman Ibnu Taimiyyah, berkata,

"Dia (Allah) tidak tertakluk dalam mana-mana jihah (sudut) yang enam (tidak bertempat) sebagaimana benda-benda yang baharu."

Imam Al-Muhaddits Muhammad al-Arabi bin at-Tabbani al-Hasani dalam kitab beliau Baraʿah al-Asyʿariyyin ketika mengkritik beberapa perkataan Ibnu Taimiyyah (ms.69/j.2) berkata: "Perkataan Ibnu Taimiyyah: "Bagi orang yang bercakap tentang jihah (sudut, posisi atau kedudukan tempat), maka ada tiga golongan manusia". Imam at-Tabbani berkata: "Ini suatu perkataan dusta. Dalam bab ini, hanya ada dua golongan manusia iaitu sama ada golongan yang menetapkan jihah yang merupakan golongan minoriti dan golongan kedua yang menafikannya secara mutlak dan mereka adalah golongan majoriti al-Sawad al-Aʿzham. Adapun golongan ketiga iaitu yang memperincikan masalah tersebut hanyalah Ibnu Taimiyyah seorang sahaja. Saya mencabar setiap orang yang terpukau dan meminati insan ini iaitu Ibnu Taimiyyah untuk menukilkan buat kami barang satu nukilan pun tentang perincian menetapkan jihah posisi, sudut dan kedudukan daripada salah seorang pun daripada kalangan Salaf."

Jika diteliti pandangannya kita mendapati bahawa Ibnu Taimiyyah menganggap beliau memahami jihah dengan makna yang sahih dan sesuai dengan Allah seperti yang beliau jelaskan dalam kitab Minhaj as-Sunnah dan Bayan Muwafaqah Sharih al-Maʿqul li Sharih al-Manqul (ms:180).

Imam Yusuf an-Nabhani juga menolak alasan Ibnu Taimiyyah itu kerana dua sebab. (1): Salafus-Salih tidak pernah menetapkan lafaz jihah bagi Allah bahkan ada yang menafikannya. (2): Perkataan jihah boleh membawa kepada fahaman Tajsim dan Tasybih. (Syawahid al-Haqq: ms.155)

Syaikh Yusuf an-Nabhani seorang yang warak, terlalu bersederhana dan terbuka dalam mengkritik Ibnu Taimiyyah dan fahamannya. Namun, beliau turut memberi kritikan yang keras terhadap Ibnu Taimiyyah dengan berkata: "Ungkapan Ibnu Taimiyyah jelas berlepas daripada fahaman Tajsim dan Tasybih bagi hak Allah. Tetapi fahamannya yang menetapkan jihah bagi Allah secara yakin dan jelas dalam kitab Minhaj as-Sunnah adalah fahaman bidaah dan sesat walaupun tidak mengiringi fahaman Tajsim. Bahkan sebahagian ulama menghukum kafir orang yang berpegang dengan fahaman tersebut iaitu menetapkan jihah bagi Allah. Ia jelas dikatakan oleh Imam an-Nawawi dan Imam Ibnu Abi Jamrah al-Maliki bahawa orang yang berfahaman begitu menetapkan jihah atau sudut dan tempat bagi Allah adalah kafir jika dia bukan daripada kalangan orang awam." (Syawahid Al-Haqq: ms.156)

Ibnu Taimiyyah turut menetapkan had dan batasan bagi Allah yang seterusnya dikembangkan oleh pengikut fahaman beliau yang dikenali sebagai Taimiyyun. Beliau begitu bersungguh-sungguh cuba menetapkan had dan batasan bagi Allah. Buktinya beliau berkata: "Dan Allah itu ada had batasan bagiNya yang tidak diketahui mengenai batasanNya kecuali diriNya sendiri. Seseorang tidak boleh mengkhayalkan bahawa batasan diriNya ialah sempadan bagi diriNya sendiri.

Tetapi dia perlulah beriman dengan batasan (Allah) dan menyerahkan ilmu tentang batasan tersebut kepada Allah dan beriman bahawa bagi tempatNya juga ada batasannya, itulah ArasyNya yang berada di atas langitNya. Inilah dua had bagiNya." (Muwafaqah Shorih al-Manqul - Juzuk 2:ms.29).

Antara perkataan Ibnu Taimiyyah yang menyokong fahaman Tajsim yang bermaksud: "Begitu juga dengan ayat surah As-Syura: 11 dan surah Maryam ayat 65 tidak menunjukkan akan ternafinya sifat-sifat sama sekali, dan tidak juga membawa kepada penafian sama sekali apa yang dinamakan jisim bagi ahli istilah." (al-Muwafaqah: 1/62)

Ibnu Taimiyyah berkata lagi maksudnya: "Adapun yang menyebut Tajsim dan celaan terhadap golongan Mujassimah, maka ini (kecelaan fahaman Tajsim dan Mujassimah ini) tidak diketahui daripada seorang pun dalam kalangan salaf dan para imam. Begitu juga, tidak diketahui dalam perkataan mereka bahawa Allah itu suatu jisim ataupun Allah itu bukan suatu jisim." (Al-Muwafaqat: 1/148)

Ibnu Taimiyyah juga mendakwa bahawa tiada yang wujud melainkan ia suatu yang berjisim atau berdiri pada suatu jisim. Hal ini jelas seperti mana kata beliau: "Tiada yang wujud melainkan ianya suatu jisim atau suatu yang berdiri pada sesuatu yang berjisim." (at-Taʿsis: 1/9)

Beliau berkata lagi: "Adapun yang wujud dan berdiri dengan dirinya sendiri (tiada yang berdiri dengan dirinya sendiri melainkan Allah) tiada lain melainkan ia mestilah suatu jisim." (at-Taʿsis: 1/93)

Berdasarkan keterangan di atas jelaslah kepada kita bahawa Ibnu Taimiyyah ketika membincangkan tentang sifat kesempurnaan, beliau cuba menetapkan bergerak-gerak itu adalah sifat yang sempurna. Maka Allah yang Maha Sempurna pada hematnya pasti bergerak-gerak.

Pada bulan Julai 1326M, kerajaan Mesir sekali lagi mengarahkan beliau dipenjarakan kerana beliau terus mengutuk tradisi melawat kubur orang alim-ulama. Ibnu Taimiyyah dipenjarakan dengan fatwa ijmak ulamak empat mazhab, adalah sudah bertaubat dan berpegang kepada Ulama Khalaf Asyaʿirah, beliau bukanlah dari kalangan Salaf secara hakiki, bahkan bermazhab akidah Asyaʿirah dan bermazhab fiqah Hanabilah dan bertariqah tasawwuf Qadiriyyah, dan tergolong dari kalangan Ulama Mutaakhirin bukan Salafus-Salih Mutaqaddimin. Beliau meninggal dunia di dalam kurungan di Damsyik pada malam Isnin 27 September 1328M ketika berumur 65 tahun. Beliau dimakamkan di Damsyik berdekatan dengan kubur ibunya.

Ibnu Taimiyyah terkenal dengan daya ingatannya yang kuat dan ilmunya yang seperti sebuah ensiklopedia. Kisah taubat Ibnu Taimiyyah ada diceritakan dalam beberapa kitab klasik oleh ulama yang menyaksikan peristiwa tersebut.

Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Ad-Durar al-Kaminah menyebutkan bahawa Ibnu Taimiyyah bertaubat dari akidah mujassimah pada tahun 707H. Beliau mengakui kesilapannya dan mengangkat kitab Asyʿari di atas kepalanya sebagai simbol pengakuan.

Syihabuddin an-Nuwairy dalam Nihayah al-Arab juga mencatat bahawa Ibnu Taimiyah menyatakan taubatnya di hadapan majlis para ulama, di mana beliau mengubah beberapa lafaz akidahnya setelah dipaksa oleh hakim.

Ibnu Rajab dan Ibnu Taghri Bardi turut menukilkan kisah ini, menunjukkan bahawa ada ijmak di kalangan ulama mengenai peristiwa taubatnya, walaupun ada keraguan mengenai keikhlasannya.

Kritikan: Namun, banyak ulama juga meragukan kesungguhan taubatnya, dengan menyatakan bahawa beliau kembali kepada pandangan asalnya setelah peristiwa tersebut. Kenyataan ini mencerminkan kompleksiti pemikiran dan perjalanan kerohanian Ibnu Taimiyah dalam konteks akidah Islam.

Karya-karya Ibnu Taimiyyah meliputi berbagai bidang keilmuan. Salah satu karyanya yang paling terkenal adalah Majmuʿ Fatwa, yakni kitab yangberisi permasalahan fatwa-fatwa dalam agama Islam. Selain itu, berikut adalah karya-karya dari Ibnu Taimiyah. Bidang Aqidah Kitab al-Iman Kitab al-Istiqamah Iqtidha ash-Shirath al-Mustaqim Kitab al-Furqan Ushul Fiqih Kitab Naqd al-Mantiq Ar-Rad ʿala al-Mantiq Tanbih ar-Rajul al-ʿAqil ʿala Tanwih al-Jadal al-Bathil Fiqih Risalah al-Qiyas Nikah al-Muhallil Kitab al-Uqud Risalah al-Hisbah.

Pandangan Ibn Taymiyyah terhadap Tasawuf dan Para Sufi

Ibn Taymiyyah, rahimahullah, secara umumnya dikenali sebagai seorang yang menentang tasawuf, mengingatkan tentangnya dan menasihati untuk berhati-hati. Namun, harus diperhatikan bahawa Ibn Taymiyyah tidak menentang tasawuf secara keseluruhan; beliau sendiri adalah seorang sufi yang telah dipengaruhi oleh tariqat Qadiriyah. Tujuan utama beliau adalah untuk menonjolkan intipati asal tasawuf sebagai satu sekolah pendidikan yang berfokus kepada penyucian diri dan penambahbaikan moral. Beliau menentang sebarang penyimpangan daripada tujuan ini dan apa sahaja yang bertentangan dengan al-Quran dan Sunnah dalam hal ini. Oleh itu, beliau menulis sebuah risalah yang diberi nama "Al-Furqan bayna Awliyaʿ al-Rahman wa Awliyaʿ al-Shaytan" (Perbezaan Antara Wali-wali Allah dan Wali-wali Syaitan).

Penghormatan Terhadap Guru-guru Sufi:

Berdasarkan pandangan ini, Ibn Taymiyyah menunjukkan penghormatan yang besar kepada pelopor zuhud dan guru-guru sufi yang berpegang kepada al-Quran

dan Sunnah, seperti Al-Fudayl ibn ʿIyad, Ibrahim ibn Adham, Al-Sari al-Saqati, Al-Junayd, Hamad al-Dabbas, dan Abdul Qadir al-Jilani, radhiallahu ʿanhum. Dalam penulisan dan surat-suratnya, beliau sering menyebut Syaikh Abdul Qadir dengan cara yang dihormati, sama seperti beliau menyebut Imam Ahmad ibn Hanbal. Beliau merujuk kepada Abdul Qadir dengan gelaran seperti "kutub para arif" dan "Syaikh kami, Abu Muhammad, semoga Allah menyucikan rohnya". Beliau sering menggunakan beliau sebagai model teladan dalam akidah dan tingkah laku, sering mengutip kata-kata beliau dan menjelaskan kitabnya "Futuh al-Ghayb" dalam ratusan halaman dalam jilid kesepuluh "Al-Fatawa al-Kubra", yang juga dikenali sebagai "Kitab ʿIlm al-Suluk".

Pandangan Ibn Taymiyyah terhadap Para Sufi:

Pandangan Ibn Taymiyyah terhadap para sufi dicirikan oleh dua perkara utama:

1. Beliau mendekati para sufi dengan cara yang sama seperti beliau mendekati para fuqaha dan aliran teologi, mengakui bahawa guru-guru sufi awal mengasaskan ilmu dan amalan mereka berdasarkan al-Quran dan Sunnah. Namun, beliau percaya bahawa ramai sufi kemudian telah menyimpang kerana pengaruh falsafah Yunani baru yang meresap ke dalam pemikiran Islam melalui terjemahan.
2. Beliau tidak menolak tasawuf secara keseluruhan, tetapi mengkritik penyimpangan daripada tujuan dan kaedah asalnya. Beliau berkata: "Para sufi mendasarkan pendekatan mereka pada kehendak, yang mana adalah penting, tetapi mestilah semata-mata untuk Allah sebagaimana yang diperintahkan" (Al-Fatawa, Usul al-Fiqh, 19/172).

Beliau menjelaskan lagi dalam jilid kesepuluh Fatawa beliau: "Kerosakan dalam akidah dan amalan dalam kalangan beberapa sufi menyebabkan sebahagian orang menolak tasawuf sepenuhnya, manakala yang lain menerima baik kebenaran mahupun kesalahan mereka. Pendekatan yang betul adalah mengakui apa yang selaras dengan al-Quran dan Sunnah dan menolak apa yang bertentangan dengan mereka."

Pujian Beliau terhadap Guru-guru Sufi yang Patut Dicontohi:

Dalam jilid kesebelas Al-Fatawa, beliau berkata: "Guru-guru yang soleh untuk diikuti dalam agama adalah mereka yang mengikuti jalan para Nabi dan Rasul, seperti golongan Muhajirin dan Ansar yang awal, dan mereka yang mengikut mereka dalam kebaikan. Guru-guru ini mengajak manusia kepada Allah dan ketaatan kepada-Nya dan Rasul-Nya, serta mengikuti Kitab-Nya dan Sunnah Rasul-Nya. Matlamat mereka adalah agar agama itu seluruhnya untuk Allah, dan agar kalimat Allah menjadi yang tertinggi."

Beliau menyambung: "Mengenai pengikatan seseorang kepada seorang Syaikh tertentu, tidak ada keraguan bahawa manusia memerlukan seseorang yang mengajarkan mereka iman dan al-Quran, sebagaimana para sahabat belajar daripada Nabi Muhammad, saw, dan para tabiʿin belajar daripada mereka."

Ibn Taymiyyah tentang Pangkat-pangkat Rohani:

Dalam jilid kesebelas Al-Fatawa, Ibn Taymiyyah membincangkan gelaran yang diberikan kepada tokoh agama tertentu seperti "kutub para kutub" dan "kutub besar". Beliau menjelaskan: "Istilah kutub dalam bahasa mereka merujuk kepada seseorang yang menjadi pusat putaran urusan agama atau dunia, sama ada secara batin atau zahir. Ini tidak terhad kepada bilangan orang tertentu atau kawasan tertentu."

Ibn Taymiyyah tentang Ekstasi Sufi:

Dalam kitabnya "Al-Istiqama", Ibn Taymiyyah mengulas tentang ekstasi yang dialami oleh beberapa tokoh sufi, seperti Abu Bakr al-Shibli dan Abu al-Husayn al-Nuri, dengan menyatakan bahawa kata-kata dan kisah-kisah tersebut tidak patut dijadikan contoh kerana mengandungi elemen-elemen yang bertentangan dengan perintah Allah dan ajaran Rasul-Nya.

Kesimpulannya, Ibn Taymiyyah menggunakan al-Quran dan Sunnah sebagai piawai untuk menilai tasawuf dan para sufi. Mereka yang berpegang kepada jalan ini dianggap berada di atas jalan yang benar dan layak mendapat pujian, manakala mereka yang menyimpang dikritik. Pendekatan beliau yang seimbang ini sepatutnya cukup untuk mana-mana pembaca yang adil.

Rujukan:

1. https://ms.m.wikipedia.org/wiki/Ibn_Taymiyyah
2. https://www.hmetro.com.my/.../menyanggah-ibn-taimiyyah
3. https://id.m.wikipedia.org/wiki/Ibnu_Taimiyah
4. https://www.hmetro.com.my/.../cenderung-bela-fahaman-tajsim
5. https://www.kompas.com/.../ibnu-taimiyah-ulama-yang-hidup...

11 Ogos 2024

TAZKIRAH AL-ASFIYĀ: HADHRAT SAYYID BADIʿUDDIN AHMAD SYAH MADAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Nama beliau Badiʿuddin Ahmad. Gelarannya Syah Madar, Zinda Syah Madar, Syaikh Madar, Qutubul-Madar, Madarul-ʿAlamin, Zindah Pir, Zindah Wali, Madari Aʿzham, Sargirah Ahli Tabaqat, Pir Zindah Madar, Zindani Suf dan ʿAbdullah. Hadhrat Sayyid Badiʿuddin Ahmad Syah Madar pengasas Tariqat Madariyyah ialah tariqat Sufi yang popular di India Utara, terutamanya di Uttar Pradesh, wilayah Mewat, Bihar, Gujerat dan Bengal Barat serta di Nepal dan Bangladesh. Dikenali dengan kepercayaan sinkretisnya dan tumpuannya pada zikir dalaman, ia telah dimulakan oleh wali sufi bernama Syah Madar Badiʿuddin atau dikenali sebagai Qutubul-Madar dan berpusat di Dargah makamnya di Makanpur, Kanpur, Uttar Pradesh. Tariqat Madariyyah mencapai kemuncaknya pada akhir zaman Mughal antara abad ke-15 dan ke-17 Masihi, dan menimbulkan tariqat baru apabila pengikut Shah Madar merebak melalui dataran utara India, ke Bengal. Seperti kebanyakan tariqat sufi, nama Madariyyah telah dicipta dengan membentuk Nisbat daripada nama pengasasnya Syah Madar, walaupun kadangkala ia juga dirujuk sebagai Tabaqatiyyah. Qutub al-Madar Hadhrat Sayyid Badiʿuddin Zinda Syah Madar, adalah seorang tokoh yang dihormati dalam tradisi sufi. Beliau berasal dari Syria, dilahirkan di kota Halab, kini dikenali sebagai Aleppo pada 856M. Beliau kemudiannya berhijrah ke India, di mana beliau mengasaskan persaudaraan Sufi Madariyyah. Qutubul-Madar adalah matahari yang bersinar di Wilayat sehingga haknya telah menerangi hati, fikiran dan jiwa umat Islam di Asia dan Eropah. Sinaran matahari ini bukan sahaja telah mencerahkan benua India tetapi juga Khanqah, Madrasah dan Sekolah di Eropah dan Afrika. Ahli sejarah dan biografi pakar sangat mengetahui tentang tokoh dan kehidupan Qutubul-Madar Sayyid Badiʿuddin Zinda Syah Madar, semoga Allah meredhainya. Amat sukar bagi seseorang untuk menulis tentang semua aspek dan sifat kehidupan salih lima ratus sembilan puluh enam tahun. Sememangnya bertuah dan gembira bagi saya untuk memasukkan diri saya dalam senarai penulis biografi dengan menulis biografi ringkas Hadhrat Syaikh Qutubul-Madar. Untuk mencapai nasib yang baik dan kebahagiaan ini, lakaran hidup Qutubul-Madar ini dinukilkan.

Kelahiran

Beliau dilahirkan pada 1 Syawal 242H di kota Halab, Syria. Hari itu adalah hari Isnin dan hari raya. Kelahiran yang mulia telah mencerahkan rumah bapanya Sayyid ʿAli Halabi. Akar untuk tarikh kelahirannya datang dengan alamat kiraan Jumal dengan kalimah Sahib-e-Alam (صاحب عالم).

Basharat Mimpi Bahagia Sebelum Kelahirannya

Pengarang Najmul-Huda Qutbul-Wara menceritakan bahawa apabila muncul bulan Muharram 242H, maka ibunya bernama Syaikhah Bibi Fatimah Saniyyah melihat dalam mimpi bahawa matahari sedang terbit di halaman rumahnya dan tidak lama kemudian ia mula bersinar terang. Ia sinar menyebar ke tempat yang dekat dan jauh. Ayahnya Qadhi Sayyid ʿAli Halabi bermimpi bahawa Nabi Muhammad ﷺ Sallallahu ʿAlaihi Wasallam telah menampakkan diri dan membimbingnya dalam mimpinya, seraya berkata, "Wahai ʿAli, tidak lama lagi Allah akan mengurniakan kamu seorang anak lelaki yang mulia dan taat yang akan menjadi seorang wali yang terkenal pada usianya dan dia akan dikenali sebagai Badiʿuddin. Pada malam itu juga cahaya hidup seorang Syaikh telah masuk ke dalam perut Fatimah Saniyyah dari Sayyid ʿAli Halabi.

Karamat Keajaiban Pada Masa Kelahirannya

Ibu Syaikh menceritakan bahawa berkat istimewa telah berlaku pada masa kelahirannya. Suara "Allah" kedengaran dari semua pihak. Bayi yang baru lahir itu meletakkan kepalanya dalam sujud dan bersyukur kepada Allah sejurus selepas kelahirannya dan dia memberikan kesaksian tentang Kalimah Thayyibah dalam sebutan bahasa yang fasih.

Silsilah Nasabnya

Dia adalah seorang Syarif Sayyid Hasani dan Husaini. Dari keturunan ayahnya dia adalah Husaini, dan dari sebelah ibunya dia seorang Hasani.

Salasilah Syaikh dari sebelah bapa

Sayyid Badiʿuddin bin Qadhzi Sayyid Qudwatuddin Ali Halabi bin Sayyid Bahauddin bin Sayyid Zahiruddin Ahmad bin Sayyid Ismail Tsani bin Sayyid Muhammad bin Sayyid Ismail bin Sayyid Imam Jaʿfar Al-Sadiq bin Sayyid Imam Muhammad Al-Baqir bin Sayyid Imam Zainal-ʿAbidin ʿAli bin Sayyid As-Syuhada Imam Husain Syahid Karbala bin Sayyidina ʿAli Murtadhza Karamallahu Wajhahu al-Karim Wa Ridhzwanullah Taʿala ʿAlaihim Ajmaʿin.

Salasilah Syaikh dari sebelah ibu

Sayyid Badiʿuddin Ahmad bin Sayyidah Fatimah Saniyyah, terkenal sebagai Bibi Hajrah Tabriziyyah binti Sayyid ʿAbdullah bin Sayyid Muhammad Zahid bin Sayyid Abu Muhammad ʿAbid bin Sayyid Salih Muhammad bin Sayyid Abi Yusuf ʿAbdullah bin Sayyid ʿAbdullah Abul-Qasim bin Sayyid ʿAbdullah Mahadhz Sayyid Hasan Mutsanna bin Sayyid Imam Hasan bin Sayyidina Wa Maulana ʿAli Haidar Karar Radhyiallahu Taʿala ʿAnhum Ajmaʿin.

Tradisi Bismillah Khwani

Ketika Syaikh Madar mencapai usia empat tahun, empat bulan dan empat hari, ayahnya menyerahkannya kepada ahli teologi terkenal pada masa itu ʿAllamah Sadiduddin Huzaifah Marʿasyi Syami untuk pendidikan dan latihan. Guru yang disegani itu memulakan pendidikan dengan Bismillahirrahmanirrahim dan beliau amat kagum melihat kepintaran dan bakat yang beliau miliki. Apabila melihat kebolehannya yang luar biasa, guru menyatakan "Haza Wali Allah, Haza Wali Allah" (Budak ini wali Allah, wali Allah). Syaikh Madar cemerlang dalam Al-Quran, Hadits, Fiqh dan ilmu agama pada usia empat belas tahun.

Nabi Khidhr menghiasinya dengan Ilmu Laduni.

Di antara ilmu para nabi-nabi, beliau belajar tentang ilmu yang jarang ditemui seperti Kimiyya, Simiyya, Rimiyya dan Himiyya.

Syaikh Madar di Mahkamah Sultanul-ʿArifin Syaikh Bayazid Bistami:

Apabila Syaikh Qutbul Madar mencapai dirinya dalam Ulum Zahir (Ilmu mengetahui sifat-sifat zahir) selepas itu dia belajar tentang Ulum Batin (Ilmu mengetahui batin. kualiti). Ayahnya mengizinkannya dan dia memberikan Khilafat dari nenek moyangnya silsilah Jaʿfariyyah Husainiyyah kepadanya. Pada suatu malam Syaikh Madar melihat dalam mimpi bahawa jemaah haji berkumpul di tempat Arafah. Dia menjadi sangat tidak sabar apabila melihat pemandangan yang menakjubkan ini dan ingin melakukan lawatan keagamaan ke Mekah dan Madinah yang suci. Dia dengan gelisah melewati sepanjang malam dan datang untuk meminta izin melawat Mekah dan Madinah daripada ayahnya pada waktu pagi. Dia bergerak dengan kaki selepas meminta izin. Dalam perjalanan dia sedang sibuk di suatu tempat dalam solat maka seorang malaikat memberi khabar gembira kepadanya, "Bahawa kamu dinantikan di Baitul Maqdis. Tolong berada di sana." Syaikh Madar bergerak dari tempat ini ke Baitulmaqdis, Sultanul Arifin Bayazid Bustami (Semoga Allah meridhainya) sedang menunggunya di sana. Pada saat Sultanul Arefin memandang Syaikh Madar-beliau terus berjumpa dengannya untuk beberapa lama dan akhirnya memeluknya ketika jiwa yang terpisah bertemu setelah sekian lama. Hadhrat Bayazid memberi penghormatan kepada Syaikh Madar dengan melakukan umpan dan juga menganugerahkan kepadanya Khilafat dan Nisbat Taifuriyyah Siddiqiyyah. Shaikh Madar menghabiskan masa yang lama dalam latihan dengan Sultanul Arefin dan di bawah bimbingannya beliau menyelesaikan tahap-tahap tasawuf dengan izin tuannya beliau berangkat ke Mekah dan Madinah dan menunaikan haji di Mekah yang suci. Dia berniat untuk pergi ke Madinah selepas menyelesaikan tugas haji dan apabila sampai ke tempat nabi Muhammad dia melawat hak-hak suci dan Gumbad-e-Khizra Syaikh Madar dimuliakan dengan lawatan suci ini.

Pada suatu malam Syaikh Madar sedang sibuk solat dekat dengan makam Nabi Muhammad ﷺ. Dialah yang paling beruntung kerana Nabi Muhammad ﷺ menjelmakan dirinya dan menganugerahkan serta menambah pahala baginya. Nabi ﷺ setelah menyerahkannya kepada Hadhrat Ali untuk pendidikan dan latihan lanjutan memerintahkan Wahai Ali, ambillah anakmu ini dan bawa dia kembali kepadaku setelah menghiasinya dengan ilmu tentang perkara-perkara dan kebenaran. Nabi juga memerintahkan roh suci Hadhrat Imam Mahdi untuk melatih anak muda ini dalam Kerohanian. Mematuhi perintah roh suci Hadhrat Imam Mahdi memulakan latihan rohani dan mengajarnya kitab-kitab Samawiyyah seperti Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Setelah menjadikannya yang paling sempurna, dia menghadiahkannya kepada Hadhrat Ali dan berkata sekarang anak muda ini telah dapat membimbing. Hadhrat Ali mencapai Hadhrat Madar dengan latihan rohani dan membawanya di hadapan Nabi Muhammad ﷺ. Nabi mencurahkan rahmat yang lebih istimewa kepadanya dan membiasakannya dengan Islam yang sebenar. Rasulullah ﷺ berpesan "Wahai Badiʿuddin. Bagaimana bersiap sedia untuk berarak dan menyebarkan Kalimah Allah di Hindustan dengan berdakwah Islam terangkan hati orang India dengan cahaya Tauhid dan nyalakan pelita dengan cahaya Wahidat". Membiasakan penduduk negara itu dengan intipati Islam dan Iman. Saya merasakan bau Iman dari Hindustan. Dengan izin Nabi ﷺ dan beriman kepada Allah, Shaikh Badiʿuddin memutuskan untuk pergi ke India tanpa barang yang mencukupi. Dia berpuasa sepanjang hari dan pada waktu petang dua roti diterima dari Ghaib yang dimakannya dan disedekahkan yang lain. Dia datang ke pantai Jaddah melalui perjalanan di kota suci Hijaz dan bahagian lain di Arab. Dia menaiki sebuah kapal yang sedang menuju ke India. Di atas kapal dia berusaha untuk mendidik rakan-rakan pengembara tentang kepercayaan kepada Tuhan yang satu dan menyampaikan kepada mereka Kalimah al-Haqq, "La Ilaha Illa Allah Muhammad Rasulullah." Oleh kerana musafir di atas kapal itu adalah kafir, cahaya Wahidat tidak dapat mempengaruhi hati mereka dan mereka semua enggan beriman kepada Allah. Hati Sarkar Madar Pak sangat sakit dengan sikap sesama musafir ini. Allah Taʿala tidak suka melihat hati yang terluka dari wali yang dikasihinya, dan dengan kehendak dan kemurkaan Allah, berlaku ribut besar di laut. Kapal itu ditarik ke dalam air selepas dikoyakkan. Di sana kelihatan Syaikh Madar duduk di atas papan, dan mencapai Khambat di Gujerat pada 282 Hijri dengan pertolongan Allah. Keadaan Syaikh semakin teruk kerana selera dan dahaga serta pakaiannya menjadi tidak kemas dengan air laut yang masin. Dia berdoa, "Ya Allah lakukan sesuatu yang saya tidak akan rasa dahaga dan selera makan dan pakaian saya tidak akan kotor." Doa itu dimakbulkan Allah. Seorang pengamal memanggil Badiʿuddin, "Tolong ikut saya, anda ditunggu!" Panggilan yang sama diulang tiga kali. Dia melihat ke mana-mana tetapi pemanggil tidak kelihatan. Syaikh berkata kepada pengkhutbah, "Wahai pemanggil, silakan hadir di hadapanku".

Matanya menyaksikan seorang Nabi Khidhr telah muncul di hadapannya. Dia berkata bahawa Badiuddin tolong ikut saya ke negeri Khambat. Tempat itu masih terkenal sebagai Chillahgah Nabi Khidhr dan Chillahgah Nabi Khidhr dan Chillahgah dari Sayyid Badiʿuddin Shah Madar. Shaikh Madar berpindah ke tempat tertentu bersama Nabi Khidhr. Dia melihat tempat khusus itu dengan Nabi Khidhr. Dia melihat bahawa bersebelahan dengan laut terdapat terusan. Dia menyusuri terusan itu dan apabila menyeberanginya sampai ke sebuah taman yang indah. Terdapat sebuah istana yang megah di taman itu dan di halaman istana itu dihamparkan singgahsana yang berkilauan dan bertatah di mana Nabi Muhammad ﷺ duduk. Syaikh itu dipersembahkan dalam perkhidmatan Nabi Muhammad ﷺ dan di hadapan nenek moyangnya yang mulia, Syaikh menerima ganjaran Muhammadiyyah dan Ahmadiyyah. Dia dianugerahkan ijazah dan jawatan khas. Nabi Muhammad ﷺ memberinya pakaian dengan tangan sucinya sendiri dan memberinya sembilan suapan makanan dari kerajaan syurga.

Hadhrat Khwājah Syah ʿAbdullah Ghulam ʿAli Naqsyabandi Mujaddidi Dehlawi menulis dalam Durrul-Muaʿrif bahawa selepas ini Syaikh Madar memperoleh Maqam-e-Samadiyyat Kedudukan Abadi. Mulai sekarang dia tidak berasa dahaga mahupun selera dan pakaian yang sama sudah cukup untuknya sepanjang hidupnya. Ia tidak menjadi kotor dan tidak menjadi tua. Nabi Muhammad ﷺ melakukan Masah sapuan di mukanya dengan tangannya sendiri dan kini wajahnya menjadi sangat bercahaya sehingga tidak mungkin seseorang berhadapan dengannya. Orang yang melihatnya akan mengingati Allah dan jatuh pengsan di Sajda. Itulah sebabnya Shaikh Madar selalu menutup mukanya. Hadhrat Syaikh ʿAbdul Haqq Muhaddits Dehlawi meriwayatkan dalam Akhbarul-Akhyar Fi Asrarul-Abrar bahawa sesiapa yang melihat kecantikan wajahnya jatuh bersujud, dan mengapa perkara seperti itu tidak boleh berlaku kerana sangat terkenal bahawa Wali adalah orang yang kepadanya seseorang melihat dan mengingati Allah setelah melihatnya. Diriwayatkan oleh Hadhrat Sahabiyyah Asma binti Yazid dalam kitab yang terkenal tentang hadits Ibnu Majah dan Tabrani bahawa Nabi Muhammad ﷺ bersabda, "Tidakkah aku memberitahu kamu tentang mereka yang terbaik di antara kamu? Siapakah mereka? Para sahabat bertanya "Wahai Rasulullah ﷺ, beritahu kami", lalu Nabi ﷺ berkata sebaik-baiknya kamu adalah orang yang kamu lihat dan ingat kepada Allah. Nabi ﷺ menceritakan ulasan lengkap tentang Hadits suci ini kepada Syaikh Madar. Dia bertuah menjadi bintang yang bersinar. Dia meletakkan dahinya ke dalam bersujud untuk berterima kasih kepada Nabi ﷺ dan ketika dia mengangkat kembali kepalanya dari sujud, dia mendapati dirinya sendirian di sana. Sama ada ʿArasy takhta Tuhan di mana Nabi menampakkan diri sedikit masa dahulu atau mereka adalah hadiah yang diberikan oleh Nabi ﷺ kepadanya. Kini kedudukan dan kemuliaan tertinggi telah diberikan kepadanya dan dakwah Islam telah diwajibkan baginya. (12 Ogos 2024)

TOKOH ILMUWAN ISLAM 15 ABAD

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berikut adalah senarai sebahagian Para ulama Islam Sunni pengikut ajaran Nabi Muhammad ﷺ Sallallahu ʿAlaihi Wasallam dari abad pertama hijrah hingga abad ke-15 hijrah:

Abad Pertama Hijrah - Para Sahabat Nabi dan Tabiʿin (1-100H/550-650M):

1. Abu Bakar al-Siddiq (573-634M)
2. ʿUmar bin al-Khattab (584-644M)
3. ʿUtsman bin ʿAffan (576-656M)
4. ʿAli bin Abi Talib (600-661M) - Sepupu dan menantu Nabi Muhammad ﷺ.
5. ʿAbdullah bin Masʿud (w.653M)
6. Zaid bin Thabit (610-660M)
7. ʿAishah binti Abu Bakar (614-678M)
8. Abu Hurairah (603-681M)
9. ʿAbdullah bin ʿUmar (610-693M)
10. Anas bin Malik (612-709M)
11. Salman Al-Farisi
12. ʿAbdullah bin ʿAbbas
13. Imam Hassan bin ʿAli
14. Imam Hussain bin ʿAli
15. Muʿadz bin Jabal
16. Abu Dzar al-Ghifari
17. Bilal bin Rabah
18. ʿAbdul Rahman bin ʿAuf
19. Zubair bin al-ʿAwwam
20. Zaid bin Haritsah
21. Usamah bin Zaid
22. Uwais al-Qarni – Tabiʿin terafdhal, hidup sezaman dengan Rasulullah ﷺ tetapi tidak bertemu Baginda ﷺ.

Abad Kedua Hijrah - Para Tabiʿin pengikut Para Sahabat (100-200H/650-750M)

1. Al-Hasan bin ʿAli al-Hanafi (4-40H/625-670M) - Cucu ʿAli bin Abi Talib, dan walaupun usianya muda, beliau sempat hidup dalam zaman Tabiʿin dan dihormati oleh generasi selepasnya.

2. Said bin al-Musayyib (21-94H/642-715M) - Salah seorang daripada Tujuh Faqih Madinah.
3. Hasan al-Basri (21-110H/642-728M) - Seorang ulama besar dan pengasas kepada salah satu aliran awal dalam pemikiran tasawwuf Islam, terkenal dengan ketakwaan, ilmu, dan pengajarannya di Basrah.
4. Ibrahim al-Nakhaʿi (670-732M) - Faqih terkenal dari Kufah.
5. Al-Zuhri (w.741M) - Tokoh penting dalam pengumpulan hadits.
6. Muhammad al-Baqir (676-733M) - Cucu ʿAli bin Abi Talib dan ulama besar dari keturunan Rasulullah ﷺ Sallallahu Alaihi Wasallam.
7. Jaʿfar al-Sadiq (702-765M) - Ulama terkenal dari keluarga Rasulullah ﷺ Sallallahu Alaihi Wasallam, juga disanjungi dalam mazhab-mazhab fiqh.
8. Amir bin Syurahbil Al-Shaʿbi (w.104H/721M) - Ulama besar dari Kufah yang terkenal dengan ilmu fiqh dan hadits.
9. Rabiʿah al-ʿAdawiyah (713-801M) - Sufi wanita yang terkenal dengan konsep cinta ilahi.
10. Abu Hashim al-Kufi (w. 767M) - Antara orang pertama yang menggunakan istilah "tasawwuf".
11. Al-Fudhail bin ʿIyadh (w. 803M) - Sufi yang terkenal dengan kehidupan zuhudnya.
12. Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar (38-106H/660-723M) - Cucu Abu Bakar al-Siddiq dan salah seorang daripada Tujuh Faqih Madinah, terkenal dengan ilmu fiqh dan hadits.
13. Muhammad bin Muslim bin ʿUbaidullah Al-Zuhri (w.124H/741M) - Ulama hadits yang terkenal di Madinah, salah satu perawi hadits yang penting dalam penyusunan hadits-hadits Nabi.
14. Muhammad al-Baqir (57-114H/676-733M) - Cucu ʿAli bin Abi Talib, terkenal dengan ilmu agama yang mendalam dan dihormati oleh banyak ulama Sunni dan Syiah.
15. ʿAtha bin Abi Rabah (w.114H/732M) - Seorang ulama besar dalam fiqh dan hadits, berasal dari Makkah dan terkenal sebagai mufti di kota itu.
16. Al-Hasan bin Muhammad bin ʿAli (w.101H/723M) - Cucu ʿAli bin Abi Talib, juga dikenali sebagai seorang ulama besar dalam ilmu fiqh dan hadits.
17. Ikrimah Maula Ibnu ʿAbbas (w.104H/723M) - Seorang ulama besar dan perawi hadits, merupakan bekas hamba Ibnu ʿAbbas dan dianggap sebagai salah seorang Tabiʿin yang terkemuka.
18. ʿUmar bin ʿAbdul ʿAziz (63-101H/682-720M) - Khalifah yang dianggap sebagai "Khalifah Rasyidin" kerana kebijaksanaan dan keadilannya.
19. Muhammad Ibnu Sirin (33-110H/653-728M) - Terkenal dengan tafsiran mimpi dan seorang ulama hadits dan fiqh.

20. Ibrahim bin Yazid Al-Nakhaʿi (46-96H/666-715M) - Seorang faqih terkenal dari Kufah yang mengajar fiqh kepada generasi Tabiʿin dan selepasnya.
21. Rabiʿah al-Raʿy (w.136H/753M) - Faqih terkenal dari Madinah, seorang guru Imam Malik dan salah seorang dari Tujuh Faqih Madinah.
22. Imam Abu Hanifah (w.150H/699-767M) - Pengasas Mazhab Hanafi.

Abad Ketiga Hijrah - Para Tabiʿ Tabiʿin (200-300H/650-750M)

1. Al-Harits al-Muhasibi (781-857M) - Ulama dan sufi yang terkenal dalam bidang tasawwuf dan teologi.
2. Imam Al-Awzaʿi (707-774M) - Faqih besar di Syam.
3. Imam Malik bin Anas (711-795M) - Pengasas Mazhab Maliki.
4. Imam Al-Laits bin Saʿad (713-791M) - Ulama besar Mesir.
5. Imam Al-Tsauri (716-778M) - Ulama besar dan faqih terkenal.
6. Imam Al-Shafiʿi (767-820M) - Pengasas Mazhab Shafiʿi.
7. Imam Ahmad bin Hanbal (780-855M) - Pengasas Mazhab Hanbali dan ahli hadits besar.
8. Abdullah bin Mubarak (726-797M) - Ulama besar dalam fiqh, hadits, dan tasawwuf.
9. Imam Al-Bukhari (810-870M) - Penyusun Sahih Bukhari, kitab hadits yang paling sahih.
10. Imam Muslim (815-875M) - Penyusun Sahih Muslim, kitab hadits kedua paling sahih selepas Sahih Bukhari.
11. Imam Al-Tirmidhi (824-892M) - Penyusun Sunan al-Tirmidhi, salah satu kitab hadits yang terkenal.
12. Imam Al-Nasaʿi (829-915M) - Penyusun Sunan al-Nasaʿi, salah satu kitab hadits yang terkenal.
13. Imam Ibnu Majah (824-887M) - Penyusun Sunan Ibnu Majah, salah satu kitab hadits yang terkenal.
14. Imam Abu Dawud (817-889M) - Penyusun Sunan Abu Dawud, salah satu kitab hadits yang terkenal.
15. Imam Al-Darimi (797-869M) - Penyusun Musnad al-Darimi, salah satu kitab hadits.
16. Bishr al-Hafi (767-841M) - Seorang ulama Sufi yang terkenal dengan zuhud.
17. Sahl al-Tustari (818-896M) - Tokoh yang terkenal dengan ajaran mistik dalam tasawwuf.
18. Abu Yazid al-Bistami (804-874M) - Tokoh besar dalam tasawwuf dengan ajaran "Fana" peleburan diri dalam Tuhan.
19. Abul-Hassan ʿAli al-Asyʿari (874-936M) - Pengasas kepada aliran Asyʿariyah, yang memainkan peranan penting dalam teologi Islam.

20. Imam Al-Tabari (838-923M) - Seorang sejarawan, ahli tafsir, dan ulama hadits terkenal.
21. Mujahid bin Jabr (21-104H/642-722M) - Seorang ulama tafsir dari Makkah yang berguru dengan Ibnu Abbas, beliau menyumbang banyak dalam bidang tafsir al-Quran.

Abad Keempat Hijrah (301-400H)

1. Junaid al-Baghdadi (830-910M/220-298H) - Seorang tokoh penting dalam bidang tasawwuf dan dikenali sebagai "Pemimpin Para Sufi". Dikenali sebagai "Sayyid al-Thaʿifah" Penghulu kaum Sufi, beliau menggabungkan ajaran tariqat tasawwuf dengan syariʿat Islam.
2. Mansur al-Hallaj (858-922M/244-309H) - Sufi yang terkenal dengan ungkapan "Ana al-Haqq" yang membawa maksud "Akulah Kebenaran". Dalam bidang Tasawwuf beliau merupakan salah seorang tokoh sufi yang kontroversial.
3. Syibli al-Baghdadi (861-946M) - Murid Junaid al-Baghdadi, terkenal dengan ajaran tasawwuf yang mendalam.
4. Abu Nasr al-Sarraj (w.988M/378H) - Bidang Tasawwuf. Penulis "Kitab al-Lumaʿ", yang menjadi salah satu karya penting dalam tasawwuf.
5. Al-Qusyairi (986-1074M/376-465H) - Bidang Tasawwuf, Hadits. Penulis "Al-Risalah al-Qushayriyyah", yang menjadi rujukan utama dalam ajaran tasawwuf Sunni.
6. Al-Tabari (839-923M/224-310H) - Bidang Tafsir, Sejarah, Fiqh. Penulis tafsir terkenal "Jamiʿ al-Bayan fi Tafsir al-Quran", dikenali sebagai Tafsir al-Tabari.
7. Al-Maturidi (853-944M/238-333H) - Bidang Tafsir, Teologi. Menulis tafsir "Taʿwilat Ahl al-Sunnah", yang merupakan salah satu tafsir al-Quran awal dalam tradisi Sunni.
8. Al-Thaʿlabi (w.1035M/427H) - Bidang Tafsir. Menulis tafsir "Al-Kashf wa al-Bayan", yang menjadi rujukan penting dalam tradisi tafsir al-Quran.
9. Al-Wahidi (w.1076M/468H) - Bidang Tafsir. Menulis "Al-Wajiz fi Tafsir al-Kitab al-Aziz", serta "Asbab al-Nuzul", karya yang menjelaskan sebab-sebab turunnya ayat-ayat al-Quran.
10. Al-Mawardi (972-1058M/362-450H) - Bidang Tafsir, Fiqh, Politik. Penulis "Al-Nukat wa al-Uyun", tafsir yang menggabungkan aspek hukum dan sosial.
11. Al-Daraqutni (918-995M/306-385H) - Bidang Hadith. Ulama hadits terkenal, penulis "Sunan al-Daraqutni", koleksi hadits yang penting dalam ilmu hadits.
12. Ibnu Hibban (w.965M/354H) - Bidang Hadits. Penulis "Sahih Ibnu Hibban", salah satu koleksi hadits yang penting.

13. Al-Hakim al-Nishapuri (933-1014M/321-405H) - Bidang Hadits. Penulis "Al-Mustadrak ʿala al-Sahihain", yang mengumpulkan hadits-hadits sahih yang tidak terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim.
14. Al-Bayhaqi (994-1066M/384-458H) - Bidang Hadits, Fiqh. Penulis "Sunan al-Kubra", serta karya-karya lain yang menyumbang kepada ilmu hadits dan fiqh.
15. Ibnu ʿAbdul-Barr (978-1071M/368-463H) - Bidang Hadith, Fiqh, Sejarah. Penulis "Al-Istiʿab fi Maʿrifat al-Ashab", karya ensiklopedik tentang sahabat Nabi, serta "Al-Tamhid", karya hadits yang penting.
16. Ibnu Asakir (1105-1176M/499-571H) - Bidang Hadith, Sejarah. Penulis "Tarikh Dimasyq", salah satu karya sejarah yang penting dan luas dalam kajian biografi.

Abad Kelima Hijrah (401-500H)

1. Abu al-Qasim al-Qusyairi (986-1074M) - Penulis "al-Risalah al-Qusyairiyyah", karya penting dalam tasawwuf.
2. Abu Hamid al-Ghazali (1058-1111M/450-505H) - Seorang ulama besar dalam fiqh, teologi, falsafah dan tasawwuf. Karyanya "Ihya ʿUlumiddin" adalah pengkritik falsafah yang menyumbang kepada perkembangan teologi Islam dan rujukan utama dalam tasawwuf, karya yang menyatukan antara fiqh dan tasawuf, dan membawa tasawuf ke arus utama dalam dunia Islam.
3. ʿAbdul Qadir al-Jailani (1077-1166M) - Pengasas Tariqah Qadiriyyah, salah satu tariqat yang paling berpengaruh.
4. Al-Biruni (973-1048M/362-440H) - Bidang Astronomi, Matematik, Geografi, Farmasi. Mengkaji rotasi bumi, ukur jarak bumi ke matahari, serta kajian mendalam tentang India.
5. Ibnu Hazm (994-1064M/384-456H) - Bidang Fiqh, Hadith, Teologi, Sastera. Menulis lebih dari 400 buku, termasuk "al-Fasl fi al-Milal wa al-Ahwaʿ wa al-Nihal", kajian perbandingan agama.
6. Omar Khayyam (1048-1131M/439-515H) - Bidang Matematik, Astronomi, Sastera. Penyair terkenal yang juga menyumbang kepada pembaharuan kalendar, serta dalam kajian algebra.

Abad Keenam Hijrah (501-600H)

1. Najmuddin al-Kubra (1145-1221M) - Pengasas Tariqah Kubrawiyyah, terkenal dengan pengajaran tentang visi dan mimpi dalam tasawwuf.
2. Syihabuddin al-Suhrawardi (1154-1191M) - Pengasas mazhab tasawwuf Isyraqiyyah dalam falsafah Sufi.

3. Ibnu Tufail (1105-1185M/494-581H) - Bidang Falsafah, Perubatan, Kesusasteraan. Penulis karya falsafah terkenal "Hayy ibn Yaqdhan".
4. Ibnu Rusyd Averroes (1126-1198M/520-595H) - Bidang Falsafah, Fiqh, Perubatan, Astronomi. Tafsiran kepada karya Aristotle, dan pengkritik al-Ghazali dalam "Tahafutal-Tahafut".
5. Ibnu al-Jawzi (1116-1201M/510-597H) - Bidang Hadith, Sejarah, Tafsir, Fiqh, Tasawuf. Penulis lebih dari 300 karya termasuk "Talbis Iblis" dan "Al-Muntazam fi Tarikh al-Muluk wal-Umam".
6. Al-Idrisi (1100-1165M/493-560H) - Bidang Geografi, Kartografi. Sumbangannya peta dunia yang komprehensif dalam "Tabula Rogeriana".
7. Ibnu al-Baitar (1197-1248M/593-646H) - Bidang Botani, Farmasi. Karya botani terkenal "Kitab al-Jamiʿ fi al-Adwiya al-Mufrada".

Abad Ketujuh Hijrah (601-700H)

1. Jalaluddin al-Rumi (1207-1273M/604-671H) - Sufi dan penyair terkenal, pengasas Tariqah Mawlawiyyah. Bidang Tasawwuf, Kesusasteraan. Penulis "Matsnawi", karya puisi sufi yang sangat berpengaruh.
2. Muhyiddin Ibnu ʿArabi (1165-1240M) - Seorang ahli falsafah dan sufi yang terkenal dengan konsep "Wahdat al-Wujud" (kesatuan wujud).
3. Nasiruddin al-Tusi (1201-1274M/597-672H) - Bidang Astronomi, Matematik, Falsafah. Menubuhkan Observatori Maragha dan menulis karya dalam bidang astronomi dan trigonometri.
4. Ibnu al-Nafis (1213-1288M/607-687H) - Bidang Perubatan. Menemui peredaran darah pulmonari, yang merupakan asas penting dalam anatomi moden.
5. Al-Qurtubi (1214-1273M/611-671H) - Bidang Tafsir, Fiqh. Penulis tafsir Al-Quran terkenal "Al-Jamiʿ li Ahkam al-Qurʿan".
6. Ibnu Taimiyyah (1263-1328M/661-728H) - Bidang: Teologi, Fiqh, Tafsir. Penulis karya-karya penting dalam teologi dan fiqh, termasuk "Majmuʿ al-Fatawa".
7. Ibnu Qayyim al-Jawziyya (1292-1350M/691-751H) - Bidang: Teologi, Fiqh, Tasawwuf, murid kepada Ibnu Taimiyyah yang menyumbang dalam bidang teologi dan tasawwuf, dengan karya-karya seperti "Madarij al-Salikin".

Abad Kelapan Hijrah (701-800H)

1. Syaikh Muhammad Bahauddin Naqsyaband (1318-1389M) - Pengasas Tariqah Naqsyabandiyyah.

2. Ibnu ʿAthaillah al-Sakandari (1259-1309M) - Penulis "al-Hikam", sebuah koleksi hikmah Sufi.
3. Imam al-Nawawi (1233-1277M) - Seorang ulama yang terkenal dengan karya dalam fiqh dan tasawwuf, seperti "Riyadh al-Salihin".

Abad Kesembilan Hijrah (801-900H)

1. Abd al-Karim al-Jili (1366-1424M) - Seorang sufi yang terkenal dengan konsep "Insan Kamil".
2. Shamsuddin Muhammad al-Hafiz al-Dimashqi (1243-1328M) - Seorang ulama Sufi yang terkenal dengan penjelasan tentang Wujudiyah.
3. Nuruddin al-Jami (1414-1492M) - Seorang sufi dan penyair yang terkenal dalam dunia Parsi.

Abad Kesepuluh Hijrah (901-1000H)

1. Syaikh Ahmad Al-Faruqi al-Sirhindi (1564-1624M) - Pengasas aliran Mujaddidiyyah dalam Tariqah Naqsyabandiyyah, Mujaddid Alaf Kedua digelar Al-Mujaddid Lil-Alf al-Tsani.
2. Khwājah Muhammad al-Baqi Billah (1564-1605M) - Tokoh penting dalam Tariqah Qadiriyyah dan Naqsyabandiyyah.
3. Nuruddin al-Raniri (w.1658M) - Ulama sufi yang terkenal di Aceh, Nusantara.

Abad Kesebelas Hijrah (1001-1100H)

1. Syaikh Ahmad al-Tijani (1737-1815M) - Pengasas Tariqah Tijaniyyah.
2. Syah Waliyullah al-Dihlawi (1703-1762M) - Seorang ulama besar dari India, terkenal dalam ilmu tasawwuf, hadits dan fiqh.

Abad Kedua Belas Hijrah (1101-1200H)

1. Syah ʿAbdul ʿAziz al-Dihlawi (1746-1824M) - Ulama besar India, anak Syah Waliyullah al-Dihlawi, terkenal dalam tasawwuf.
2. Imam Sanusi (1787-1859M) - Pengasas Tariqah Sanusiyyah di Libya.

Abad Ketiga Belas Hijrah (1201-1300H)

1. Syaikh Muhammad al-Basyuni (1838-1909M) - Seorang ulama besar dari Mesir yang terkenal dengan karya-karya dalam tasawwuf.

2. Syaikh Ahmad al-Alawi (1869-1934M) - Pengasas Tariqah Alawiyyah di Algeria.

Abad Keempat Belas Hijrah (1301-1400H)

1. Syaikh Ibrahim Niasse (1900-1975M) - Seorang sufi terkenal dari Senegal, pemimpin Tariqah Tijaniyyah.
2. Syaikh Muhammad Said Ramadan al-Buti al-Syahid (1929-2013M) - Ulama besar Syria yang terkenal dengan karya-karyanya dalam tasawwuf dan fiqh.

Abad Kelima Belas Hijrah (1401H - Kini)

1. Syaikh Muhammad Nazim Adil al-Haqqani (1922-2014M) - Pemimpin Tariqah Naqsyabandiyyah-Haqqaniyyah.
2. Syaikh Hisham Kabbani (1945-2020M) – Khalifah kepada Syaikh Muhammad Nazim Adil al-Haqqani. Sufi yang terkenal di dunia Barat, pemimpin Naqsyabandiyyah di Amerika Syarikat.
3. Habib ʿUmar bin Hafidz (1963-kini) - Seorang ulama dari Yaman yang sangat berpengaruh dalam dakwah tasawwuf dan pemimpin Tariqah Ba ʿAlawiyyah.

Tokoh-tokoh tersebut adalah antara yang paling berpengaruh dalam membentuk asas pemikiran dan amalan Islam di kalangan generasi awal umat Islam. Mereka memainkan peranan besar dalam perkembangan ilmu fiqh, hadits, tafsir, dan teologi, serta menjadi rujukan utama dalam pelbagai disiplin ilmu Islam hingga ke hari ini. Senarai di atas merangkumi beberapa tokoh penting dalam tasawwuf Sunni dari setiap abad hijrah. Ramai lagi ulama lain yang nama mereka tidak dimasukkan di sini juga turut memainkan peranan penting dalam pengembangan berbagai cabangan ilmu-ilmu Islam, khasnya ilmu tariqat tasawwuf di serata dunia Islam.

12 Ogos 2024

HIKMAH IMAM AL-JUNAID AL-BAGHDADI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Dari Hikmah Imam Al-Junaid رضي الله تعالى عنه, beliau berkata:

Telah ditetapkan dalam ilmu Allah ﷻ yang azali bahawa tiada seorang pun yang akan masuk ke Hadhrat-Nya melainkan melalui tangan seorang hamba-Nya. Maka wajib bagimu, wahai salik, untuk memiliki seorang Syaikh yang mengenal Allah ﷻ, yang akan membimbingmu dan melindungimu daripada bahaya.

Allah ﷻ سبحانه وتعالى berfirman dalam Surah Al-Kahf:

"Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah ﷻ, maka dialah yang mendapat petunjuk; dan barang siapa yang disesatkan-Nya, maka engkau tidak akan mendapatkan baginya seorang wali yang memberi petunjuk." (Al-Kahf: 17).

Dari hikmah Imam Abu Al-Hasan Asy-Syadzili نفعنا الله بعلومه, beliau berkata:

"Berpeganglah wahai murid, pada pintu-pintu Syaikhmu, kerana sekiranya engkau mengetahui apa yang tersimpan pada diri para Syaikh, nescaya engkau tidak akan meninggalkan pintu-pintu mereka, bahkan engkau akan datang kepada mereka dengan berjalan di atas wajahmu."

Dari hikmah Syaikh Ibn ʿAjibah رضي الله تعالى عنه و أرضاه, beliau berkata:

"Kami telah banyak solat, berpuasa, menyendiri, berzikir, dan membaca Al-Quran. Namun demi Allah ﷻ, kami tidak mengenal hati kami dan tidak merasai kemanisan makna sehingga kami bersahabat dengan para lelaki (Syaikh) yang ahli dalam makna. Mereka membawa kami keluar dari keletihan kepada ketenangan, dari kekeliruan kepada kejernihan, dan dari penolakan kepada pengenalan."

Dari hikmah Maulana Jalaluddin Rumi رضي الله عنه, beliau berkata:

"Sesiapa yang memasuki jalan tanpa seorang mursyid pembimbing, akan mengambil masa seratus tahun dalam perjalanan yang sepatutnya hanya memerlukan dua hari. Antara tanda-tanda keredhaan Allah ﷻ ke atas hamba-Nya adalah bahawa Dia memberi ilham kepada hamba itu untuk bersahabat dengan ahli Allah ﷻ dan orang-orang yang khas di sisi-Nya. Sesungguhnya, seorang alim yang menguasai ilmu agama adalah pelita Allah ﷻ di bumi-Nya. Sesiapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah ﷻ, akan mengambil cahaya daripadanya. Berpegang teguh dengan seorang Syaikh yang membimbing akan menaikkan martabat dan mendidikmu. Maka bersahabatlah dengan para arifin رضي الله عليهم, yang akan membawa engkau kepada maqam orang-orang yang sampai kepada Allah ﷻ."

Seorang saleh رضي الله عنه berkata:

"Kami berada dalam kemurahan Allah ﷻ. Tidak pernah terputus limpahan-Nya sejak kami bersahabat dengan para pemimpin kami رضي الله عليهم."

Beliau juga berkata:

"Hati ini pasti akan melihat dari alam Malakut Allah ﷻ."

Ditanya kepadanya: "Bagaimana caranya?"

Beliau رضي الله عنه menjawab:

"Bersahabatlah dengan orang-orang yang berhati, kerana cahaya Allah ﷻ berada di dalam hati mereka."

Dari hikmah ʿArif Billah, Sayyidi Muhyiddin Ibn ʿArabi قدس سره, beliau berkata:

"Syaikh adalah orang yang memindahkanmu dari api jarak dan keterpisahan kepada syurga kedekatan dan kesatuan. Dan Syaikh yang ʿArif Billah memindahkanmu dari keberadaan kewujudan kepada Pencipta sekalian alam."

Seseorang bertanya kepada salah seorang ʿArif Billah رضي الله عليه:

"Bagaimana caranya untuk mencapai Allah ﷻ عز و جل?"

ʿArif Billah رضي الله عنه menjawab:

"Sesungguhnya gerakan iʿrab yang paling kuat adalah Kasrah (penghinaan), yang bermaksud merendah diri dan tawadhuʿ kepada Allah ﷻ. Kemudian, setelah itu datang Dhammah (penyertaan) yang bermaksud penyertaanmu kepada orang-orang saleh. Apabila Allah ﷻ menyertakanmu kepada orang-orang saleh, maka datanglah Fath (pembukaan) daripada Allah ﷻ. Kemudian datanglah Sukun (ketenangan) yang bermaksud penyerahan diri kepada Allah ﷻ. Ini bererti engkau datang kepada Ahli Allah dengan hati yang patah, lalu Allah ﷻ menyertakanmu kepada-Nya, dan Allah ﷻ membuka bagimu sehingga hatimu menjadi tenang."

Dan Selawat serta Salam ke atas kekasih Allah, Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم, serta Ahli Keluarganya dan Para Sahabatnya.

15 Ogos 2024

TAZKIRAH AL-ASFIYĀ: SYAIKH AS-SAYYID AHMAD AR-RIFAʿI AL-KABIR (512-578H)

بسم الله الرحمن الرحيم

Syaikh Ahmad al-Rifaʿi رضي الله عنه, seorang ulama fiqh Syafiʿi, Asyʿari, dan sufi, yang juga dikenali dengan gelaran "Abu al-ʿAlamain" (Bapa dua ilmu), "Syaikh al-Taraʿiq" (Pemimpin Tariqah), "Al-Syaikh al-Kabir" (Syaikh Agung), dan "Ustaz al-Jamaʿah" (Guru bagi kumpulan). Beliau adalah pengasas Tariqah Rifaʿiyyah dalam tasawuf dan salah seorang tokoh sufi yang terkenal.

Nasab dan Kelahirannya

Beliau adalah Ahmad Abu al-ʿAbbas bin ʿAli bin Yahya bin Thabit bin al-Hazim ʿAli Abu al-Fawarish bin Ahmad al-Murtadha bin ʿAli bin al-Hassan al-Asghar yang terkenal dengan Rifaʿah bin Mahdi al-Makki Abu Rifaʿah bin Abu al-Qasim Muhammad bin al-Hassan al-Qasim, yang juga dikenali sebagai Abu Musa bin al-Hussain ʿAbdul Rahman yang diberi gelaran "al-Radhi al-Muhaddith" bin Ahmad al-Salih al-Akbar bin Musa al-Thani bin Ibrahim al-Murtadha bin Musa al-Kazim bin Jaʿfar al-Sadiq bin Muhammad al-Baqir bin Zain al-ʿAbidin ʿAli al-Asghar bin al-Hussain bin ʿAli bin Abi Talib. Imam Ahmad al-Rifaʿi dilahirkan pada tahun 512 H di Iraq, di sebuah kampung bernama Hasan di daerah Batihah. Batihah adalah beberapa kampung yang terletak di tengah air antara Wasit dan Basrah. Pada usia tujuh tahun, bapanya meninggal dunia di Baghdad, dan beliau dibesarkan oleh bapa saudaranya, Syaikh al-Zahid Mansur al-Bataʿihi, yang dimakamkan di Baladruz, Iraq. Beliaulah yang mendidik Ahmad al-Rifaʿi dengan pendidikan agama.

Kehidupannya

Imam Ahmad al-Rifaʿi dibesarkan dalam persekitaran ilmiah sejak kecil dan terlibat secara aktif dalam menuntut ilmu agama. Beliau mempelajari al-Quran dan pembacaannya kepada Syaikh ʿAbdul Samad al-Harbuni di kampungnya ketika beliau berumur tujuh tahun. Kemudian, beliau bersama bapa saudaranya, ibunya, dan saudaranya berpindah ke Nahr Dafli, salah satu kampung di Wasit, Iraq. Bapa saudaranya memasukkannya ke dalam bimbingan Imam al-Faqih Syaikh Abu al-Fadhl ʿAli al-Wasiti, seorang ulama qiraat, muhaddith, dan penceramah yang terkenal. Imam inilah yang mengambil tanggungjawab mendidik dan melatih Ahmad al-Rifaʿi. Ahmad al-Rifaʿi kemudian menunjukkan kecemerlangannya dalam pengajian ilmu agama, dan beliau telah menguasai ilmu naqli dan aqli, serta menjadi lebih cemerlang berbanding rakan-rakannya. Imam Ahmad al-Rifaʿi rajin menghadiri kelas-kelas pengajian dan majlis-majlis ilmu.

Beliau sering menghadiri kuliah bapa saudaranya, Syaikh Abu Bakr, yang dianggap Sultan para ulama pada zamannya, serta menghadiri majlis ilmu bapa saudaranya yang lain, Syaikh Mansur al-Bataʿihi. Beliau juga mempelajari beberapa ilmu daripada Syaikh Abdul Malik al-Harbuni, dan menghafal kitab "Al-Tanbih" dalam fiqh Syafiʿi oleh Imam Abu Ishaq al-Shirazi, yang beliau kemudian huraikan dengan penjelasan yang mendalam. Beliau menghabiskan waktunya dalam menuntut ilmu-ilmu Syariʿat dengan pelbagai cabangnya, dan bersungguh-sungguh dalam ibadah sehingga beliau menjadi seorang ulama dan faqih Syafiʿi serta alim rabbani yang mana para gurunya merujuk kepadanya, dan para pendidik beliau menghormatinya. Ketika Ahmad al-Rifaʿi berumur dua puluh tahun, Syaikh al-Jalil Abu al-Fadl ʿAli, seorang Muhaddits dan Syaikh di Wasit, memberikan ijazah kepada beliau untuk semua ilmu syariʿah dan tariqah secara umum, mengangkat kedudukannya, dan memberinya gelaran "Abu al-ʿAlamain", iaitu ilmu zahir dan batin. Pada usia 28 tahun, Syaikh Mansur, bapa saudaranya, mewakilkan kepadanya tugas sebagai Syaikh para masyaikh dan kepimpinan ribat-ribat yang dinisbahkan kepadanya, serta memerintahkannya untuk tinggal di Um ʿUbaidah di ribat datuknya sebelah ibu, Syaikh Yahya al-Najjar, bapa kepada Syaikh Mansur yang telah mendidik dan melatihnya sejak kecil.

Tasawufnya

Syaikh Ahmad al-Rifaʿi adalah seorang yang bermazhab Syafiʿi dan berakidah Asyʿari. Beliau mencapai tahap ijtihad mutlak, menjadi seorang faqih, muhaddith, dan mufassir yang terkemuka pada zamannya. Beliau terkenal dengan sifat tawaduk, rendah diri, dan lembut hati, serta penyayang terhadap manusia dan binatang. Imam al-Rafiʿi, penyusun mazhab Syafiʿi menggambarkan beliau sebagai seorang yang teguh dalam agama, mudah bagi orang Islam, tetapi keras terhadap orang yang sesat, bersikap lembut, berakhlak baik, dan penyabar terhadap ujian. Beliau juga sangat merendah diri; apabila berada bersama orang ramai, beliau akan berkata, "Wahai tuan-tuan, saya bukanlah syaikh anda dan bukan pula pemimpin kepada jemaah ini." Beliau sering mengunjungi orang-orang sakit yang menderita penyakit kusta, mencari mereka, duduk bersama mereka, memberi mereka makan, merawat mereka, dan bahkan mencuci pakaian mereka dengan penuh keyakinan dan kasih sayang.

Tariqahnya

Tariqah Rifaʿiyah berasaskan kepada amal dengan mengikut zahir Al-Quran dan sunnah, mengambil diri dengan mujahadah dan muqabalah, memperbanyakkan zikir, dan membaca wirid di bawah bimbingan dan arahan Syaikh, dengan syarat mentaati dan patuh kepada Syaikh. Seorang murid harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah serta ajaran Syaikh, mengikuti sunnah, mencontohi salaf al-soleh, menghilangkan dunia dan ego dari dirinya, bersabar menghadapi ujian, dan menjauhi ketegaran.

Setelah kewafatan beliau, sebahagian pengikut Rifaʿi melakukan amalan-amalan yang tidak pernah diajarkan oleh beliau, seperti bermain dengan ular, menaiki singa, dan memasuki api yang menyala tanpa terbakar. Namun, ini adalah amalan yang muncul selepas kewafatan beliau dan bukan daripada ajarannya. Syaikh Ahmad al-Rifaʿi lebih dikenali dengan sifat penyayangnya yang besar terhadap manusia dan binatang, serta beliau sangat memperhatikan dan merawat binatang-binatang liar dan yang sakit.

Beliau, seperti ulama-ulama lain yang berdedikasi, aktif dalam mengajar orang ramai tentang agama mereka, memberikan nasihat, dan menyampaikan pengajaran sehingga beliau menjadi cahaya panduan bagi mereka yang mencari kebenaran. Beliau tidak pernah berhenti mengajarkan orang tentang ajaran Rasulullah ﷺ dan rahsia Al-Quran yang agung.

Dalam risalah "Suwad al-ʿAynain fi Manaqib Abi al-ʿAlamain" oleh Imam al-Rafiʿi, disebutkan bahawa Ahmad al-Rifaʿi pernah didatangi oleh seorang ulama besar bernama Bughiyah al-Salihin ketika berada di ribatnya di Um Ubaidah, bersama lebih dari seratus ribu orang, termasuk para penguasa, ulama, dan orang awam. Beliau melayani semua orang dengan baik sesuai keadaan mereka masing-masing. Pada suatu hari Khamis, setelah solat Zohor, beliau naik ke atas mimbar untuk memberikan ceramah di hadapan para hadirin yang ramai. Beliau menjawab lebih dari dua ratus soalan dari pelbagai bidang ilmu tanpa menunjukkan sedikit pun keletihan atau kesukaran.

Ketika salah seorang hadirin, Abu Zakaria, kagum dengan kemampuannya, beliau berkata, "Biarkan mereka bertanya sebelum mereka kehilangan saya, kerana dunia ini akan hilang dan Allah adalah Pengubah segala keadaan." Kata-kata beliau ini menyebabkan orang ramai menangis, dan ada lima orang yang meninggal di majlis tersebut. Di majlis itu juga, lebih dari lapan ribu orang yang asalnya beragama Sabian memeluk Islam, dan empat puluh ribu orang bertaubat.

29 Ogos 2024

TAZKIRAH AL-ASFIYĀ: AS-SAYYID SHAH AFZAL BIABANI AL-RIFAʿI AL-QADIRI

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Riwayat Hadhrat Qadhzi As-Sayyid Shah Afzal Biabani Al-Rifaʿi Al-Qadiri Rahmatullah ʿAlaih, Qazipet, Hanamkonda, Telangana

Hadhrat Qadhzi Sayyid Shah Afzal Biabani Al-Rifaʿi Al-Qadiri Rahmatullah ʿAlaih berasal dari keluarga mulia Qadhzi yang merupakan tuan tanah terhormat dan berasal dari keluarga sufi yang berpendidikan tinggi di Warangal, yang terkenal dengan nama "Biabani." Silsilah Biabaniyah bermula dari Hadhrat Sayyid Shah Ziauddin Biabani Rifaʿi Rahmatullah ʿAlaih yang merupakan keturunan ke-28 Amir al-Mukminin Hadhrat ʿAli Al-Murtaza Radhiallahu Taʿala ʿAnhu, Maula ʿAlam, dan keturunan ke-12 Hadhrat Sayyid Ahmad Kabir Rifaʿi Mashooq Allah Rahmatullah ʿAlaih. Beliau berasal dari keluarga Sayyid Hussaini. Beliau pindah dari Multan ke daerah Jalna, kota Ambar Sharif. Hadhrat Sayyid Shah ʿAli Sangare Sultan Mushkil Asan Rifaʿi Rahmatullah ʿAlaih menganugerahkan kepada beliau Khilafat. Pada generasi ke-8 dari garis keturunan beliau, Hadhrat Sayyid Shah Afzal Biabani Rifaʿi Rahmatullah lahir pada tahun 1210H (1795M) di Qazipet, sebuah kawasan tanah jagir di daerah Warangal. Sejak kecil, beliau menunjukkan tanda-tanda luar biasa yang membuat orang yang melihatnya mengatakan bahawa anak ini adalah wali Allah sejak lahir. Ibu dan pakciknya, Hadhrat Sayyid Murtaza Hussaini Rahmatullah ʿAlaih penduduk Qutbi Guda, Hyderabad pernah berkata bahawa anak ini telah menunjukkan tanda-tanda luar biasa sejak kelahirannya. Beliau memulakan pendidikan agama di Warangal Fort di bawah bimbingan ayahnya Hadhrat Sayyid Shah Ghulam Muhiyuddin Biabani Rifaʿi Rahmatullah ʿAlaih dan Hadhrat Faqrullah Shah Rahmatullah ʿAlaih. Pada usia sebelas tahun, beliau telah menghafal Al-Qurʿan dan melanjutkan pendidikannya dalam Tafsir Al-Quran, Tajwid, Ilmu Hadis, Sejarah Islam, dan Fiqh di bawah bimbingan ulama dan guru terkemuka di Hyderabad.

Hadhrat Darwish Muhiyuddin Qadiri Rahmatullah ʿAlaih, seorang anggota Bar Council Mahkamah Tinggi Hyderabad, menulis dalam buku "Afzalul Karamat" bahawa beliau juga memperoleh pendidikan dan latihan dalam Tariqat dan Maʿrifat dari Hadhrat Syed Shah Ghulam ʿAli Shah Musawi Sahib Qiblah Rahmatullah ʿAlaih, sepupu beliau di Hyderabad. Beliau menerima pelajaran cinta hakiki dari Hadhrat Hafiz Sadruddin Sahib. Sebagai hasilnya, hati beliau berpaling dari cinta duniawi dan sepenuhnya tertuju pada cinta hakiki. Beliau cenderung kepada zikir Allah, ibadah, dan latihan rohani. Untuk itu, beliau memilih untuk menyendiri, pertama kali di Papannapet di daerah Medak, di mana beliau terlibat dalam ibadah dan latihan rohani di pegunungan untuk waktu yang lama.

Kemudian, beliau pindah ke Qazipet dan tinggal di gua di gunung Bhattu Palli selama dua belas tahun untuk mencari kedekatan dengan Allah Taʿala, memperoleh keredhaan-Nya, dan terus beribadah, berlatih, dan berusaha. Beliau juga menghabiskan waktu beribadah di gua di gunung Bodha Gutta dan di selain itu, seperti di Talab Kot Cheru di Qazipet. Selama ibadah, beliau diberkati dengan pencerahan Ilahi. Beliau sering menangis dalam zikir kepada Allah. Dalam periode ini, beliau tidak makan apa-apa. Banyak sufi telah melakukan amalan ini dengan berpuasa beberapa hari untuk mencapai "Ihsan" dalam ibadah mereka di bawah pengawasan mursyid atau Syaikh mereka, untuk mengendalikan keinginan hati dan nafsu, dan menghabiskan hari dan malam dalam ibadah. Setelah mencapai tingkat kerohanian seperti ini dan mencapai tahap nafsu mutmainnah, mereka kembali menjalani kehidupan biasa dengan zikir dan ibadah, menjaga hubungan dengan Allah Taʿala setiap saat, baik dalam kesendirian maupun di tengah orang banyak. Mereka tidak meninggalkan dunia atau memilih untuk hidup sebagai rahib, yang dilarang dalam Islam.

Hadhrat Anas bin Malik Radhiallahu ʿAnhu meriwayatkan bahawa Rasulullah ﷺ bersabda, “Jibril terus-menerus memberi nasihat kepada saya untuk beribadah di malam hari sehingga saya berpikir bahawa umat saya yang paling saleh akan tidur sedikit pada malam hari.” Hadhrat Sayyid Shah Afzal Biabani Rahmatullah ʿAlaih berkata, "Ketika saya sedang sibuk beribadah di gua di gunung Bhattu Palli, Hadhrat Ghauts Aʿzam Radhiallahu Taʿala ʿAnhu memberikan saya pangkat tinggi dalam wilayah dan membimbing saya secara langsung."

Dalam mimpi, Rasulullah ﷺ memberi beliau petunjuk untuk mendidik dan melatih tentera. Di Lashkar Bazar Hanamkonda pada masa itu, terdapat kem gabungan tentera Hyderabad Nizam dan British, yang dikenal sebagai kawasan kantonmen. Beliau sering bertemu dengan tentera-tentera ini, mendidik mereka, dan melatih mereka. Akibatnya, banyak tentera mendekati beliau dan, terkesan dengan keperibadian beliau yang diberkati, rohani, dan karismatik, mereka menjadi murid-murid beliau. Selain itu, tentera Muslim di tempat lain seperti Hyderabad, Gulbarga, Hingoli, Aurangabad, Rajasthan, Kolkata, Bangalore, Lahore, Karachi, dan di mana saja di India di bawah pemerintahan British, menjadi murid-murid beliau. Jumlah murid beliau mencapai ribuan. Apabila seseorang menjadi murid beliau, mereka akan tinggal dengan beliau selama beberapa bulan untuk belajar dan menerima latihan. Akibatnya, selalu terdapat sejumlah besar murid yang tinggal bersama beliau, dan mereka diberi makanan dan tempat tinggal di khanqah tempat tinggal sufi yang diurus oleh beliau dengan biaya sendiri. Beliau memperoleh pendapatan yang cukup dari tanahnya, yang sebahagian besar digunakan untuk mengurus murid-murid dan khanqah, dan kerana itu, rumah beliau selalu kekurangan makanan, namun beliau tidak pernah memperhatikannya.

Nizam Deccan dan Kolonel Davidson, Residen Hyderabad, sangat mengenal dan menghormati beliau. Residen Hyderabad mengirim dua lagi desa selain Qazipet sebagai hadiah melalui Hadhrat Mirza Zulfan Beg, tetapi beliau menolak hadiah itu dan berkata, "Saya tidak membutuhkan pemberian dari British. Cukuplah Allah bagi saya." Antara murid-murid terkemuka dan penerima bimbingan beliau termasuklah Hadhrat Namdar Khan, Mirza Zulfan Beg, Muhammad Khan, Shamsuddin, Kale Khan, Zabta Khan, Maulana Muhibullah Khan murid Hadhrat ʿAbdul ʿAziz Muhaddith Dehlavi Rahmatullah Alaih, Sarwar Shah, Azam Khan juga dikenal sebagai Bane Mian Shah Sahib Aurangabad, ʿAbdul Nabi Shah Hanamkonda Rahmatullah ʿAlaih, dan lainnya. Beliau adalah salah seorang sufi yang meninggalkan kemewahan dunia untuk menyemai dan menumbuhkan agama Islam sepanjang hidupnya.

Beliau memperkenalkan orang-orang kepada cahaya kebenaran sedemikian rupa sehingga mereka memeluk Islam sebagai agama yang suci dengan membaca Kalimah Haqq. Beliau mendidik pencari kebenaran ini dengan ajaran Al-Qurʿan, Hadis, dan Sunnah Nabi ﷺ, dan mengisi hati mereka dengan kedekatan kepada Allah dan cinta Nabi ﷺ. Hadhrat Sayyid Shah Afzal Biabani Rahmatullah ʿAlaih menikah dua kali dan memiliki lima putra, yaitu Hadhrat Sayyid Shah Ghulam Sarwar Biabani, Sayyid Shah Daud Biabani, Sayyid Shah Ghulam Ghauts Biabani, Sayyid Shah Haider Biabani, dan Sayyid Shah Ghulam Hassan Biabani, serta tiga putri. Beliau sangat menyayangi putranya Hadhrat Sayyid Shah Ghulam Sarwar Biabani dan mendidik, melatih, serta mengangkatnya sebagai pewaris dan pengganti beliau.

Menantu beliau, Hadhrat Mir Qurban ʿAli Sahib, adalah kolektor daerah Warangal dan Karimnagar dan berasal dari keluarga Sayyid yang saleh. Yang Mulia Justis Muhammad Hidayatullah, mantan Naib Presiden India, ketika berziarah ke Dargah Syarif Qazipet dan mengunjungi makam beliau, berkata bahawa datuknya Muhammad Qudratullah Sahib adalah seorang pengikut setia Hadhrat Sayyid Shah Afzal Biabani Rahmatullah ʿAlaih. Beliau memberikan kepada datuk saya sebuah cawan, yang sampai hari ini kami simpan sebagai tanda keberkahan. Doa-doa Hadhrat Sayyid Shah Afzal Biabani Rahmatullah ʿAlaih dikabulkan dengan segera.

Oleh: Syed Shujaatullah Hussaini Biabani Rifaʿi.

Bekas Pengetua Kolej Kerajaan Junior Warangal, dan Bekas Pegawai Pendidikan Vokasional Daerah Warangal, Presiden Majlis Pusat Biabani, Qazipet, Hanamkonda.

Suntingan terjemahan oleh: Jalalludin Ahmad Ar-Rowi

29 Ogos 2024

MUSTALAHAT TARIQAT TASAWUF

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Semua istilah ini digunakan untuk menggambarkan perjalanan kerohanian seseorang dalam sufisme dan bagaimana seorang salik pengembara kerohanian bergerak melalui pelbagai tahap kesedaran dan pengalaman dalam usaha untuk mencapai hubungan yang lebih mendalam dengan Allah ﷻ. Daripada pandangan-pandangan Syaikh ʿAbdul Mahmood bin Syaikh Nur Al-Daʿim dalam menjelaskan beberapa istilah tasawuf seperti:

"Alam Al-Mulk", "Alam Al-Nasut" dan mengapa mereka dinamakan begitu, "Alam Al-Malakut", "Alam Al-Jabarut", "Alam Al-Lahut", "Al-Hahut", "Al-Bahmut`, dan makna "Ilm al-Yaqin", "Ain al-Yaqin", "Haq al-Yaqin", serta isyarat jalan seperti: "Ha", "Hu", "Hi", "Al-Sahwu", "Al-Mahwu", dan "Al-Talasimat". Kepada anda, saya kongsikan pandangan ini yang diutarakan oleh Syaikh ʿAbdul Mahmud mengenai beberapa soalan dalam jalan tasawuf dan isyarat-isyaratnya yang diajukan oleh Syaikh Hassan, anak Syaikh Ahmad Al-Kawqali, dengan tergesa-gesa sebagaimana yang disebutkan oleh Syaikh seperti yang akan anda temui dalam kandungan surat ini. Berikut adalah teks tersebut:

Segala puji bagi Allah ﷻ yang memberi kepada ahli khususnya apa yang tidak diberikan oleh ungkapan daripada anugerah-anugerah, yang membuka kepada mereka apa yang ditutup daripada orang lain daripada ilmu-ilmu yang tersembunyi, dan rahsia-rahsia ketuhanan. Selawat dan salam kepada Nasutiyyah Al-Lahutiyyah dan kepada keluarganya serta sahabat-sahabatnya yang meminum daripada lautan rahsianya serta cahaya-cahaya ayat-ayat yang diturunkan.

Seterusnya, berkata seorang yang mengharapkan ampunan Tuhan-Nya, Abdul Mahmud, anak kepada arwah Syaikh Nur Al-Daʿim Al-Tayyibi Al-Samani, semoga Allah melimpahkan kegembiraan yang sempurna kepadanya, bahawa murid kami yang tulus, anak kami yang setia, khalifah yang dipercayai, anak Syaikh Ahmad Al-Kawqali, Tuan Al-Hassan, yang semoga Allah ﷻ memberikannya apa yang diharapkannya, dan memudahkannya menuju makna ahli maʿrifat, telah mengajukan beberapa soalan tentang ilmu-ilmu ahli tasawuf dan isyarat-isyarat mereka yang mana manusia kecuali mereka yang seperti mereka daripada ahli tahqiq, tidak mampu memahami. Beliau meminta penjelasan mengenai apa yang menjadi kesamaran baginya dalam soalan tersebut, dan menyingkap tirai daripada wajah-wajah rahsianya dengan pemerhatian yang mendalam. Saya telah menjawabnya dan Allah ﷻ adalah pemberi petunjuk kepada jalan yang lurus, dan cukuplah Dia sebagai pelindung dan sebaik-baik wakil.

Marilah kita kembalikan masalah-masalah yang diajukan ke depan penjelasan, kemudian kita ikuti satu demi satu dengan penjelasan. Masalah-masalah tersebut ialah: "Alam Al-Mulk", "Alam Al-Nasut" dan mengapa mereka dinamakan begitu, "Alam Al-Malakut", "Alam Al-Jabarut", "Alam Al-Lahut", "Al-Hahut", "Al-Bahmut", dan makna "Ilm al-Yaqin", "Ain al-Yaqin", "Haq al-Yaqin", serta isyarat jalan seperti: "Ha", "Hu", "Hi", "Al-Sahwu", "Al-Mahwu", dan "Al-Talasimat", serta makna yang dinisbahkan kepada Syaikh Musa bin Syaikh Yaʿqub yang terkenal dengan Abul Qussa, semoga Allah ﷻ meredhainya, yang mana ini adalah asas dan juga pendapat bahawa Syaikh Abul-Saud, murid Syaikh ʿAbdul Qadir Al-Jailani, lebih sempurna daripadanya dengan mengatakan bahawa pendapat ini disisipkan pada pengucapnya, tiada asas untuk itu. Sekian kata-katanya dalam soalan ini. Saya katakan, dengan pertolongan Allah ﷻ untuk memberikan jawapan yang baik, kepada-Nya dalam semua keprihatinan saya adalah tempat kembali dan berpulang, adapun kata-kata: "Alam Al-Mulk" dan "Alam Al-Nasut", maka makna "alam" dalam susunan bahasa adalah nama untuk apa yang diketahui dengannya sesuatu, diambil dari ilmu pada pandangan yang paling jelas seperti khatam, dan tabaʿa untuk apa yang dicap dengan dan dicetak, maka dengan ini, setiap yang wujud adalah alam kerana ia adalah apa yang diketahui dengannya sesuatu, dan kerana begitu banyak perselisihan dalam istilah alam pada keseluruhan bahagian alam semesta, ia adalah dari jenis pembalikan nama pada kebanyakan individu yang dinamakan, pembalikan nama al-Quran dalam keseluruhan bahagian tanzil, kerana walaupun berlaku padanya dan setiap bahagian dari bahagiannya dari segi susunan secara seimbang, tetapi ia digunakan padanya secara majoriti, dan pembalikan pada beberapa individu tidak menghalang penggunaan pada selainnya, dan yang berlaku dari banyak ilmu tidak sahih kecuali pada makna bahasa, dan ʿuruf kerana ia menafikan kepelbagaian apalagi pelbagai. Alam-alam meskipun tidak terhitung bahagiannya kerana halangan penghitungan bahagiannya yang wujud, namun ia boleh dihitung kategori dan asasnya mengikut sifat-sifat yang ada dengan membatasinya dalam ghaib dan syahadah, atau dengan membatasinya dari ghaib kepada yang deria yang disaksikan.

Keterangan terperinci mengenai istilah-istilah yang disebutkan dalam teks adalah seperti berikut:

1. Alam al-Mulk (عالم الملك)

Alam al-Mulk merujuk kepada alam fizikal yang nyata dan dapat dilihat dengan mata kasar. Ini adalah dunia material atau jasmani, tempat manusia hidup dengan tubuh mereka, dan melibatkan semua fenomena yang dapat dirasai dan dialami dengan pancaindera. Alam ini melambangkan realiti zahiriah, dan dalam konteks sufisme, ia sering dikaitkan dengan aspek kehidupan duniawi yang penuh dengan ujian dan godaan.

2. Alam al-Nasut (عالم الناسوت)

Alam al-Nasut adalah konsep yang merujuk kepada dunia manusia atau kemanusiaan yang juga berkaitan dengan alam fizikal tetapi lebih kepada aspek sifat-sifat kemanusiaan dan cabaran moral yang dihadapi oleh manusia. Ini adalah alam di mana manusia mengalami kehidupan melalui pengalaman manusiawi seperti cinta, benci, sedih, dan gembira. Dalam sufisme, alam ini boleh dilihat sebagai tahap kesedaran di mana seseorang sedar akan sifat rendah dirinya dan berusaha untuk mengatasi nafsu-nafsunya.

3. Alam al-Malakut (عالم الملكوت)

Alam al-Malakut merujuk kepada dunia rohani atau dunia yang tidak kelihatan, yang berada di luar persepsi fizikal manusia. Alam ini adalah dunia malaikat dan roh, di mana kuasa Ilahi dan perintah Allah ﷻ dilaksanakan. Dalam konteks sufisme, ia adalah dunia yang lebih halus yang lebih dekat dengan realiti ketuhanan, dan sering kali dianggap sebagai alam kesedaran yang lebih tinggi di mana seseorang mengalami manifestasi rohani dan wawasan yang lebih mendalam tentang hakikat kewujudan.

4. Alam al-Jabarut (عالم الجبروت)

Alam al-Jabarut adalah dunia kuasa dan kekuasaan Ilahi, yang lebih tinggi dari Alam al-Malakut. Ia melambangkan dimensi kekuasaan mutlak Allah ﷻ, di mana kehendak-Nya adalah hukum tertinggi dan semua perkara berada di bawah kawalan dan perintah-Nya. Alam ini adalah tempat penzahiran sifat-sifat Allah ﷻ yang Maha Perkasa dan Maha Kuasa. Dalam tradisi sufi, ia adalah tahap kesedaran yang lebih mendalam di mana seseorang mula menyedari dan merasai keagungan dan kekuasaan Allah ﷻ.

5. Alam al-Lahut (عالم اللاهوت)

Alam al-Lahut merujuk kepada alam ketuhanan atau ilahi sepenuhnya, di mana esensi Allah ﷻ yang mutlak berada. Ini adalah tahap yang paling tinggi dan melambangkan realiti Allah ﷻ yang sebenar, yang tidak dapat dicapai oleh pemahaman atau pengalaman manusia biasa. Ia adalah tahap kesatuan sepenuhnya dengan yang Ilahi, dan dalam sufisme, pencarian ke arah alam ini melibatkan fana (kehilangan diri dalam Allah) dan baqa (kekekalan dalam Allah). Alam ini adalah di mana seseorang mencapai kesedaran penuh tentang ketiadaan dirinya dan kehadiran mutlak Allah ﷻ.

6. Alam al-Hahut (عالم الهاهوت)

Alam al-Hahut adalah istilah sufi yang lebih mendalam dan halus. Ia sering merujuk kepada dimensi tertinggi dalam kewujudan yang melampaui pemahaman biasa

tentang Allah ﷻ (Lahut) dan menggambarkan misteri Ilahi yang paling dalam. Alam ini melambangkan penghapusan total semua bentuk dan konsep, di mana hanya Allah ﷻ sahaja yang ada dalam keagungan dan keesaan-Nya. Ini adalah keadaan kesedaran di mana tiada yang wujud kecuali kehadiran mutlak Allah ﷻ.

7. Alam al-Bahmut (عالم البهموت)

Alam al-Bahmut adalah konsep metafizik dalam sufisme yang menunjukkan tingkat kewujudan yang misteri dan tersembunyi, sering kali dilihat sebagai kegelapan atau ketidaktahuan mutlak tentang Allah ﷻ. Ini bukan kegelapan dalam makna negatif, tetapi lebih kepada tahap di mana kecerdasan manusia tidak dapat lagi memahami atau menilai hakikat Allah ﷻ. Ia adalah pengakuan tentang batasan pengetahuan manusia dalam menghadapi realiti yang mutlak.

8. Ilmu al-Yaqin, ʿAin al-Yaqin, Haqq al-Yaqin

1) **Ilmu al-Yaqin (علم اليقين):** Pengetahuan yakin, atau pengetahuan yang diperoleh melalui maklumat atau pembelajaran. Ia adalah tahap keyakinan berdasarkan bukti atau logik yang boleh disahkan.
2) **ʿAin al-Yaqin (عين اليقين):** Mata yakin, atau pengetahuan yang diperoleh melalui penglihatan langsung atau pengalaman. Ini adalah keyakinan yang diperoleh daripada pengalaman langsung atau penyaksian dengan mata kepala sendiri.
3) **Haqq al-Yaqin (حق اليقين):** Kebenaran yakin, atau pengetahuan yang hakiki yang tidak boleh disangkal. Ini adalah tahap keyakinan yang tertinggi, di mana seseorang tidak hanya mengetahui dan melihat, tetapi juga merasai dan mengalami kebenaran itu sendiri.

9. Isyarat Tariqat: Ha, Hu, Hi

Isyarat ini merujuk kepada tanda-tanda atau petunjuk dalam perjalanan sufi yang menggambarkan tahap-tahap kesedaran dan pengalaman kerohanian.

Ha (هـ), Hu (هو), Hi (هي): Isyarat ini biasanya merujuk kepada tahap-tahap zikir atau ingatan kepada Allah ﷻ dalam berbagai bentuk pengucapan, yang membawa pengamalnya kepada pelbagai pengalaman kerohanian. Setiap isyarat ini melambangkan kesedaran akan kehadiran Ilahi dalam bentuk yang lebih dalam dan lebih kuat.

10. Sahw, Mahw dan Talsimat

Sahw (الصحوة): Merujuk kepada keadaan "kesedaran" atau "terjaga" selepas pengalaman fana atau penghapusan diri. Ini adalah tahap di mana seseorang kembali kepada kesedaran biasa tetapi dengan pemahaman yang lebih mendalam dan kerohanian.

Mahw (المحو): Merujuk kepada "penghapusan" atau "pengosongan" diri dari sifat-sifat negatif atau ego dalam proses penyucian diri dalam tasawuf.

Talsimat (الطلسمات): Talsimat adalah simbol atau tanda yang digunakan dalam sufisme untuk melambangkan rahsia atau kebenaran mistik yang tersembunyi. Ia sering dikaitkan dengan ajaran tersembunyi atau pengetahuan yang hanya difahami oleh mereka yang telah mencapai tahap kerohanian tertentu.

AHWAL DAN MAQAMAT

Dalam tasawuf, istilah "Ahwal" (keadaan) dan "Maqamat" (tingkatan) digunakan untuk menggambarkan tahap-tahap rohani yang dilalui oleh seorang salik (pengikut) dalam perjalanannya menuju Allah ﷻ. Setiap istilah ini mewakili keadaan atau maqam rohani yang dibangunkan oleh seorang salik dalam dirinya.

Maqamat (Tingkatan):

Maqamat adalah tahap-tahap rohani yang diusahakan oleh seorang salik melalui usaha peribadi, kerja keras, dan pendidikan rohani. Maqamat dianggap sebagai tahap yang tetap dan stabil secara relatif, yang boleh menjadi asas bagi kemajuan rohani seseorang. Berikut adalah susunan maqamat asas dalam tasawuf:

1. **Tawbah (Taubat):** Kembali kepada Allah ﷻ dan meninggalkan dosa dan kesalahan, serta bertaubat dari dosa dan menjauhinya sepenuhnya.
2. **Waraʿ (Kewaspadaan):** Menjauhi segala yang diragui dari segi halal dan haram, ia adalah kedudukan yang lebih tinggi daripada taubat.
3. **Zuhd (Kezuhudan):** Mengabaikan dunia dan segala kesenangan serta keinginan yang ada di dalamnya, dan hanya melekat kepada perkara yang mendekatkan diri kepada Allah ﷻ.
4. **Faqr (Kefakiran):** Melepaskan segala yang tidak diperlukan dan bergantung sepenuhnya kepada Allah ﷻ.
5. **Sabr (Kesabaran):** Bertahan dalam menghadapi kesukaran dan ujian, serta terus taat walaupun dalam keadaan sukar.
6. **Syukr (Kesyukuran):** Mengakui nikmat Allah ﷻ dan merasakan kesyukuran terhadapnya, serta mengakui bahawa segala sesuatu berasal dari Allah ﷻ.
7. **Ridha (Kerelaan):** Penerimaan sepenuhnya terhadap qadha dan qadar Allah ﷻ, sama ada baik atau buruk, tanpa rungutan atau bantahan.
8. **Tawakkul (Bergantung Kepada Allah ﷻ):** Bergantung sepenuhnya kepada Allah dalam semua perkara, dan menyerahkan segalanya kepada-Nya.
9. **Mahabbah (Cinta):** Mencintai Allah ﷻ dan mencintai segala apa yang Allah ﷻ cintai dari segi amalan, akhlak, dan sifat-sifat.
10. **Maʿrifah (Makrifat):** Mencapai pengetahuan ilahi, dan memahami hakikat rohani pada tahap yang mendalam.

Ahwal (Keadaan):

Ahwal adalah manifestasi rohani atau saat-saat rohani sementara yang diberikan oleh Allah ﷻ kepada salik. Ahwal dianggap sebagai kurniaan Allah ﷻ kepada salik, dan ia bukanlah sesuatu yang kekal atau diperoleh melalui usaha peribadi, tetapi datang daripada anugerah dan rahmat Allah ﷻ. Ahwal berubah dengan cepat dan boleh dialami oleh salik tanpa kemampuan untuk mengawal atau mengekalkannya. Beberapa ahwal termasuk:

1. **Muraqabah (Pengawasan Diri):** Kesedaran rohani yang berterusan dan mengarahkan diri kepada Allah ﷻ pada setiap masa, dengan perasaan bahawa Allah sentiasa mengawasi.
2. **Khusyuʿ (Kekhusyukan):** Merendahkan diri di hadapan Allah ﷻ, merasakan kebesaran dan kekuasaan-Nya, yang membawa kepada perendahan hati dan ketaatan.
3. **Haybah (Kehormatan):** Merasakan kebesaran dan keagungan Allah ﷻ, serta ketakutan terhadap-Nya dengan penuh penghormatan kepada kekuasaan-Nya.
4. **Uns (Kedamaian):** Merasakan kedekatan dengan Allah ﷻ dan rasa tenang dalam kehadiran-Nya, sehinggakan Allah ﷻ menjadi teman dan sahabat.
5. **Shawq (Kerinduan):** Kerinduan yang mendalam untuk bertemu dengan Allah ﷻ, dan merasakan rindu yang kuat untuk melihat wajah-Nya yang mulia.
6. **Tamaʿninah (Ketenangan):** Ketenangan dalaman dan kedamaian yang diberikan oleh Allah ﷻ kepada salik, iaitu keadaan tenang dan reda sepenuhnya.
7. **Dzawq (Rasa):** Merasakan pengalaman rohani secara dalaman, seperti "merasa" cita rasa rohani dari keadaan atau pengalaman.
8. **Sukr (Kepeningan Rohani):** Keadaan lupa diri dan sepenuhnya sibuk dengan Allah ﷻ, ia bukan kepeningan secara fizikal tetapi rohani.
9. **Sahwu (Kebangkitan):** Kembali kepada kesedaran penuh kepada Allah ﷻ selepas kepeningan rohani, iaitu keadaan memahami kebenaran ilahi dengan jelas dan penuh.

Perbezaan antara Ahwal dan Maqamat:

1. **Maqamat:** Dicapai melalui usaha peribadi dan kerja rohani, ia adalah keadaan yang lebih stabil dan tetap.
2. **Ahwal:** Adalah manifestasi rohani sementara yang datang sebagai kurniaan dari Allah ﷻ, ia tidak stabil dan boleh berubah dengan cepat.

Susunan ini mencerminkan perkembangan rohani yang dilalui oleh salik dalam perjalanan tasawuf untuk mencapai kesempurnaan rohani dan kedekatan dengan Allah ﷻ. (30 Ogos 2024)

SIAPAKAH AHLI AL-HADITH?

بسم الله الرحمن الرحيم

ويرى الشيخ عبد الله بن خلف الدحيان إدخال الأشاعرة والماتريدية ضمن أهل الحديث، فيقول تعليقًا على تقسيم السفاريني الحنبلي لأهل السنة إلى ثلاث فرق: فإذا قلت: لفظ الحديث يقتضي عدم التعْدِيَة، أي أن لفظ الحديث يقتضي قصر النجاة على فرقة واحدة وعدم تعديته إلى ثلاث فرق، حيث قال فيه: ستفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة كلهم في النار إلا فرقة واحدة وهي ما كان على ما أنا عليه وأصحابي، فالجواب: أن الثلاث فرق هي فرقة واحدة لأنهم كلهم أهل الحديث، فإن الأشاعرة والماتريدية لم يردوا الأحاديث ولا أهملوها، فإمّا فوضوها وإمّا أوّلوها، وكل منهم أهل حديث، وحينئذ فالثلاث فرقة واحدة، لاقتفائهم الأخبار وانتحالهم الآثار، بخلاف باقي الفرق فإنهم حكّموا العقول وخالفوا المنقول فهم أهل بدعة وضلالة ومخالفة وجهالة والله تعالى أعلم.

Syaikh ʿAbdullah bin Khalaf al-Dahyan berpendapat bahawa aliran Asyaʿirah dan Maturidiyyah termasuk dalam golongan Ahl al-Hadith.

Beliau memberikan ulasan mengenai pembahagian al-Safarini al-Hanbali yang membahagikan Ahl al-Sunnah kepada tiga kelompok, dengan berkata:

"Jika kamu berkata: frasa hadith menunjukkan tidak adanya penyebaran iaitu bahawa frasa hadith menyatakan keselamatan hanya kepada satu kelompok dan tidak diperluaskan kepada tiga kelompok kerana disebutkan dalam hadith: **"Umatku akan berpecah kepada lebih daripada tujuh puluh kumpulan, semuanya di neraka kecuali satu kumpulan yang mengikuti apa yang aku dan sahabatku berada di atasnya."** Maka jawapannya adalah: tiga kelompok ini adalah satu kelompok kerana mereka semua adalah Ahl al-Hadith. Golongan Asyaʿirah dan Maturidiyyah tidak menolak hadith-hadith dan tidak mengabaikannya; mereka sama ada menyerahkan maksudnya atau mentakwilkannya. Oleh itu, mereka semua adalah Ahl al-Hadith. Maka, tiga kelompok ini adalah satu kelompok kerana mereka mengikuti berita-berita hadith dan mengikut jejak peninggalan salaf, berbeza dengan kelompok-kelompok lain yang mengutamakan akal dan menyalahi nas dalil yang terang, maka mereka adalah Ahl al-Bidʿah pengikut bidaah, kesesatan, penentangan dan kejahilan. Allah Taʿala lebih mengetahui."

HURAIAN

1. Konsep Ahl al-Hadith:

Ahl al-Hadith merujuk kepada golongan yang mengikuti hadith Nabi Muhammad ﷺ dan ajaran para sahabat dengan sangat ketat. Mereka menerima dan mengamalkan hadith secara zahir tekstual dan sangat berhati-hati terhadap takwilan interpretasi yang tidak berasaskan kepada nas yang jelas.

2. Asyaʿirah dan Maturidiyyah dalam Konteks Ahl al-Hadith:

Asyaʿirah dan Maturidiyyah adalah dua mazhab teologi dalam Islam yang lahir sebagai reaksi terhadap beberapa ajaran ekstrem pada zaman mereka, seperti Muʿtazilah dan Jabariyyah. Walaupun kedua-dua mazhab ini menggunakan akal dalam memahami dan mentakwilkan beberapa aspek dalam aqidah terutama sifat-sifat Allah, mereka masih berpegang teguh kepada teks al-Quran dan hadith serta tidak menolaknya.

Syaikh ʿAbdullah bin Khalaf al-Dahyan berhujah bahawa kerana Asyaʿirah dan Maturidiyyah tidak menolak hadith atau mengabaikannya tetapi sebaliknya sama ada menerima secara literal (Tafwidh) atau mentafsirkannya dengan cara yang sesuai (Takwil), mereka juga boleh dianggap sebagai Ahl al-Hadith.

3. Penjelasan tentang Tiga Kelompok Sebagai Satu:

Al-Safarini al-Hanbali membahagikan Ahl al-Sunnah kepada tiga kelompok: Ahl al-Hadith, Asyaʿirah, dan Maturidiyyah. Syaikh ʿAbdullah bin Khalaf al-Dahyan melihat ketiga-tiga ini sebagai satu kelompok kerana mereka semua masih berpegang kepada dasar-dasar yang sama, iaitu menerima dan menghormati hadith-hadith Nabi dan ajaran para sahabat.

Walaupun terdapat perbezaan pendekatan dalam memahami sifat-sifat Allah antara Ahl al-Hadith, Asyaʿirah, dan Maturidiyyah, ketiga-tiga mereka masih berada dalam kerangka Ahl al-Sunnah wal-Jamaʿah dan tidak termasuk dalam golongan yang menyeleweng dari ajaran Islam yang asli.

4. Perbezaan dengan Ahl al-Bidʿah:

Berbeza dengan Asyaʿirah dan Maturidiyyah, Ahl al-Bidʿah adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan golongan yang menyimpang daripada ajaran Islam yang ortodoks, terutama mereka yang meletakkan akal di atas wahyu atau yang menolak nas-nas sahih untuk menyesuaikan dengan ideologi atau pemahaman yang tidak berdasarkan dalil syarʿi. Syaikh ʿAbdullah bin Khalaf al-Dahyan menegaskan bahawa golongan Ahl al-Bidʿah dianggap sesat kerana mereka menyalahi jalan yang telah ditetapkan oleh Nabi dan sahabat, sama ada dengan menolak nas atau mentafsirkannya dengan cara yang bertentangan dengan pemahaman salaf.

5. Implikasi Pandangan Syaikh ʿAbdullah bin Khalaf al-Dahyan:

Pandangan ini menunjukkan satu pendekatan inklusif dalam memahami kepelbagaian dalam Islam. Walaupun terdapat perbezaan dalam pendekatan teologi, beliau mengiktiraf bahawa ada satu asas bersama antara Asyaʿirah, Maturidiyyah, dan Ahl al-Hadith iaitu kepercayaan kepada teks suci Al-Quran dan Sunnah.

Dengan menegaskan bahawa tiga kelompok ini adalah satu dalam konteks Ahl al-Hadith, beliau mempromosikan perpaduan dan pengiktirafan terhadap pelbagai pendekatan dalam teologi Islam selagi mereka berpegang kepada nas-nas yang sahih dan tidak menyimpang dari ajaran utama Islam.

TOKOH AHLI HADITH AHLI SUNNAH

Abad 1 hingga 3 Hijrah:

1. ʿAbdullah ibn ʿAbbas (619-687M/3-68H): Dikenali sebagai salah seorang sahabat Nabi Muhammad ﷺ yang mempunyai pengetahuan luas tentang hadith dan tafsir al-Quran.
2. ʿAbdullah ibn ʿUmar (613-693M/10-73H): Seorang sahabat Nabi ﷺ yang terkenal dengan komitmennya terhadap Sunnah dan hadith. Banyak hadith yang diriwayatkan daripadanya.
3. Saʿid ibn al-Musayyib (637-715M/15-94H): Seorang tabiʿin terkemuka yang dianggap salah seorang daripada "Tujuh Faqih" di Madinah. Terkenal kerana ilmunya dalam hadith dan fikah.
4. Al-Zuhri (w. 742M/124H): Seorang tabiʿin dan perawi hadith yang terkenal. Beliau adalah antara ulama pertama yang mula mengumpulkan hadith-hadith secara sistematik.
5. Malik ibn Anas (711-795M/93-179H): Pengasas Mazhab Maliki dan penulis kitab hadith dan fikah terkenal, Al-Muwatta. Menggabungkan hadith dengan amalan penduduk Madinah.
6. Al-Tsawri (716-778M/97-161H): Seorang ahli hadith dan fiqh yang terkemuka. Dikenali kerana keilmuan dan ketegasannya dalam mengikuti Sunnah.
7. Al-Bukhari (810-870M/194-256H): Pengarang kitab hadith paling sahih, Sahih al-Bukhari. Kitab ini menjadi rujukan utama dalam ilmu hadith.
8. Muslim ibn al-Hajjaj (821-875M/206-261H): Pengarang Sahih Muslim, salah satu daripada enam kitab hadith utama dalam Islam.
9. Abu Dawud (817-889M/202-275H): Pengarang Sunan Abu Dawud, salah satu daripada enam kitab hadith utama yang menjadi rujukan penting dalam ilmu hadith dan fiqh.
10. Al-Tirmidzi (824-892M/209-279H): Penulis Jamiʿ al-Tirmidzi, yang menggabungkan hadith-hadith yang sahih dan lemah dengan perbincangan mengenai darjat hadith.

11. Al-Nasaʿi (829-915M/215-303H): Pengarang Sunan al-Nasaʿi, salah satu daripada enam kitab hadith utama.
12. Ibn Majah (824-887M/209-273H): Penulis Sunan Ibn Majah, juga salah satu daripada enam kitab hadith utama.

Abad 4 hingga 7 Hijrah:

1. Abu Mansur al-Maturidi (w. 333H/944M): Walaupun ahli hadis dan dianggap sebagai pengasas Maturidiyyah, al-Maturidi kadangkala dikelaskan di luar Ahli Sunnah Wal Jamaah dalam konteks yang lebih ketat oleh beberapa pengkritik, walaupun pandangan ini sangat jarang dan umumnya ditolak oleh majoriti ulama kerana beliau adalah Imam Ahli Sunnah Wal-Jamaah di Samarkand.
2. Abu al-Hasan al-Ashʿari (w. 324H/935M): Mirip dengan al-Maturidi, beliau diasosiasikan dengan Asyʿariyyah yang merupakan satu cabang dalam Ahli Sunnah Wal Jamaah, tetapi seperti Maturidi, terdapat pandangan yang jarang mengkritik teologi mereka sebagai tidak sepenuhnya sejalan dengan ulama Salaf yang ketat kerana menggunakan jalan Takwil. Beliau adalah Imam Ahli Sunnah Wal-Jamaah di Baghdad.
3. Al-Daraqutni (918-995M/306-385H): Seorang ahli hadith terkenal dan pengkritik hadith yang menulis banyak karya mengenai hadith, termasuk Sunan al-Daraqutni.
4. Al-Hakim al-Nishapuri (933-1014M/321-405H): Penulis Al-Mustadrak ʿala al-Sahihayn, yang mengumpulkan hadith-hadith sahih yang tidak terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim.
5. Al-Bayhaqi (994-1066M/384-458H): Penulis Sunan al-Kubra dan Al-Asmaʿ wa al-Sifat, serta beberapa karya penting lain dalam hadith dan fiqh.
6. Ibn Abd al-Barr (978-1071M/368-463H): Seorang ulama hadith dan fiqh yang menulis banyak karya, termasuk Al-Istiʿab fi Maʿrifat al-Ashab.
7. Ibn Asakir (1105-1176M/499-571H): Penulis Tarikh Dimashq, sebuah karya sejarah yang luas yang merangkumi banyak biografi sahabat dan tabiʿin serta perawi hadith.
8. Ibn al-Jawzi (1116-1201M/510-597H): Seorang ahli hadith, penulis dan penceramah yang prolifik. Karyanya Talbis Iblis mengkritik pelbagai penyimpangan dalam Islam.
9. Al-Mizzi (1256-1341M/654-742H): Penulis Tahdhib al-Kamal, ensiklopedia biografi para perawi hadith.
10. Al-Nawawi (1233-1277M/631-676H): Pengarang Riyadh al-Salihin dan Syarh Sahih Muslim, yang merupakan ulama penting dalam bidang hadith dan fikah.

Abad 8 hingga 15 Hijrah:

1. Ibn Hajar al-Asqalani (1372-1449M/773-852H): Pengarang Fath al-Bari, syarah kepada Sahih Bukhari yang menjadi salah satu syarah paling terkenal dalam kajian hadith.
2. Al-Suyuti (1445-1505M/849-911H): Seorang ulama prolifik dalam pelbagai bidang termasuk hadith. Karyanya Jamiʿ al-Jawamiʿ dan Al-Itqan fi Ulum al-Quran diiktiraf luas.
3. Syah Waliyullah al-Dehlawi (1703-1762M/1114-1176H): Seorang ahli hadith dan reformis yang berusaha mengembalikan umat Islam kepada ajaran al-Quran dan hadith yang tulen.
4. Al-Shawkani (1759-1839M/1173-1255H): Pengarang Nayl al-Awtar dan seorang ahli hadith serta mujtahid bebas yang mengkritik taqlid buta dalam fikah.
5. Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi: Beliau digelar Rais al-Muhaddithin, pengarang banyak kitab syarah hadith dan merupakan antara pembantu utama Maulana Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi menggerakkan usaha dakwah dan tabligh di India.
6. Asyraf ʿAli al-Thanwi: Beliau digelar Hakim al-Ummah, telah mengarang dan menterjemahkan lebih seribu buah kitab dan merupakan tenaga pengajar dan penggerak Darul Ulum Deoband
7. Muhammad Musa Ar-Ruhani Al-Bazi: Pengarang banyak kitab syarah hadith dan berbagai bidang ilmu yang lain seperti tafsir, akidah, falak dan sebagainya.

TOKOH HADITH BUKAN AHLI SUNNAH

Dalam sejarah Islam, terdapat beberapa tokoh ahli hadis yang terkenal dengan sumbangan mereka dalam ilmu hadis tetapi tidak sepenuhnya sejalan dengan pandangan Ahli Sunnah Wal Jamaah. Tokoh-tokoh ini mungkin mempunyai pandangan teologi yang berbeza, seperti mengikuti aliran Muʿtazilah, Syiah, atau aliran lain yang dianggap menyimpang oleh Ahli Sunnah Wal Jamaah.

Berikut adalah senarai beberapa tokoh ahli hadis yang bukan dari golongan Ahli Sunnah Wal Jamaah sepanjang abad ke-1 hingga ke-15 Hijrah:

Abad Ke-1 Hijrah

1. Muhammad bin al-Hanafiyyah (w. 81H/700M): Anak kepada ʿAli bin Abi Talib dan Khawlah binti Jaʿfar al-Hanafiyyah. Dia dihormati sebagai tokoh hadis dalam kalangan Syiah dan diikuti oleh sebahagian pengikut Syiah sebagai imam.
2. Saʿid bin Jubair (w. 95H/714M): Seorang tabiʿin yang merupakan murid kepada Ibn ʿAbbas. Walaupun dianggap sebagai ahli hadis yang berwibawa,

beberapa ulama berpendapat bahawa beliau mempunyai pandangan yang cenderung kepada Murjiʿah dalam isu keimanan.

Abad Ke-2 Hijrah

1. Wasil bin ʿAtha (w. 131H/748M): Pengasas aliran Muʿtazilah. Walaupun terkenal dalam ilmu hadis dan fiqh, beliau memiliki pandangan teologi yang berbeza dengan Ahli Sunnah Wal Jamaah, khususnya dalam isu-isu seperti sifat-sifat Tuhan dan qadar.
2. ʿAmr bin ʿUbaid (w. 144H/761M): Seorang tokoh utama dalam aliran Muʿtazilah dan murid kepada Wasil bin ʿAtha. Walaupun dianggap sebagai ahli hadis yang berwibawa oleh beberapa ulama, pandangan teologinya jauh menyimpang daripada Ahli Sunnah Wal Jamaah.

Abad Ke-3 Hijrah

1. Abu ʿAbdullah Muhammad bin Jarir al-Tabari (w. 310H/923M): Seorang ahli hadis dan mufassir terkemuka, tetapi beberapa pandangannya dalam teologi dan hukum dianggap berbeza dengan pandangan majoriti Ahli Sunnah Wal Jamaah, terutamanya dalam isu-isu fiqh yang lebih terbuka dan rasional.
2. Abu Bakr al-Asamm (w. 200H-279H): Seorang ahli hadis yang mempunyai pandangan yang berbeza dengan Ahli Sunnah Wal Jamaah, khususnya dalam isu-isu Muʿtazilah.

Abad Ke-4 hingga Abad Ke-10 Hijrah

Pada abad-abad ini, pergerakan ahli hadis yang bukan dari kalangan Ahli Sunnah Wal Jamaah menjadi kurang jelas kerana banyak ulama telah mula menyelaraskan pandangan mereka dengan pendapat majoriti Ahl al-Sunnah wa al-Jamaʿah. Namun, beberapa ulama yang terkenal dalam Syiah dan aliran lain masih terdapat dalam tempoh ini:

1. Abu Jaʿfar Muhammad bin Hasan al-Tusi (w. 460H/1067M): Seorang ahli hadis Syiah terkenal yang juga seorang mufassir dan faqih dalam aliran Syiah Imamiyyah.
2. Abu ʿAbdullah al-Hakim al-Nishaburi (w. 405H/1014M): Pengarang kitab "Al-Mustadrak ʿala al-Sahihayn". Walaupun dihormati sebagai ahli hadis, terdapat beberapa pandangan beliau dalam hadis yang dianggap lemah oleh sebahagian ulama Ahli Sunnah.

Abad Ke-11 hingga Abad Ke-15 Hijrah

Pada tempoh ini, jarang terdapat ahli hadis yang mempunyai pandangan teologi yang terang-terangan berbeza dengan Ahli Sunnah Wal Jamaah, kerana sebahagian besar ulama dalam ilmu hadis mengamalkan pendekatan Ahli Sunnah yang lebih arus

perdana. Namun, terdapat beberapa ulama Syiah dan Ahli al-Hadith yang menyimpang dari perspektif Ahli Sunnah:

1. Muhammad Baqir Majlisi (w. 1111H/1699M): Seorang ahli hadis Syiah terkenal dari Iran yang sangat dihormati dalam kalangan Syiah tetapi mempunyai pandangan yang sangat berbeza dengan Ahli Sunnah.
2. Muhammad Nasir al-Din al-Albani (w. 1420H/1999M): Seorang ahli hadis kontemporari yang terkenal dalam kalangan Salafi, walaupun dihormati oleh ramai, dia juga menerima kritikan dari beberapa ulama Ahli Sunnah kerana pendekatan dan beberapa pandangannya yang kontroversial dalam bidang hadis dan teologi.

Tokoh-tokoh ini adalah contoh ahli hadis yang pandangan teologi mereka tidak sepenuhnya sejalan dengan pandangan Ahli Sunnah Wal Jamaah. Namun, penting untuk diingat bahawa banyak ahli hadis, walaupun mungkin memiliki pandangan teologi yang berbeza, masih memberi sumbangan besar kepada ilmu hadis dan dianggap pakar dalam bidang ini oleh pelbagai tradisi Islam.

TAKRIFAN AHLI HADITH

1. Definisi Ahli Hadith:

Ahli Hadith adalah sekumpulan ulama dan pengikut Islam yang sangat mementingkan hadith kata-kata dan tindakan Nabi Muhammad ﷺ sebagai sumber utama dalam kehidupan beragama mereka. Mereka berpegang teguh pada teks hadith secara literal dan berhati-hati dalam takwil penafsiran kecuali bila sangat diperlukan untuk memastikan pemahaman yang betul dan menghindari penyelewengan.

Ahli al-Hadith adalah golongan ulama dan pengikut Islam yang sangat mementingkan hadith Nabi Muhammad ﷺ sebagai sumber utama dalam kehidupan beragama mereka. Mereka mengutamakan penerimaan hadith secara zahir dan tekstual, dengan berhati-hati dalam mentakwilkan dan menginterpretasikan hadith kecuali apabila benar-benar diperlukan, terutama sekali jika takwilan itu boleh menjejaskan kefahaman literal nas. Ahli al-Hadith merujuk kepada golongan ulama Islam yang menjadikan hadith Nabi Muhammad ﷺ sebagai panduan utama dalam beragama, bersama al-Quran.

Mereka berpegang teguh pada nas-nas agama yang sahih dan berhati-hati terhadap interpretasi yang tidak berasaskan kepada nas yang jelas. Ahli al-Hadith percaya bahawa hadith, bersama-sama dengan al-Quran, adalah sumber utama hukum syarak dan panduan hidup umat Islam. Mereka cenderung untuk memahami hadith secara literal zahir dan mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya dengan teliti.

CIRI-CIRI AHLI HADITH:

1. Menjadikan al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utama dalam beragama:

Ahli al-Hadith memandang al-Quran dan hadith sebagai sumber utama ajaran Islam dan menganggap bahawa segala aspek kehidupan perlu dirujuk dan dipandu oleh dua sumber ini. Mereka berusaha mengekalkan pemahaman literal terhadap teks-teks ini sebagaimana yang diterima dari generasi awal Islam. Ahli al-Hadith menegaskan bahawa al-Quran dan hadith merupakan rujukan utama dalam segala aspek kehidupan beragama. Mereka percaya bahawa kedua-dua sumber ini adalah wahyu ilahi dan mesti diikuti dengan teliti tanpa perubahan atau tambahan. Setiap amalan dan kepercayaan dalam Islam perlu bersumberkan dalil yang sahih dari al-Quran dan hadith.

2. Menerima hadith secara literal tanpa banyak takwil:

Mereka cenderung menerima hadith-hadith Nabi Muhammad ﷺ secara zahir, kecuali jika ada keperluan mendesak yang memerlukan takwil. Takwilan hanya dilakukan apabila hadith tersebut kelihatan bertentangan dengan prinsip-prinsip asas Islam atau ajaran al-Quran. Golongan ini cenderung untuk menerima hadith secara zahir literal, iaitu berdasarkan makna langsung tanpa banyak interpretasi atau takwilan, kecuali jika ada keperluan yang jelas untuk mentafsirkan hadith tersebut. Mereka menghindari penafsiran metafora atau alegori yang mungkin mengubah makna asal nas.

3. Menolak penggunaan akal yang berlebihan dalam memahami agama:

Walaupun akal digunakan dalam memahami teks, Ahli al-Hadith menolak penggunaan akal yang berlebihan yang boleh menimbulkan kekeliruan atau penyimpangan daripada ajaran asal Islam. Mereka mengutamakan nas dalil naqli daripada penilaian rasional semata-mata. Ahli al-Hadith menekankan pentingnya berpandukan kepada nas dalil tekstual daripada sumber yang sahih. Walaupun mereka tidak menolak penggunaan akal sepenuhnya, mereka menentang penggunaan akal yang berlebihan yang boleh membawa kepada penyelewengan dari ajaran yang sebenar. Mereka percaya bahawa akal manusia ada hadnya, dan oleh itu, harus tunduk kepada wahyu.

4. Mengikuti manhaj dan metode para salaf generasi awal dalam memahami Islam:

Ahli al-Hadith menekankan kepentingan mengikuti jejak para sahabat, tabiʿin dan tabiʿ tabiʿin dalam memahami ajaran Islam. Mereka percaya bahawa generasi awal Islam mempunyai kefahaman yang paling tepat mengenai ajaran-ajaran agama. Mereka menekankan kepentingan mengikuti jejak para salaf, iaitu generasi pertama Islam iaitu para sahabat Nabi, tabiʿin, dan tabiʿ tabiʿin.

Mereka percaya bahawa generasi awal ini mempunyai kefahaman yang paling tepat mengenai ajaran Islam kerana mereka hidup pada zaman Nabi dan memahami konteks wahyu dengan lebih baik. Oleh itu, pendekatan mereka dalam memahami teks agama adalah dianggap sebagai panduan utama.

5. Menghindari perdebatan teologi yang panjang lebar:

Mereka menghindari perdebatan teologi yang dianggap tidak produktif dan lebih suka fokus kepada amalan dan ibadah yang nyata dan praktikal, selaras dengan Sunnah. Ahli al-Hadith cenderung untuk menghindari perdebatan teologi yang panjang lebar, yang sering kali berkisar pada isu-isu spekulatif yang tidak mempunyai asas yang kukuh dalam nas. Mereka lebih menekankan kepada amalan dan ibadah yang nyata, serta mengikuti Sunnah secara praktikal.

Perkaitan Ahli al-Hadith dengan Aliran Lain:

1. **Asyaʿirah dan Maturidiyyah:** Kedua-dua mazhab ini walaupun berbeza dalam beberapa pendekatan teologi, masih dianggap sebagai sebahagian daripada Ahli al-Hadith kerana mereka tidak menolak hadith dan mengamalkannya, walaupun dalam sesetengah kes, mereka menggunakan takwil untuk memahami teks. Mereka adalah Ahli Sunnah Wal-Jamaah pada bidang Akidah.
2. **Muʿtazilah dan Jabariyyah:** Ahli al-Hadith adalah berbeza dengan Muʿtazilah dan Jabbariyyah, mereka bukan Ahli Sunnah Wal-Jamaah.
3. **Mujassimah dan Musyabbihah:** Golongan Zahiri yang mengambil pengertian makna literal yang zahir daripada Nas Al-Quran dan Hadith, mereka adalah terkeluar dari Ahli Sunnah Wal-Jamaah. Mujassimah dan Musyabbihah cenderung mengambil makna literal teks secara melampau, menyebabkan mereka terkeluar daripada Ahli Sunnah Wal-Jamaah kerana tafsiran mereka membawa kepada pemahaman yang menyerupai Tuhan dengan makhluk.

Asyaʿirah dan Maturidiyyah sebagai sebahagian daripada Ahli al-Hadith:

Asyaʿirah dan Maturidiyyah adalah dua mazhab Ilmu Kalam teologi Islam utama dalam Islam Sunni yang muncul sebagai tindak balas kepada aliran-aliran teologi yang lain seperti Muʿtazilah. Walaupun mereka berbeza dengan Ahli al-Hadith dalam beberapa pendekatan teologi, seperti dalam isu sifat-sifat Allah ﷻ di mana mereka cenderung menggunakan takwil interpretasi berbanding pendekatan literal Ahli al-Hadith, mereka masih dianggap sebagai sebahagian daripada Ahli al-Sunnah wa al-Jamaʿah kerana mereka tidak menolak hadith dan masih menggunakan hadith dalam pembentukan akidah dan amalan mereka. Asyaʿirah cenderung mentakwilkan sifat-sifat Allah ﷻ yang bersifat antropomorfik untuk mengelakkan daripada sebarang bentuk penyerupaan Tasybih dengan makhluk.

Maturidiyyah juga mengamalkan pendekatan yang sama dalam beberapa isu teologi. Walaupun ada perbezaan dalam pendekatan mereka terhadap nas, mereka tetap berpegang kepada ajaran yang berasal dari al-Quran dan hadith serta berusaha untuk menjaga kemurnian ajaran Islam. Aliran Asyʿariyyah dan Maturidiyyah adalah dua mazhab utama dalam teologi Islam yang dikategorikan sebagai Ahl al-Sunnah wa al-Jamaʿah iaitu golongan majoriti umat Islam yang berpegang kepada ajaran yang sahih. Kedua-dua mazhab ini mempunyai persamaan dan perbezaan dari segi pendekatan dan pandangan teologi akidah.

Persamaan Antara Aliran Asyʿariyyah dan Maturidiyyah:

1. **Sumber Utama Akidah:** Kedua-dua mazhab ini berpegang kepada Al-Quran, Sunnah, Ijmaʿ kesepakatan ulama, dan Qiyas analogi sebagai sumber utama dalam menentukan akidah Islam.
2. **Ahl al-Sunnah wal-Jamaʿah:** Kedua-duanya adalah sebahagian daripada Ahl al-Sunnah wa al-Jamaʿah dan menolak pandangan yang dianggap menyimpang seperti Muʿtazilah, Khawarij, dan Syiah dalam beberapa isu akidah.
3. **Pendekatan Kalam Teologi:** Asyʿariyyah dan Maturidiyyah menggunakan ilmu kalam teologi dialektik untuk mempertahankan akidah Islam daripada serangan falsafah dan pemikiran yang dianggap bertentangan dengan Islam, terutama dari kelompok Muʿtazilah dan ahli falsafah.
4. **Pandangan Tentang Sifat Allah ﷻ:** Kedua-dua mazhab ini sepakat bahawa sifat-sifat Allah ﷻ adalah Qadim, tidak diciptakan dan wujud sejak azali, dan mereka menegaskan bahawa sifat-sifat ini tidak serupa dengan makhluk. Sifat-sifat Allah ﷻ juga adalah sifat-sifat yang bukan Dzat tetapi juga tidak terpisah dari Dzat.
5. **Isu Qadar dan Takdir:** Kedua-dua aliran percaya kepada qadar (ketentuan) dan takdir, menegaskan bahawa Allah ﷻ mengetahui segala sesuatu yang berlaku dan tidak berlaku, dan bahawa takdir Allah ﷻ meliputi segala sesuatu yang akan terjadi. Walaupun Allah ﷻ menentukan segala sesuatu, manusia masih mempunyai kehendak bebas dalam pilihan mereka.
6. **Keadilan Tuhan:** Kedua-dua mazhab ini menolak pandangan Muʿtazilah tentang keadilan Tuhan. Mereka berpendapat bahawa Tuhan mempunyai kebijaksanaan dan keadilan yang mutlak, tetapi manusia tidak boleh menghakimi keadilan Tuhan berdasarkan pemahaman manusia.

Perbezaan Antara Aliran Asyʿariyyah dan Maturidiyyah:

1. Konsep Iman:

Asyʿariyyah: Iman didefinisikan sebagai pengakuan dengan lisan dan pembenaran dengan hati. Mereka percaya bahawa iman boleh bertambah dan berkurang

berdasarkan amal perbuatan, namun perbuatan itu sendiri bukan sebahagian daripada definisi iman.

Maturidiyyah: Iman adalah pembenaran dalam hati, dan menurut mereka, iman itu tidak bertambah atau berkurang kerana pembenaran hati dianggap satu keadaan yang tetap. Namun, dalam aspek praktikal, mereka juga mengakui bahawa amal perbuatan mempunyai kaitan dengan iman tetapi tidak mempengaruhi hakikat iman itu sendiri.

2. Kehendak dan Kuasa Tuhan (Masalah Kasb dan Ikhtiyar):

Asyʿariyyah: Memperkenalkan konsep kasb, di mana manusia mempunyai kemampuan untuk ʿmemperolehʿ atau ʿmemilihʿ tindakan, tetapi pada hakikatnya, semua perbuatan ditentukan dan diciptakan oleh Allah ﷻ. Manusia tidak mempunyai kuasa sebenar untuk mencipta perbuatan mereka.

Maturidiyyah: Mempercayai bahawa manusia mempunyai ikhtiar pilihan bebas dalam melakukan tindakan. Tuhan menciptakan kemampuan dalam diri manusia untuk memilih dan melakukan perbuatan, tetapi Tuhan masih mempunyai kuasa penuh dan kehendak mutlak dalam segala perkara.

3. Sifat Tuhan yang Berkaitan dengan Tindakan:

Asyʿariyyah: Menganggap sifat-sifat yang berkaitan dengan tindakan Allah ﷻ seperti penciptaan, pemberian rezeki, dan seumpamanya sebagai sifat-sifat Dzat yang kekal, tetapi perbuatan-perbuatan tersebut terjadi berdasarkan kehendak Allah ﷻ pada waktu tertentu.

Maturidiyyah: Berpendapat bahawa sifat-sifat yang berkaitan dengan tindakan Tuhan adalah sifat-sifat yang berkaitan dengan Dzat Allah ﷻ, tetapi perbuatan Tuhan adalah perbuatan yang baharu, bergantung pada kehendak dan kebijaksanaan Tuhan pada waktu tertentu.

4. Pandangan Tentang Akal dan Wahyu:

Asyʿariyyah: Menekankan bahawa akal tidak boleh dijadikan sumber utama untuk memahami Tuhan dan sifat-sifat-Nya. Akal hanya berfungsi dalam ruang lingkup yang ditentukan oleh wahyu. Mereka lebih menekankan kepentingan wahyu dan tunduk kepada teks suci dalam hal-hal akidah.

Maturidiyyah: Memberikan peranan yang lebih besar kepada akal dalam memahami Tuhan dan perintah-Nya. Mereka percaya akal mampu memahami kewujudan Tuhan dan beberapa aspek moral tanpa bantuan wahyu, tetapi wahyu tetap penting untuk memberikan panduan yang lengkap dan sempurna.

5. Penentuan Baik dan Buruk (Husn wa Qubh):

Asyʿariyyah: Menganggap bahawa baik dan buruk ditentukan oleh syariat, bukan oleh akal. Sesuatu yang baik adalah baik kerana Allah ﷻ mengatakannya baik, dan sesuatu yang buruk adalah buruk kerana Allah ﷻ mengatakannya buruk.

Maturidiyyah: Berpendapat bahawa akal manusia boleh menentukan sesuatu sebagai baik atau buruk secara rasional, tetapi wahyu diperlukan untuk panduan yang lebih sempurna dan khusus, terutama dalam hal-hal agama.

Kedua-dua mazhab Asyʿariyyah dan Maturidiyyah berkongsi banyak persamaan dalam akidah mereka sebagai sebahagian daripada Ahl al-Sunnah wa al-Jamaʿah, termasuklah dalam memahami sifat-sifat Allah ﷻ dan konsep qadar. Namun, mereka berbeza dalam beberapa aspek teologi, terutama dalam pendekatan mereka terhadap akal dan wahyu, konsep iman, dan kehendak manusia dalam konteks kehendak Tuhan. Kedua-dua aliran ini memainkan peranan penting dalam membentuk pemikiran teologi Islam dan mempertahankan ajaran yang dianggap ortodoks oleh umat Islam.

Perbezaan dengan Muʿtazilah dan Jabariyyah:

Muʿtazilah adalah sebuah mazhab yang muncul pada abad ke-8 Masihi yang terkenal dengan pendekatan rasionalis mereka dalam teologi Islam. Mereka menekankan penggunaan akal dalam memahami agama dan sering kali mentafsirkan teks agama dengan cara yang berbeza daripada Ahli al-Hadith. Mereka percaya bahawa akal manusia mampu menentukan baik dan buruk tanpa perlu bergantung sepenuhnya kepada wahyu. Pendekatan ini sering membawa mereka kepada penafsiran yang jauh berbeza daripada Ahli al-Hadith, terutama dalam isu-isu seperti keadilan Tuhan dan kebebasan kehendak manusia.

Jabariyyah pula adalah sebuah mazhab yang mempercayai bahawa manusia tidak mempunyai kehendak bebas dan segala perbuatan manusia adalah ditentukan oleh Allah ﷻ. Ini berbeza dengan Ahli al-Hadith yang menerima bahawa manusia mempunyai kehendak bebas yang terbatas di bawah ketetapan Tuhan. Kedua-dua aliran ini, Muʿtazilah dan Jabariyyah, dianggap menyimpang oleh Ahli al-Hadith kerana terlalu bergantung pada akal atau terlalu menolak konsep kehendak bebas yang telah ditetapkan oleh nas.

Muʿtazilah dan Jabariyyah sering kali mengutamakan akal dalam memahami teks agama, yang kadang-kala membawa kepada penafsiran yang berbeza dari Ahli Hadith. Ahli Hadith menolak pendekatan ini kerana dianggap boleh menyimpang dari ajaran yang asal.

Perbezaan dengan Ahl al-Bidʿah:

Ahl al-Bidʿah merujuk kepada golongan yang dianggap oleh Ahli al-Hadith sebagai menyimpang dari ajaran Islam yang sahih kerana mereka memperkenalkan amalan atau kepercayaan baru yang tidak mempunyai asas yang jelas dalam al-Quran atau hadith. Ahli al-Hadith menentang segala bentuk inovasi bidʿah dalam agama yang tidak mempunyai sokongan dalil daripada dua sumber utama ini. Mereka melihat bidaah sebagai ancaman kepada kemurnian ajaran Islam kerana ia boleh membawa kepada penyelewengan dari ajaran yang asal.

Contoh-contoh bidaah termasuklah amalan atau kepercayaan baru yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad ﷺ atau tidak diamalkan oleh generasi awal Islam. Ahli al-Hadith sering kali mengkritik golongan ini dengan menekankan kepentingan berpegang kepada Sunnah dan menjauhi inovasi-inovasi yang tidak diperlukan dalam agama.

Ahl al-Bidʿah merujuk kepada golongan yang menambah atau mengubah ajaran agama tanpa asas yang sahih dari al-Quran atau hadith. Ahli Hadith melihat bidaah sebagai ancaman kepada kemurnian ajaran Islam.

Kepentingan Memahami Takrifan Ahli al-Hadith:

1. Membantu mengelakkan perpecahan dalam kalangan umat Islam:

Dengan memahami konsep dan pendekatan Ahli al-Hadith, umat Islam dapat mengelakkan perpecahan dengan mengiktiraf perbezaan pendekatan dalam memahami agama, selagi mana perbezaan itu tidak menyimpang daripada asas-asas utama ajaran Islam. Ini membantu mengekalkan perpaduan umat dan mengurangkan konflik dalaman.

2. Menjaga kemurnian ajaran Islam daripada penyelewengan:

Ahli al-Hadith berperanan penting dalam menjaga kemurnian ajaran Islam dengan memastikan bahawa hadith-hadith yang digunakan dalam ajaran dan amalan agama adalah sahih dan tidak bertentangan dengan ajaran al-Quran. Mereka juga berusaha untuk membanteras sebarang bentuk bidaah yang boleh membawa kepada penyelewengan dari ajaran Islam yang asal.

3. Mempromosikan perpaduan dan pengiktirafan terhadap pelbagai pendekatan dalam memahami Islam:

Dengan mengiktiraf peranan dan sumbangan Ahli al-Hadith, umat Islam dapat menghargai pelbagai pendekatan yang wujud dalam tradisi Islam dan mengakui kepentingan setiap pendekatan dalam memperkayakan pemahaman kita terhadap agama. Ini membantu menggalakkan toleransi dan persefahaman di kalangan umat Islam yang mempunyai pelbagai latar belakang teologi.

4. Menekankan kepentingan bersatu di bawah payung Ahl al-Sunnah wa al-Jamaʿah:

Ahli al-Hadith menekankan pentingnya kesatuan umat Islam di bawah payung Ahl al-Sunnah wa al-Jamaʿah, iaitu golongan yang berpegang teguh kepada al-Quran dan Sunnah serta mengikuti jejak langkah generasi awal Islam. Kesatuan ini penting untuk mengekalkan kekuatan dan keutuhan umat Islam di tengah-tengah pelbagai cabaran yang dihadapi oleh dunia Islam.

Definisi dan Perincian Akidah Ahli Hadith:

Akidah Ahli al-Hadith menegaskan keimanan kepada keesaan Allah Taʿala ﷻ dan kenabian serta kerasulan Nabi Muhammad ﷺ. Mereka mengenal Tuhan mereka dengan sifat-sifat-Nya, yang telah dinyatakan dalam wahyu-Nya dan telah disaksikan oleh Rasul-Nya, berdasarkan hadith-hadith sahih yang diriwayatkan oleh para perawi yang adil dan dipercayai. Mereka menetapkan bagi Allah ﷻ apa yang telah Dia tetapkan bagi diri-Nya dalam kitab-Nya dan melalui lisan Rasul-Nya, tanpa mempercayai bahawa sifat-sifat Allah ﷻ menyerupai sifat makhluk-Nya. Mereka juga tidak mengubah maksud perkataan (Tahrif), tidak mentafsirkan secara bebas (Takwil), atau menggambarkan-Nya dengan kaifiyyat cara-cara yang tidak berasas atau menyerupakan-Nya dengan makhluk (Tasybih).

Allah Taʿala ﷻ telah melindungi salafus salih daripada tahrif dan takwil, dan telah memberi mereka kefahaman dan pemahaman yang betul sehingga mereka menempuh jalan tauhid dan Tanzih mensucikan Allah ﷻ dari sebarang persamaan dengan makhluk, meninggalkan perkataan-perkataan yang tidak berasas seperti tasybih dan takwil, serta mengikuti firman Allah ﷻ:

"Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan-Nya, dan Dia Maha Mendengar, Maha Melihat." (Surah Asy-Syura: 11)

Akidah Salafus-Salih Ahli al-Hadith adalah berpegang teguh kepada Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya, serta menekankan kepentingan mengikuti dan mencontohi Rasulullah ﷺ. Oleh kerana itu, Ahli al-Hadith memiliki kedudukan yang tinggi dalam ilmu pengetahuan, kebijaksanaan, kepemimpinan, serta dalam pelbagai aspek kehidupan, seperti masjid, jamaah, ibadah haji, dan jihad. Mereka adalah golongan yang berjuang di jalan Allah ﷻ dengan sebenar-benarnya dan mengikuti Rasul-Nya berdasarkan manhaj metode yang betul.

Nabi Muhammad ﷺ pernah menyebutkan mereka:

"Akan tetap ada satu golongan dari umatku yang teguh dalam menjalankan perintah Allah ﷻ. Mereka tidak akan terganggu oleh orang-orang yang menentang mereka sehingga datang perintah Allah ﷻ."

Baginda ﷺ juga bersabda: **"Akan sentiasa ada sekumpulan orang dari umatku yang unggul di hadapan orang lain sehingga datang perintah Allah ﷻ, dan mereka tetap unggul."**

Baginda ﷺ juga bersabda: **"Akan sentiasa ada satu kumpulan dari umatku yang jelas menentang orang yang menentang mereka, sehingga kumpulan terakhir dari mereka berperang melawan Al-Masih Ad-Dajjal."**

Apabila munculnya bidaah inovasi dalam agama, para ulama Islam segera memberi amaran kepada umat Islam tentang bahaya bidaah terhadap agama mereka. Mereka tidak hanya memberi amaran, tetapi juga berdebat dengan para ahli bidaah, membuktikan kebenaran mereka, dan menulis buku-buku untuk menolak bidaah serta menjelaskan kepalsuannya. Antara buku-buku yang terkenal dalam hal ini adalah:

1. Kitab al-Iman oleh Abu ʿUbaid al-Qasim bin Sallam.
2. Al-Radd ʿala al-Zanadiqah wa al-Jahmiyyah oleh Ahmad bin Hanbal (w. 241H).
3. Al-Radd ʿala al-Jahmiyyah oleh Muhammad bin Ismaʿil al-Bukhari (w. 256H).
4. Al-Ikhtilaf fil Lafz wal-Radd ʿala al-Jahmiyyah wal-Mushabbihah oleh Abdullah bin Muslim bin Qutaibah.
5. Al-Sunnah oleh Imam Ahmad bin Hanbal (w. 290H).
6. Al-Sunnah oleh Abdullah bin Ahmad bin Hanbal (w. 290H).
7. Al-Sunnah oleh Al-Khallal (Ahmad bin Muhammad bin Harun) (w. 311H).
8. Syarh Iʿtiqad Ahl al-Sunnah wal-Jamaah oleh Al-Lalakaʿi.
9. Al-Syariʿah oleh Al-Ajurri (w. 360H).
10. Kitab al-Tawhid oleh Ibn Khuzaymah (w. 418H), dan banyak lagi buku lain.

Buku-buku ini sangat penting kerana ia menjelaskan akidah dan isu-isu berkaitan secara langsung melalui teks agama. Tujuan utama buku-buku ini adalah untuk mengembalikan umat Islam kepada hubungan langsung dengan al-Quran dan Sunnah serta mengikuti pemahaman salafus salih dalam memahami teks-teks ini, sambil menjauhi pandangan-pandangan baru yang menyeleweng dan falsafah yang ditolak oleh agama.

Pentingnya Ahli Hadith:

Menjaga kemurnian ajaran Islam: Ahli Hadith berperanan penting dalam menjaga kesucian ajaran Islam dengan memastikan setiap amalan dan kepercayaan berdasarkan nas yang sahih.

Mengelakkan perpecahan: Dengan menekankan pentingnya mengikuti teks yang sahih dan menghindari penafsiran yang menyimpang, Ahli Hadith membantu mengurangkan konflik dan perpecahan dalam kalangan umat Islam.

Prinsip-prinsip Utama Manhaj Salaf dalam Akidah:

1. **Menggunakan al-Quran dan Sunnah Sahih sebagai rujukan utama dalam setiap isu akidah:** Ahli al-Hadith berpegang bahawa tiada apa yang boleh dipertikaikan atau ditakwilkan daripada al-Quran dan Sunnah.
2. **Mengambil apa yang dinyatakan oleh para sahabat dalam menjelaskan isu-isu agama secara umum, dan isu-isu akidah secara khusus:** Mereka percaya bahawa sahabat adalah sumber utama dalam memahami Islam kerana kedekatan mereka dengan Nabi dan wahyu.
3. **Tidak terlibat dalam perbincangan akidah yang tidak memberi ruang kepada akal:** Mereka mengelakkan diri dari terlibat dalam perdebatan falsafah dan ilmu kalam yang dianggap tidak bermanfaat atau bahkan merugikan dalam hal-hal akidah.
4. **Menjauhi perdebatan dengan ahli bidaah, tidak bergaul dengan mereka, atau mendengar pandangan mereka:** Ahli al-Hadith menganggap ini penting untuk menjaga kemurnian akidah dan mengelakkan pengaruh negatif.

Dengan manhaj yang benar ini, dan dengan usaha-usaha yang diberkati oleh Salafus-Salih, akidah Islam telah dipelihara dengan kemurnian dan kesuciannya. Aliran-aliran sesat yang cuba menyelewengkan agama akhirnya ditinggalkan dan dilupakan, meskipun mereka pernah memiliki pengaruh besar. Kini, mereka hanya tinggal sebagai sejarah, sedangkan Ahli al-Hadith terus mempertahankan kebenaran.

KESIMPULAN:

Pendekatan Syaikh ʿAbdullah bin Khalaf al-Dahyan menekankan pentingnya bersatu di bawah payung Ahl al-Sunnah wal-Jamaʿah dan mengenepikan perbezaan kecil yang tidak membawa kepada kesesatan. Ia juga menunjukkan pemahaman mendalam beliau terhadap kepelbagaian dalam dunia Islam dan keperluan untuk menerima pendekatan yang berbeza selagi ia tidak menyalahi asas-asas utama Islam. Beliau berpendapat bahawa walaupun aliran Asyaʿirah dan Maturidiyyah mempunyai pendekatan yang berbeza dalam memahami sifat-sifat Allah ﷻ, mereka tetap termasuk dalam Ahli Hadith. Ini kerana mereka tidak menolak hadith; mereka sama ada menerima secara zahir (Tafwidh) atau mentakwilkannya dengan cara yang selaras dengan ajaran Islam. Oleh itu, beliau menganggap mereka sebahagian daripada Ahli Hadith kerana dasar mereka dalam mengikuti nas agama yang sahih. Selepas zaman Salaf, sekalian Ahli Hadith dari kalangan Ulama Khalaf yang bernaung di bawah Jemaah Ahli Sunnah semuanya menuruti akidah Asyaʿirah atau Maturidiah atau kedua-duanya, dan menuruti Fiqah salah satu daripada empat Mazhab iaitu Hanafi, Maliki, Syafiʿi atau Hanbali kerana Imam Abu Hanifah adalah Ahli al-Hadith, Imam Malik adalah Ahli al-Hadith, Imam Syafiʿi adalah Ahli al-Hadith, Imam Ahmad bin Hanbal adalah Ahli al-Hadith, dan sekalian Para Khalaf

bertasawuf menuruti jalan Tariqah Al-Junaid Al-Baghdadi dan Al-Imam Al-Ghazali. Ahli al-Hadith adalah golongan yang sangat mementingkan keaslian ajaran Islam dan memelihara kemurnian agama daripada sebarang bentuk penyimpangan atau penyelewengan. Mereka berpegang teguh kepada al-Quran dan Sunnah, menolak bidaah, dan mengutamakan nas daripada interpretasi akal yang tidak berasaskan dalil yang jelas. Maka, jemaah Ahli al-Hadith adalah Ahli Sunnah yang berpaksikan pegangan Akidah Asyaʿirah dan Maturidiyyah. Imam Syafiʿi menuruti Akidah Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad yang merupakan Para Imam Ahli Sunnah dengan kesepakatan Ijmak Para Ulama semenjak zaman Para Salafus-Salih kerana sekalian Para Imam Mazhab adalah dibangkitkan pada zaman Tabiʿin dan Tabiʿ Tabiʿin. Imam Ahmad bin Hanbal menuruti akidah Imam Syafiʿi, dan Imam Abu Al-Hassan al-Asyʿari menuruti akidah Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Maturidi, Imam Nasafi dan Imam Tahawi juga adalah mewarisi pegangan akidah Imam Abu Hanifah, Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad al-Syaibani Rahimahumullah.

Imam ʿAbdul Qahir al-Baghdadi menyatakan bahawa terdapat beberapa golongan di kalangan Ahl al-Sunnah wal-Jamaʿah. Beliau mengklasifikasikan ciri-ciri golongan yang selamat iaitu al-Firqah al-Najiyah dan membahagikan klasifikasi ini kepada tujuh bab. Di antara bab yang paling penting adalah penjelasan mengenai jenis-jenis Ahl al-Sunnah wal-Jamaʿah. Beliau berkata:

"Ketahuilah bahawa Ahl al-Sunnah wal-Jamaʿah terbahagi kepada lapan golongan:

1. Golongan pertama adalah mereka yang memahami secara mendalam bab-bab tauhid, kenabian, hukum-hukum janji dan ancaman, ganjaran dan hukuman, syarat-syarat ijtihad, kepimpinan, dan ketuaan. Mereka mengikuti jalan ahli sifat (al-Sifatiyyah) di kalangan ahli kalam, yang bebas daripada penyerupaan (Tasybih) dan penolakan sifat (Taʿthil), serta daripada bidaah golongan Rafidhah, Khawarij, Jahmiyyah, Najariyyah dan semua ahli hawa nafsu yang sesat.
2. Golongan kedua adalah para imam fiqh dari dua aliran, iaitu aliran pendapat Ahli Raʿy dan aliran Ahli Hadits, yang mempercayai dalam asas-asas agama menurut mazhab ahli sifat mengenai Allah dan sifat-sifat-Nya yang azali. Mereka bebas daripada fahaman Qadariyyah dan Muktazilah, dan menetapkan bahawa Allah boleh dilihat dengan mata tanpa menyerupai atau menafikan-Nya. Mereka mempercayai kebangkitan dari kubur, dengan menetapkan soal jawab di kubur, dan mempercayai kolam al-Hawdh, jambatan al-Shirat, syafaʿat, dan pengampunan dosa yang di bawah syirik. Mereka juga percaya dengan kekekalan nikmat syurga untuk penghuninya dan kekekalan azab neraka untuk orang kafir. Mereka menerima kepimpinan Abu Bakar, ʿUmar, ʿUtsman dan ʿAli, serta memuji generasi salaf yang soleh

dalam umat ini. Mereka melihat keperluan untuk merumuskan hukum syariʿah berdasarkan al-Quran, Sunnah dan ijmak para sahabat. Mereka juga membenarkan menyapu khuf sarung kaki kulit, menganggap sah talak tiga, mengharamkan nikah mutʿah, dan menganggap wajib taat kepada pemerintah dalam perkara yang tidak maksiat. Golongan ini termasuklah pengikut Imam Malik, Syafiʿi, Awzaʿi, Sufyan al-Tsauri, Abu Hanifah, Ibn Abi Layla, pengikut Abu Thaur, pengikut Ahmad bin Hanbal, Ahli al-Zahir dan semua ahli fiqh yang tidak berpegang pada prinsip-prinsip yang bertentangan dengan asas-asas sifat Allah ﷻ dan tidak mencampur adukkan fiqh mereka dengan bidaah ahli hawa nafsu yang sesat.

3. Golongan ketiga adalah mereka yang menguasai ilmu tentang jalan-jalan hadis dan sunah yang diriwayatkan daripada Nabi, membezakan antara hadis yang sahih dan yang lemah, mengetahui sebab-sebab Jarh kritikan dan Taʿdil pujian, dan tidak mencampurkan ilmu mereka dengan bidaah ahli hawa nafsu yang sesat.
4. Golongan keempat adalah mereka yang menguasai ilmu bahasa, tata bahasa dan perubahan kata, serta mengikuti jalan imam-imam bahasa seperti Khalil, Abu ʿAmr bin al-ʿAla, Sibawaih, al-Farra, al-Akhfash, al-Asmaʿi, al-Mazini, Abu ʿUbaid dan semua imam bahasa dari Kufah dan Basrah, yang tidak mencampurkan ilmu mereka dengan bidaah Qadariyyah, Rafidhah, atau Khawarij. Jika mereka condong kepada mana-mana fahaman yang sesat, mereka tidak dianggap sebagai Ahl al-Sunnah dan pandangan mereka tidak menjadi hujah dalam bahasa dan tata bahasa.
5. Golongan kelima adalah mereka yang menguasai ilmu tentang berbagai cara pembacaan qiraʿat al-Quran, tafsir ayat-ayat al-Quran, dan mentafsirkan mengikut mazhab Ahl al-Sunnah, tanpa takwilan ahli hawa nafsu yang sesat.
6. Golongan keenam adalah ahli sufi yang zuhud, yang melihat dan berhenti pada hal-hal tertentu, mencuba dan mengambil pengajaran, reda dengan takdir, merasa cukup dengan yang sedikit dan mengetahui bahawa pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan dipertanggungjawabkan atas kebaikan dan kejahatan, serta akan dihitung atas dosa-dosa yang kecil. Mereka mempersiapkan diri dengan baik untuk hari kebangkitan, dan ucapan mereka dalam ungkapan dan isyarat mengikuti jalan ahli hadis, tanpa membeli percakapan yang sia-sia, tidak melakukan kebaikan untuk dilihat orang, dan tidak meninggalkannya kerana malu. Agama mereka adalah Tauhid dan menafikan Tasybih, manhaj mereka adalah menyerahkan urusan kepada Allah Taʿala ﷻ, bertawakal kepada-Nya, tunduk kepada perintah-Nya, merasa cukup dengan apa yang diberi dan menjauhi daripada mempersoalkan-Nya: "Itu adalah kurniaan Allah, diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki; dan Allah adalah Tuhan yang memiliki kurniaan yang besar." (Surah Al-Hadid: 21).

7. Golongan ketujuh adalah mereka yang berjaga-jaga di perbatasan Muslim, berhadapan dengan kaum kafir, berjuang melawan musuh-musuh Muslim, melindungi kaum Muslim, dan mempertahankan tanah air mereka. Mereka menampakkan mazhab Ahl al-Sunnah wal-Jamaʿah di perbatasan mereka. Allah ﷻ berfirman: **"Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keredhaan Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat baik." (Surah Al-ʿAnkabut: 69).**
8. Golongan kelapan adalah orang-orang di kawasan yang mana tanda-tanda Ahl al-Sunnah lebih dominan daripada kawasan-kawasan lain yang menunjukkan tanda-tanda ahli hawa nafsu yang sesat.

Al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani dalam kitabnya Fath al-Bari, syarah Sahih Bukhari, mengutip daripada al-Syahrastani:

"Ketahuilah bahawa sekumpulan besar dari kalangan salaf menetapkan bagi Allah ﷻ sifat-sifat azali seperti ilmu, kekuasaan, kehidupan, kehendak, pendengaran, penglihatan, ucapan, kemuliaan, kemurahan hati, kekuatan, dan keagungan. Mereka tidak membezakan antara sifat Dzat dan sifat perbuatan, bahkan mereka menganggap semuanya secara seragam. Mereka juga menetapkan sifat-sifat yang bersifat fizikal seperti dua tangan dan dua kaki tanpa mentakwilkannya, berbeza dengan golongan Muʿtazilah yang menafikan sifat-sifat tersebut. Oleh itu, Salaf dikenali sebagai Ahli Sifat (al-Sifatiyyah) sementara golongan Muʿtazilah dikenali sebagai Penyangkal Sifat (al-Muʿattilah)."

Kenyataan oleh Imam ʿAbdul Qahir al-Baghdadi yang membincangkan tentang lapan golongan Ahl al-Sunnah wal-Jamaʿah dan bagaimana mereka berpegang teguh pada ajaran Islam yang sahih dapat dirumuskan secara berikut:

1. Pelbagai Golongan Ahl al-Sunnah wal-Jamaʿah:

Imam Abdul Qahir al-Baghdadi menyenaraikan lapan kategori orang yang tergolong dalam Ahl al-Sunnah wal-Jamaʿah. Setiap golongan ini mengkhususkan diri dalam bidang tertentu seperti ilmu tauhid, fiqh, hadis, bahasa, tafsir, tasawuf, pertahanan perbatasan, dan masyarakat umum yang menzahirkan ajaran Ahl al-Sunnah.

2. Golongan Berbeza, Kesatuan Akidah:

Walaupun mereka berbeza dalam pengkhususan dan peranan, semua golongan ini bersatu dalam mempercayai prinsip-prinsip akidah yang sama. Mereka berpegang kepada tauhid, menghindari bidaah, dan mempraktikkan ajaran yang diambil secara langsung daripada al-Quran dan Sunnah serta mengikuti pemahaman generasi salaf.

3. Menentang Bidaah dan Penyelewengan:

Ahl al-Sunnah wal-Jamaʿah menentang sebarang bidaah dan penyelewengan yang menyalahi ajaran Islam yang asal. Mereka berusaha mengekalkan kesucian dan keaslian ajaran Islam dengan menghindari takwil penyimpangan tafsiran yang tidak perlu dan menolak fahaman golongan sesat seperti Rafidhah, Khawarij, Jahmiyyah dan Muʿtazilah.

4. Keutamaan Ilmu dan Sunnah:

Tumpuan utama golongan ini adalah memelihara ilmu agama dengan pendekatan yang sahih berdasarkan al-Quran, hadis dan amalan Salaf. Mereka juga menitikberatkan integriti dalam ilmu seperti ilmu hadis dan tafsir, serta mempertahankan ilmu bahasa dan nahu tanpa terpengaruh dengan fahaman yang sesat.

5. Keteguhan dalam Pertahanan dan Kerohanian:

Di samping penguasaan ilmu, golongan Ahl al-Sunnah wal-Jamaʿah juga menekankan pertahanan fizikal seperti golongan yang berjaga di perbatasan dan pembangunan kerohanian seperti golongan sufi yang zuhud, menunjukkan keseimbangan antara aspek duniawi dan ukhrawi dalam amalan mereka.

Secara keseluruhan, kenyataan ini menekankan bahawa Ahli al-Sunnah wal-Jamaʿah adalah mereka yang berpegang kepada ajaran Islam yang tulen, menghindari bidaah, dan menggabungkan antara ilmu, amalan dan akhlak yang berlandaskan kepada prinsip-prinsip Islam yang murni. Ahli Hadith adalah kumpulan ulama yang berpegang teguh kepada hadith sebagai panduan utama bersama al-Quran, menekankan penerimaan literal teks agama dan berusaha menjaga kesucian ajaran Islam daripada penyimpangan. Aliran Asyaʿirah dan Maturidiyyah dianggap sebahagian daripada mereka kerana berpegang kepada dasar yang sama, meskipun pendekatan mereka dalam mentafsir nas mungkin berbeza. Ahli Hadith juga berperanan penting dalam mempromosikan perpaduan umat dan menjaga keaslian ajaran Islam.

31 Ogos 2024

المراقبة

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

المراقبة عند المشايخ النقشبندية المجددية تعتبر من أهم الأدوات الروحية في تربية المريدين وتزكية النفوس. الطريقة النقشبندية المجددية، والتي تتبع تعاليم الإمام أحمد الفاروقي السرهندي المجدد الألف الثاني، تعطي أهمية كبيرة للمراقبة كوسيلة لتحقيق القرب من الله والوصول إلى المعارف الإلهية.

كيفية المراقبة عند النقشبندية المجددية:

1. **التوجه إلى الله بالقلب:** يوجه المريد قلبه إلى الله بشكل مستمر، ويحرص على استحضار عظمة الله في كل وقت. يكون التركيز هنا على رؤية الله بقلبه في كل فعل وكل لحظة، وهذا يتطلب توجيه القلب بعيداً عن أي شيء غير الله.
2. **ذكر الله:** يتم استخدام الذكر كوسيلة لتفعيل المراقبة. في الطريقة النقشبندية المجددية، يُشدد على الذكر الخفي (الذكر القلبي) دون تحريك الشفتين. يتأمل المريد في الأسماء والصفات الإلهية ويستشعر حضور الله في قلبه.
3. **التفكر والتدبر:** على المريد أن يتفكر في خلق الله، ويتدبر في الآيات الكونية والقرآنية، مما يعزز حالة المراقبة ويعمق الاتصال بالله.
4. **محاسبة النفس:** المراقبة تتطلب من المريد أن يحاسب نفسه باستمرار على نواياه وأفعاله وأقواله، للتأكد من أنها تتماشى مع ما يرضي الله. هذه المحاسبة تساعد على تصحيح المسار وتجنب الغفلة.

مقاصد المراقبة في الطريقة النقشبندية المجددية:

1. **تحقيق الحضور الدائم مع الله:** الهدف الأساسي من المراقبة هو تحقيق حالة من الحضور المستمر مع الله، بحيث لا يغيب المريد عن ذكر الله في أي لحظة .

2. **تهذيب النفس وتزكيتها:** من خلال المراقبة، يتعلم المريد كيف يتخلص من الصفات الذميمة ويكتسب الصفات الحميدة، مما يقربه من الله ويطهر قلبه.
3. **الارتقاء في الأحوال والمقامات:** تُعد المراقبة وسيلة للارتقاء في المقامات الروحية مثل مقام التوكل، الصبر، الشكر، الخوف، الرجاء، كما تساعد المريد على الاستقرار في أحوال روحية معينة مثل الرضا، السكينة، الطمأنينة.

فضائل المراقبة:

1. **تحقيق الإخلاص:** المراقبة تساعد المريد على تحقيق الإخلاص في النية والعمل، حيث يصبح هدفه الوحيد هو رضا الله.
2. **تعزيز الصلة بالله:** من خلال المراقبة، يشعر المريد بالقرب من الله، مما يزيد من محبته لله ويعزز إيمانه.
3. **تقوية العزيمة والإرادة:** تمنح المراقبة المريد القوة والعزم لمواجهة الشهوات والابتعاد عن المعاصي، حيث يصبح وعيه بحضور الله دافعًا قويًا للالتزام بالطاعة.
4. **نيل الهداية والنور الإلهي:** يفتح الله على المريد الذي يمارس المراقبة بصدق أبواب الهداية ويمنحه نوراً في قلبه يرشده إلى الحق والصواب.

فيوض المراقبة من الأحوال والمقامات:

1. **حالة الخشوع:** يشعر المريد بحالة من الخشوع الدائم لله، مما يضفي على عباداته رونقاً وحيوية.
2. **مقام اليقين:** المراقبة تؤدي إلى تعزيز اليقين في قلب المريد، بحيث يصبح إيمانه ثابتًا لا يتزعزع.
3. **حالة الطمأنينة:** ينعم المريد بحالة من الطمأنينة والسلام الداخلي، حيث يشعر برضا الله عليه وبالأمان في كنف الله.
4. **مقام التوكل:** يصبح التوكل على الله جزءاً أساسياً من حياة المريد، حيث يثق في قدرة الله ورحمته، ولا يعتمد على الأسباب المادية فحسب.

في الطريقة النقشبندية المجددية، تُعد المراقبات جزءًا أساسيًا من التدريب الروحي للمريدين، حيث تركز على توجيه القلب والعقل نحو الله بوعي دائم. يُشجع المريدون على القيام بمراقبات محددة تساعدهم على التقدم في السير الروحي وزيادة وعيهم بالله. الأسماء التالية تمثل بعض المراقبات الأساسية في الطريقة النقشبندية المجددية:

1 . **مراقبة الموت:**

الوصف: هي أن يتذكر المريد الموت دائماً، مما يدفعه للابتعاد عن الذنوب والمعاصي والعمل للطاعة.

الغاية: تهدف إلى تحفيز المريد على الاستعداد للقاء الله وتذكير نفسه بأن الدنيا فانية.

2 . **مراقبة النفس:**

الوصف: هي مراقبة أفكار ونوايا المريد، وتحليلها بشكل دائم للتأكد من أن النوايا خالصة لله، وأن كل فعل هو من أجل رضى الله.

الغاية: تهدف إلى تطهير القلب والنفس من الأهواء والشهوات.

3 . **مراقبة الأنفاس (حفظ الأنفاس):**

الوصف: تعني أن يكون المريد في حالة وعي ويقظة أثناء التنفس، بحيث يتذكر الله عند كل شهيق وزفير.

الغاية: ترمي إلى الحفاظ على ذكر الله بشكل دائم، حتى يصبح الذكر جزءًا من طبيعة المريد.

4 . **مراقبة القلب:**

الوصف: تركز على مراقبة الحالة الداخلية للقلب، والتحقق من نقاوته وابتعاده عن الغفلة والحقد والحسد.

الغاية: تهدف إلى الوصول إلى حالة قلبية نقية تخلو من أي شيء سوى حب الله.

5 . **مراقبة الوقت:**

الوصف: هي أن يكون المريد واعيًا لأهمية الوقت وكيفية استخدامه في طاعة الله وعبادته.

الغاية: تهدف إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الوقت المتاح، وتجنب تضييعه في غير طاعة الله.

6 . **مراقبة الأسماء والصفات الإلهية:**

الوصف: تعني التأمل في أسماء الله الحسنى وصفاته، والعمل على استحضارها في القلب خلال الذكر والتفكر.

الغاية: تهدف إلى تقوية المعرفة بالله وزيادة الحب والخشية منه.

7 . **مراقبة الأفعال (مراقبة الأعمال):**

الوصف: تتعلق بمراقبة كل فعل يقوم به المريد، والتأكد من أن جميع أعماله موافقة للشريعة ومستمدة من نية صافية.

الغاية: تهدف إلى تعزيز الانضباط في الأعمال وتوجيهها كلها نحو الله.

8 . **مراقبة الأحوال (مراقبة الحالة الروحية):**

الوصف: تتعلق بملاحظة التغيرات في الحالة الروحية للمريد، مثل الشعور بالخشوع، والطمأنينة، والخوف، والرجاء.

الغاية: تهدف إلى فهم ومعرفة النفس بشكل أعمق والعمل على تحسين الحال الروحي للوصول إلى مراتب أعلى من اليقين.

9 . **مراقبة الخواطر:**

الوصف: هي عملية مراقبة الأفكار العارضة التي تأتي إلى الذهن وتحليل مصدرها، هل هي من الشيطان أو النفس أو من الله.

الغاية: تهدف إلى التمييز بين الخواطر الصالحة والسيئة والعمل على تعزيز الأولى وتجنب الثانية.

10 . مراقبة التجليات (التجليات الإلهية):

الوصف: هي ملاحظة وفهم تجليات الله في الكون وفي حياة المريد اليومية، ورؤية قدرة الله وحكمته في كل شيء.

الغاية: ترمي إلى زيادة الإيمان واليقين بوجود الله وقدرته على كل شيء.

الخاتمة:

تُعد المراقبات في الطريقة النقشبندية المجددية أدوات فعالة لتحقيق النمو الروحي والتقرب إلى الله. من خلال ممارسة هذه المراقبات، يسعى المريد إلى تصفية قلبه ونفسه، وزيادة وعيه بالله في كل لحظة من حياته، مما يؤدي في النهاية إلى تحقيق مراتب عالية من الإخلاص والخشية والحب لله.

المراقبة في الطريقة النقشبندية المجددية ليست مجرد ممارسة، بل هي حياة وروح تسري في قلب المريد، تقربه من الله وتعينه على السير في طريق الصوفية بخطى ثابتة. من خلال المراقبة، يحقق المريد مقاصد سامية، ويترقى في مقامات الأحوال الروحية، مما يجعله قريباً من الله ومستحقاً للفيوضات الربانية.

MURAQABAH: PENGAWASAN DIRI

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Muraqabah dalam kalangan Para Syuyukh Naqsyabandiyyah Mujaddidiyyah dianggap sebagai salah satu alat rohani yang penting dalam mendidik murid-murid dan mensucikan jiwa. Tariqat Naqsyabandiyyah Mujaddidiyyah, yang mengikuti ajaran Imam Rabbani Syaikh Ahmad al-Faruqi al-Sirhindi Mujaddid Alf Tsani, memberikan kepentingan besar kepada muraqabah sebagai cara untuk mencapai kedekatan dengan Allah ﷻ dan mencapai maʿrifat Ilahi.

Cara Melakukan Muraqabah dalam Naqsyabandiyyah Mujaddidiyyah:

1. Menghadap Allah ﷻ dengan Hati:

Murid mengarahkan hatinya kepada Allah ﷻ secara berterusan dan berusaha menghadirkan kebesaran Allah ﷻ pada setiap masa. Fokus di sini adalah melihat Allah ﷻ dengan hatinya dalam setiap perbuatan dan setiap detik, yang memerlukan pengalihan hati daripada segala sesuatu selain Allah ﷻ.

2. Zikrullah (Mengingati Allah):

Zikir digunakan sebagai alat untuk mengaktifkan muraqabah. Dalam tariqat Naqsyabandiyyah Mujaddidiyyah, Zikir Sirr (Zikir Qalbi) tanpa menggerakkan bibir sangat ditekankan. Murid merenung nama-nama dan sifat-sifat Allah ﷻ dan merasakan kehadiran Allah ﷻ dalam hatinya.

3. Tafakur dan Tadabbur (Renungan dan Penghayatan):

Murid perlu merenung ciptaan Allah ﷻ dan menghayati ayat-ayat kauniyyah dan Qurʿaniyyah, yang memperkuat keadaan muraqabah dan memperdalam hubungan dengan Allah ﷻ.

4. Muhasabah (Menghitung Diri):

Muraqabah memerlukan murid untuk sentiasa menghitung dirinya berdasarkan niat, perbuatan, dan ucapannya, untuk memastikan semuanya selaras dengan apa yang diredhai Allah ﷻ. Muhasabah ini membantu membetulkan arah perjalanan dan menghindari kelalaian.

Tujuan Muraqabah dalam Tariqat Naqsyabandiyyah Mujaddidiyyah:

1. Mencapai Kehadiran Berterusan dengan Allah: Tujuan utama muraqabah adalah mencapai keadaan kehadiran yang berterusan dengan Allah ﷻ, sehingga murid tidak lupa mengingati Allah ﷻ pada setiap masa.

2. Menjaga dan Mensucikan Diri: Melalui muraqabah, murid belajar bagaimana menghilangkan sifat-sifat yang tercela dan memperoleh sifat-sifat yang terpuji, yang mendekatkannya kepada Allah ﷻ dan membersihkan hatinya.

3. Meningkat dalam Ahwal dan Maqamat (Keadaan dan Tingkatan Rohani): Muraqabah adalah alat untuk meningkat dalam maqamat rohani seperti maqam tawakkul, sabar, syukur, takut, harapan, serta membantu murid untuk menetap dalam keadaan rohani tertentu seperti redha, ketenangan, ketenteraman.

Kelebihan Muraqabah:

1. Mencapai Ikhlas: Muraqabah membantu murid mencapai keikhlasan dalam niat dan amal, di mana satu-satunya matlamatnya adalah untuk meraih redha Allah ﷻ.

2. Menguatkan Hubungan dengan Allah ﷻ: Melalui muraqabah, murid merasakan kedekatan dengan Allah ﷻ, yang meningkatkan cinta mereka kepada Allah ﷻ dan memperkuat iman mereka.

3. Memperkuat Azam dan Kehendak: Muraqabah memberikan murid kekuatan dan tekad untuk menghadapi nafsu dan menjauhkan diri dari dosa, di mana kesedaran akan kehadiran Allah ﷻ menjadi motivasi kuat untuk berpegang teguh kepada ketaatan.

4. Mendapat Hidayah dan Cahaya Ilahi: Allah ﷻ membuka pintu-pintu hidayah kepada murid yang mengamalkan muraqabah dengan ikhlas dan memberinya cahaya dalam hatinya yang membimbingnya kepada kebenaran dan kebaikan.

Faidah Muraqabah dari Ahwal dan Maqamat:

1. Keadaan Khusyuk: Murid merasakan keadaan khusyuk yang berterusan kepada Allah, yang memberikan semangat dan kesegaran pada ibadahnya.

2. Maqam Yakin (Tingkat Keyakinan): Muraqabah memperkuat keyakinan dalam hati murid, sehingga imannya menjadi mantap dan tidak goyah.

3. Keadaan Ketenangan: Murid menikmati keadaan ketenangan dan kedamaian dalaman, di mana dia merasakan keredhaan Allah ﷻ terhadapnya dan aman dalam naungan Allah ﷻ.

4. Maqam Tawakkul (Tingkat Ketergantungan pada Allah): Tawakkul kepada Allah ﷻ menjadi sebahagian penting dalam kehidupan murid, di mana dia mempercayai kekuasaan dan rahmat Allah ﷻ, dan tidak hanya bergantung pada sebab-sebab material semata-mata.

Dalam Tariqah Naqsyabandi Mujaddidi, muraqabah adalah sebahagian penting dari latihan rohani para murid, yang memberi tumpuan kepada menumpukan hati dan minda kepada Allah ﷻ dengan kesedaran yang berterusan.

Para murid didorong untuk melaksanakan muraqabah tertentu yang membantu mereka maju dalam perjalanan rohani dan meningkatkan kesedaran mereka terhadap Allah ﷻ.

Berikut adalah beberapa nama muraqabah asas dalam Tariqah Naqsyabandi Mujaddidi:

1. Muraqabah al-Maut (Mengingati Kematian):

Deskripsi: Murid sentiasa mengingati kematian, yang mendorongnya untuk menjauhi dosa dan maksiat serta berusaha melakukan ketaatan.

Matlamat: Bertujuan untuk mendorong murid bersiap sedia untuk bertemu Allah ﷻ dan mengingatkan dirinya bahawa dunia ini fana.

2. Muraqabah al-Nafs (Muraqabah Diri):

Deskripsi: Mengawasi fikiran dan niat murid secara berterusan untuk memastikan niatnya ikhlas kerana Allah ﷻ dan setiap perbuatannya adalah untuk keredaan Allah ﷻ.

Matlamat: Bertujuan untuk membersihkan hati dan diri daripada hawa nafsu dan keinginan.

3. Muraqabah al-Anfas (Muraqabah Nafas):

Deskripsi: Berada dalam keadaan sedar dan berwaspada semasa bernafas, sehingga mengingati Allah ﷻ pada setiap nafas masuk dan keluar.

Matlamat: Bertujuan untuk mengekalkan zikir kepada Allah ﷻ secara berterusan sehingga zikir menjadi sebahagian daripada sifat murid.

4. Muraqabah al-Qalb (Muraqabah Hati):

Deskripsi: Memfokuskan pada pengawasan keadaan dalaman hati dan memastikan hatinya bebas dari kelalaian, dendam, dan hasad dengki.

Matlamat: Bertujuan untuk mencapai keadaan hati yang bersih dan bebas dari segala sesuatu kecuali kecintaan kepada Allah ﷻ.

5. Muraqabah al-Waqt (Muraqabah Waktu):

Deskripsi: Murid menyedari kepentingan masa dan cara menggunakannya untuk ketaatan dan ibadah kepada Allah ﷻ.

Matlamat: Bertujuan untuk memanfaatkan masa yang ada dengan sebaik-baiknya dan menghindari pembaziran masa dalam hal-hal yang tidak mendatangkan ketaatan kepada Allah ﷻ.

6. Muraqabah al-Asma wal-Sifat (Muraqabah Nama-nama dan Sifat-sifat Allah):

Deskripsi: Merenungkan nama-nama Allah ﷻ yang Maha Indah dan sifat-sifat-Nya, serta berusaha untuk menghadirkannya dalam hati semasa berzikir dan bertafakur.

Matlamat: Bertujuan untuk memperkuat pengetahuan tentang Allah ﷻ dan meningkatkan kecintaan serta ketakutan kepada-Nya.

7. Muraqabah al-Aʿmal (Muraqabah Perbuatan):

Deskripsi: Mengawasi setiap perbuatan yang dilakukan oleh murid dan memastikan semua amalannya selaras dengan syariat dan berasal dari niat yang tulus.

Matlamat: Bertujuan untuk meningkatkan disiplin dalam perbuatan dan mengarahkan semuanya ke arah Allah ﷻ.

8. Muraqabah al-Ahwal (Muraqabah Keadaan Rohani):

Deskripsi: Memerhatikan perubahan dalam keadaan rohani murid, seperti perasaan khusyuk, ketenangan, ketakutan, dan harapan.

Matlamat: Bertujuan untuk memahami dan mengenali diri sendiri dengan lebih mendalam serta berusaha meningkatkan keadaan rohani untuk mencapai tingkatan keyakinan yang lebih tinggi.

9. Muraqabah al-Khawatir (Muraqabah Pemikiran):

Deskripsi: Proses mengawasi pemikiran yang datang ke dalam fikiran dan menganalisis sumbernya, apakah dari syaitan, nafsu, atau dari Allah ﷻ.

Matlamat: Bertujuan untuk membezakan antara pemikiran yang baik dan buruk serta berusaha memperkuat yang pertama dan menghindari yang kedua.

10. Muraqabah al-Tajalliyat (Muraqabah Manifestasi Ilahi):

Deskripsi: Memerhatikan dan memahami manifestasi Allah ﷻ dalam alam semesta dan dalam kehidupan sehari-hari murid, serta melihat kekuasaan dan kebijaksanaan Allah ﷻ dalam segala hal.

Matlamat: Bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan keyakinan kepada wujud Allah ﷻ serta kekuasaan-Nya atas segala sesuatu.

Dalam Tariqat Naqsyabandiyyah Mujaddidiyyah, Muraqabah adalah sebuah latihan rohani penting yang menuntut seorang murid pengikut tariqat untuk sentiasa mengawasi dan menyedari kehadiran Allah ﷻ dalam setiap aspek kehidupannya. Dalam konteks ini, terdapat beberapa jenis muraqabah yang berbeza, termasuk Muraqabah Ahadiyyat, Muraqabah Maʿiyyat, dan Muraqabah Aqrabiyyat.

Setiap jenis muraqabah ini mempunyai fokus dan maksud yang spesifik dalam membantu murid memahami kedekatan dan keterikatan mereka dengan Allah ﷻ.

Berikut adalah penjelasan tentang ketiga-tiga jenis muraqabah ini, serta kaitannya dengan Daerah Imkan, Daerah Walayat Sughra, dan Daerah Walayat Kubra:

1. Muraqabah Ahadiyyat: Daerah Imkan

Muraqabah Ahadiyyat adalah latihan rohani di mana murid menyedari dan merenungkan konsep Ahadiyyat Allah ﷻ, yang bermaksud keesaan dan keunikan Allah yang mutlak. Dalam konteks ini, murid berusaha untuk memahami bahawa Allah adalah satu, tanpa sekutu dan tanpa perbandingan. Fokus muraqabah ini adalah untuk mencapai kesedaran mendalam tentang kewujudan Allah ﷻ yang Esa, di mana tiada sesuatu pun yang dapat dibandingkan dengan-Nya. Murid menanamkan kesedaran ini dalam hati mereka bahawa Allah ﷻ adalah Yang Maha Esa dalam Dzat, Sifat, dan Perbuatan-Nya.

Daerah Imkan: Dalam konteks ini, daerah Imkan merujuk kepada alam ciptaan atau makhluk yang mungkin wujud (alam kemungkinan). Dalam Muraqabah Ahadiyyat, murid merenungkan bahawa walaupun mereka wujud dalam alam kemungkinan ini, hanya Allah ﷻ yang wujud secara hakiki dan segala sesuatu yang wujud bergantung kepada-Nya. Muraqabah membawa kesedaran kepada murid bahawa dalam alam yang penuh dengan kemungkinan dan keterbatasan ini, Allah ﷻ tetap hadir bersama mereka, tanpa memandang batasan ruang dan waktu. Dalam daerah ini, Muraqabah Ahadiyyat mendorong murid untuk menyedari kedekatan Allah ﷻ yang luar biasa di dalam alam ciptaan, mengajar mereka bahawa Allah ﷻ tidak terpisah dari ciptaan-Nya, meskipun Dia berbeza dari makhluk-Nya.

2. Muraqabah Maʿiyyat: Daerah Walayat Sughra

Muraqabah Maʿiyyat adalah latihan di mana murid menyedari bahawa Allah ﷻ sentiasa bersama mereka dalam setiap keadaan dan setiap waktu. "Maʿiyyat" bermaksud "bersama," dan dalam muraqabah ini, murid menanamkan kesedaran bahawa Allah ﷻ sentiasa hadir dan menemani mereka dalam setiap langkah hidup mereka. Matlamat muraqabah ini adalah untuk mencapai keadaan kesedaran yang berterusan tentang kehadiran Allah ﷻ, bahawa tiada saat pun di mana Allah ﷻ tidak bersama mereka, sama ada dalam kegembiraan atau kesulitan, ketaatan atau kelalaian.

Daerah Walayat Sughra: Pada tahap ini, Muraqabah Maʿiyyat membantu murid merasakan kehadiran Allah ﷻ dalam setiap aspek kehidupan seharian mereka, memperkuat hubungan rohani mereka dengan Allah ﷻ dan membina rasa ketergantungan yang mendalam pada-Nya. Ini adalah wilayah kebesaran yang lebih kecil, di mana seorang murid memulakan perjalanan rohani mereka dalam kesedaran

terhadap keesaan Allah ﷻ. Muraqabah Maʿiyyat membantu murid untuk memupuk rasa kebersatuan dengan Allah ﷻ dalam tahap awal ini. Dalam wilayah ini, Muraqabah Aqrabiyyat membantu murid untuk membina hubungan rohani yang lebih dekat dengan Allah ﷻ, mengembangkan rasa cinta yang mendalam dan kesedaran tentang kehadiran-Nya yang sangat dekat.

3. Muraqabah Aqrabiyyat: Daerah Walayat Kubra

Muraqabah Aqrabiyyat menekankan kesedaran bahawa Allah ﷻ adalah lebih dekat kepada manusia daripada urat leher mereka sendiri, seperti yang disebut dalam Al-Quran (Surah Qaf, ayat 16). Muraqabah ini bertujuan untuk membawa murid kepada kesedaran yang mendalam tentang kedekatan dan hubungan peribadi mereka dengan Allah ﷻ, yang lebih dekat daripada apa-apa pun yang mereka dapat bayangkan. Melalui muraqabah ini, murid berusaha untuk merasakan bahawa Allah ﷻ lebih dekat dengan mereka daripada diri mereka sendiri, mendorong mereka untuk mencapai tahap ketaatan dan kehambaan yang lebih tinggi dengan kesedaran bahawa Allah ﷻ mengetahui segala sesuatu yang ada dalam hati mereka.

Daerah Walayat Kubra: Pada tahap tertinggi ini, Muraqabah Aqrabiyyat membawa murid kepada pengalaman mistik yang lebih tinggi, di mana mereka merasakan keintiman dan kedekatan yang luar biasa dengan Allah ﷻ, yang membawa mereka kepada maqam kedudukan rohani yang lebih tinggi dalam pengenalan dan kesatuan dengan Allah ﷻ.

Dalam daerah ini, Muraqabah Maʿiyyat mengangkat murid kepada kesedaran yang lebih mendalam dan pengalaman rohani yang lebih tinggi, di mana mereka merasakan kehadiran Allah ﷻ yang sangat dekat dan intim dalam setiap tindakan dan pemikiran mereka, mewujudkan perasaan "bersama" yang menyeluruh dan mutlak. Dalam daerah kebesaran yang lebih besar ini,

Muraqabah Ahadiyyat membawa murid kepada pemahaman yang lebih mendalam tentang keesaan Allah ﷻ, melebihi alam fizikal dan ke arah kesedaran rohani yang lebih tinggi. Ini adalah tahap di mana murid mencapai pengenalan yang lebih mendalam dan kesatuan yang lebih rapat dengan Allah ﷻ.

Ketiga-tiga jenis muraqabah ini: Ahadiyyat, Maʿiyyat, dan Aqrabiyyat, memberikan panduan rohani yang mendalam bagi murid Tariqat Naqsyabandiyyah Mujaddidiyyah untuk meningkatkan hubungan mereka dengan Allah ﷻ. Setiap muraqabah berfungsi dalam konteks Daerah Imkan, Daerah Walayat Sughra, dan Daerah Walayat Kubra, memberikan laluan untuk mencapai berbagai maqam dan hal (keadaan rohani) dalam perjalanan menuju pengenalan dan kesatuan dengan Allah ﷻ.

Kesimpulan:

Muraqabah dalam Tariqah Naqsyabandi Mujaddidi adalah alat yang berkesan untuk mencapai pertumbuhan rohani dan mendekatkan diri kepada Allah ﷻ. Dengan mengamalkan muraqabah ini, murid berusaha untuk menyucikan hati dan dirinya, meningkatkan kesedaran kepada Allah ﷻ dalam setiap saat kehidupannya, yang akhirnya membawa kepada pencapaian tingkatan yang lebih tinggi dalam keikhlasan, ketakutan, dan kecintaan kepada Allah ﷻ.

Muraqabah dalam tariqat Naqsyabandiyyah Mujaddidiyyah bukan sekadar amalan, tetapi adalah kehidupan dan roh yang mengalir dalam hati murid, yang mendekatkannya kepada Allah ﷻ dan membantunya berjalan di jalan sufi dengan langkah yang mantap. Melalui muraqabah, murid mencapai tujuan yang tinggi, meningkat dalam maqamat ahwal rohani, yang menjadikannya dekat dengan Allah ﷻ dan layak menerima faedah-faedah Ilahiyyah.

2 September 2024

TARIQAT WILAYAT DAN TARIQAT NUBUWWAT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tariqat Wilayat dan Tariqat Nubuwwat adalah dua konsep penting dalam ajaran Imam Rabbani Mujaddid Alf Tsani, Syaikh Ahmad Faruqi Sirhindi (1564-1624M), seorang tokoh penting dalam pembaharuan Islam dan seorang pemimpin tariqat Naqsyabandiyyah Mujaddidiyyah. Menurut Syaikh Ahmad Sirhindi, kedua-dua tariqat ini mewakili dua jalan rohani yang berbeza tetapi saling melengkapi dalam pencapaian kesempurnaan rohani dan pengenalan kepada Allah ﷻ.

1. Tariqat Wilayat

Pengertian Tariqat Wilayat: Tariqat Wilayat berfokus pada pengalaman rohani dan kedekatan kepada Allah melalui amalan mistik dan penghayatan batin. Konsep ini merujuk kepada perjalanan jiwa menuju Allah ﷻ dengan menghapuskan ego dan keinginan duniawi.

Pengamalan Tariqat Wilayat

1. **Zikir:** Amalan utama dalam Tariqat Wilayat adalah zikir sebutan nama Allah ﷻ secara intensif. Zikir membantu menyucikan hati dan mendekatkan diri kepada Allah.
2. **Muraqabah:** Pengawasan rohani atau muraqabah melibatkan penumpuan penuh kepada kehadiran Allah ﷻ dalam setiap aspek kehidupan. Ini termasuk meditasi dan kontemplasi untuk menyaksikan kehadiran Ilahi di dalam diri dan alam sekitar.
3. **Mujahadah:** Usaha keras dan latihan rohani untuk menahan nafsu dan keinginan duniawi. Mujahadah membantu dalam mencapai keadaan fana (kefanaan) di mana diri seorang murid hilang dalam kehadiran Allah ﷻ.
4. **Tazkiyah An-Nafs:** Pembersihan jiwa dari sifat-sifat buruk dan penyucian hati untuk menerima cahaya Ilahi. Ini dilakukan melalui amalan seperti taubat, tawakkul bergantung sepenuhnya kepada Allah ﷻ, dan pengendalian diri.

Tariqat Wilayat adalah jalan kerohanian yang berpusat pada pengalaman langsung akan kehadiran Allah ﷻ dan manifestasi-Nya. Ia lebih menekankan pada aspek batiniah dan mistik dari perjalanan rohani, di mana seorang murid melalui berbagai maqam kedudukan rohani dan hal keadaan rohani untuk mencapai maqam fana kefanaan dalam Allah ﷻ dan baqa kekekalan dengan Allah ﷻ.

Dalam Tariqat Wilayat, fokus utama adalah pada penyucian jiwa tazkiyah an-nafs dan pembersihan hati tasfiyah al-qalb melalui amalan-amalan tariqat seperti zikir,

muraqabah pengawasan rohani, dan mujahadah usaha bersungguh-sungguh. Seorang murid akan melalui pengalaman rohani yang mendalam di mana mereka mengosongkan diri dari keinginan duniawi dan ego, menuju kefanaan fana dalam Dzat Allah ﷻ. Wilayat secara harfiah bermaksud kewalian atau persahabatan dengan Allah ﷻ, dan dalam konteks tariqat ini, ia merujuk kepada keadaan rohani di mana seorang murid mencapai kedekatan yang luar biasa dengan Allah ﷻ. Mereka mengalami manifestasi Tauhid keesaan Allah ﷻ dalam pelbagai bentuk dan menyaksikan hakikat ketuhanan melalui mata rohani mereka.

Tujuan dan Matlamat:

Tujuan utama Tariqat Wilayat adalah untuk mencapai kefanaan dalam Allah (Fana fi Allah), di mana murid kehilangan kesedaran akan diri mereka sendiri dan hanya menyedari Allah ﷻ sahaja. Keadaan ini membawa mereka kepada maqam baqa, di mana mereka kekal dengan kesedaran akan Allah ﷻ selepas mengalami fana. Tariqat ini juga menekankan pentingnya cinta kepada Allah ﷻ (mahabbah), ketakutan kepada-Nya (khawf), dan harapan kepada-Nya (roja). Melalui proses ini, murid mengembangkan hubungan batin yang kuat dengan Allah ﷻ dan menjadi individu yang benar-benar menyerah diri kepada kehendak-Nya.

Fana dan Baqa: Tujuan utama adalah mencapai maqam fana kefanaan dalam Allah ﷻ, di mana ego dan sifat duniawi seseorang lenyap dalam kehadiran Allah ﷻ, dan kemudian maqam baqa kekekalan dengan Allah ﷻ, di mana seseorang hidup dalam kesedaran berterusan akan Allah ﷻ.

Cinta kepada Allah: Mengembangkan rasa cinta yang mendalam dan tulus kepada Allah ﷻ, yang menjadi asas hubungan rohani yang mendalam.

2. Tariqat Nubuwwat

Pengertian Tariqat Nubuwwat

Tariqat Nubuwwat adalah jalan yang mengikuti ajaran dan amalan para nabi, mengutamakan pelaksanaan syariat dan sunnah dalam kehidupan sehari-hari. Ia menekankan kepatuhan kepada hukum-hukum agama dan pengajaran Nabi Muhammad ﷺ sebagai model kehidupan.

Pengamalan Tariqat Nubuwwat

Pelaksanaan Syariat: Mengamalkan hukum-hukum syariat Islam secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari, termasuk solat, puasa, zakat, dan haji. Ini adalah cara untuk memastikan bahawa kehidupan individu selaras dengan kehendak Allah ﷻ.

Sunnah: Mencontohi dan mengamalkan sunnah tindakan dan ajaran Nabi Muhammad ﷺ dalam semua aspek kehidupan. Ini termasuk akhlak, etika, dan adab Nabi.

Dakwah dan Pengajaran: Mengikut jejak para nabi dalam menyebarkan kebenaran Islam dan membimbing masyarakat kepada kebaikan. Ini melibatkan menyebarkan ilmu dan memberi nasihat yang bermanfaat kepada orang lain.

Adab dan Etika: Menjaga adab dan etika dalam setiap tindakan dan interaksi dengan orang lain, sebagai manifestasi dari pengamalan syariat dan sunnah.

Tujuan dan Matlamat

Kesempurnaan Syariat: Mencapai kesempurnaan dalam pelaksanaan syariat dan sunnah sebagai bentuk pengabdian kepada Allah ﷻ. Ini termasuk mematuhi segala hukum agama dan menjadi teladan dalam masyarakat.

Penyebaran Kebenaran: Menyebarkan ajaran Islam secara luas dan memastikan bahawa masyarakat hidup menurut prinsip-prinsip agama yang benar. Ini juga melibatkan melawan ketidakadilan dan memperjuangkan kebenaran.

Tariqat Nubuwwat adalah jalan rohani yang mengikuti jejak para nabi dalam penyebaran kebenaran ilahi dan panduan ketuhanan kepada umat manusia. Ia lebih menekankan pada aspek zahiriah luaran dan pengajaran dari jalan kenabian, yang melibatkan penyebaran dakwah, menegakkan hukum syariat, dan membimbing masyarakat menuju kehidupan yang berdasarkan prinsip-prinsip agama. Dalam Tariqat Nubuwwat, penekanan adalah pada amalan-amalan syariat hukum-hukum agama dan pengamalan sunnah Nabi Muhammad ﷺ. Tariqat ini mengajarkan bahawa kebahagiaan sejati dan pencapaian rohani tidak hanya dicapai melalui pengalaman mistik semata-mata tetapi juga melalui pengamalan syariat secara sempurna dalam kehidupan seharian.

Nubuwwat secara harfiah bermaksud kenabian, dan dalam konteks tariqat ini, ia merujuk kepada jalan rohani yang dibimbing oleh ajaran dan amalan para nabi. Seorang murid mengikuti jalan ini dengan meniru kehidupan Nabi Muhammad ﷺ dan para nabi sebelumnya dalam setiap aspek kehidupan, baik yang rohani mahupun yang duniawi.

Tujuan utama Tariqat Nubuwwat adalah untuk mengembangkan kesempurnaan rohani melalui pengamalan syariat dan sunnah, menjadikan kehidupan seharian seseorang sebagai refleksi ajaran Nabi Muhammad ﷺ. Melalui ini, seorang murid mencapai maqam yang lebih tinggi dalam ketaatan kepada Allah ﷻ, yang ditandai dengan penyerahan diri yang total kepada kehendak Ilahi. Tariqat ini juga bertujuan untuk menyebarkan kebenaran ilahi dan mengajar umat manusia tentang cara hidup yang diredhai Allah ﷻ. Dalam Tariqat Nubuwwat, murid diajar untuk menjadi contoh bagi masyarakat dalam pengamalan ajaran Islam, menegakkan kebenaran, dan melawan ketidak-adilan dalam masyarakat.

Hubungan Antara Tariqat Wilayat dan Tariqat Nubuwwat

Menurut Imam Rabbani, Tariqat Wilayat dan Tariqat Nubuwwat saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Kedua-duanya diperlukan untuk mencapai kesempurnaan rohani dan memahami kehendak Allah ﷻ secara menyeluruh. Tariqat Wilayat membawa seseorang kepada kesedaran rohani yang mendalam dan hubungan peribadi dengan Allah ﷻ, sementara Tariqat Nubuwwat memastikan bahawa kehidupan rohani tersebut dihayati dalam bentuk praktikal dan zahiriah melalui pengamalan syariat dan sunnah. Syaikh Ahmad Sirhindi menekankan bahawa Tariqat Nubuwwat sebenarnya lebih tinggi kedudukannya daripada Tariqat Wilayat kerana para nabi memiliki maqam yang melampaui maqam para wali. Namun, kedua-dua tariqat ini adalah penting bagi setiap individu yang ingin mencapai maqam yang tinggi dalam kesedaran rohani dan pengetahuan tentang Allah ﷻ.

Kesimpulan:

Menurut Imam Rabbani Syaikh Ahmad Faruqi Sirhindi, Tariqat Wilayat dan Tariqat Nubuwwat adalah dua jalan yang saling melengkapi:

1. Tariqat Wilayat membawa seseorang kepada kedekatan batin dengan Allah ﷻ dan pengalaman rohani yang mendalam, sedangkan Tariqat Nubuwwat memberikan panduan praktikal dan pelaksanaan syariat dalam kehidupan sehari-hari.
2. Tariqat Wilayat memberi fokus kepada penghayatan dalam dan penyucian jiwa, manakala Tariqat Nubuwwat memastikan bahawa pengalaman rohani tersebut diterjemahkan ke dalam amalan syariat dan dakwah kepada masyarakat.

Keduanya diperlukan untuk mencapai keseimbangan antara pengalaman rohani dan pelaksanaan praktikal dalam kehidupan beragama, yang mana merupakan kunci untuk mencapai kesempurnaan rohani dan hidup menurut kehendak Allah ﷻ. Imam Rabbani Mujaddid Alf Tsani, Syaikh Ahmad Faruqi Sirhindi, melihat Tariqat Wilayat dan Tariqat Nubuwwat sebagai dua jalan rohani yang berbeza tetapi saling melengkapi dalam perjalanan menuju kesempurnaan rohani. Melalui kedua-dua tariqat ini, murid dapat mencapai kedekatan dengan Allah ﷻ yang mendalam, memahami kehendak-Nya, dan hidup menurut prinsip-prinsip agama yang benar. Ajaran ini menekankan bahawa perjalanan rohani yang sejati memerlukan kombinasi antara pengalaman mistik yang mendalam dan pengamalan syariat yang teguh. Dengan memahami dan mengamalkan kedua-dua tariqat ini, seorang murid dapat mencapai kedekatan dengan Allah ﷻ serta pelaksanaan syariat yang betul, dan menjadi contoh yang baik dalam masyarakat. (2 September 2024)

SAYR DAN SULUK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Sayr (سير) dan Suluk (سلوك) adalah dua istilah penting dalam tradisi tasawuf yang sering digunakan untuk menggambarkan perjalanan rohani seorang murid pencari kebenaran menuju Allah ﷻ. Walaupun kedua-duanya merujuk kepada perjalanan rohani, terdapat perbezaan yang halus antara kedua-dua konsep ini yang membezakan cara dan pengalaman rohani pencari dalam mencapai makrifat pengetahuan dan penyatuan dengan Allah ﷻ.

Takrif Sayr dan Suluk

1. Suluk:

Definisi: Suluk bermaksud "perjalanan" atau "jalan" yang diambil oleh seorang salik pencari rohani melalui disiplin rohani, amalan ibadah, zikir, dan bimbingan seorang mursyid guru rohani. Ia merujuk kepada proses melatih diri dan memperbaiki akhlak dan jiwa melalui amalan yang berterusan dan disiplin yang ketat.

Ciri-ciri:

1) Fokus utama Suluk adalah pada usaha dan latihan berterusan untuk mendekatkan diri kepada Allah ﷻ.
2) Dalam Suluk, seorang salik mengikuti peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh tariqat atau gurunya.
3) Ia adalah perjalanan yang memerlukan mujahadah usaha dan istiqamah ketekunan dalam ibadah dan zikir.

2. Sayr:

Definisi: Sayr bermaksud "berjalan" atau "bergerak" dalam konteks perjalanan rohani. Ia menggambarkan pergerakan hati dan jiwa seseorang menuju kepada Allah melalui pengalaman mistik dan penyatuan rohani. Sayr lebih menekankan pada pergerakan batin dan pengalaman rohani seseorang dalam mencapai maqam tingkat rohani dan ahwal keadaan rohani.

Ciri-ciri:

1) Sayr menekankan pergerakan batin atau perjalanan dalaman hati yang disertai dengan pelbagai pengalaman rohani.
2) Ia lebih bersifat intuitif dan rohani, berbanding Suluk yang lebih kepada usaha dan amalan lahiriah. Sayr melibatkan penjelajahan dan pengembaraan dalam dunia batin atau kerohanian, yang sering kali penuh dengan pengalaman ghaib dan pengungkapan rohani.

Perbezaan antara Sayr dan Suluk

1) **Fokus dan Pendekatan:** Suluk lebih kepada usaha lahiriah yang melibatkan disiplin, amalan, dan peraturan rohani yang ketat, sementara Sayr lebih kepada pengalaman batin dan pergerakan jiwa dalam perjalanan menuju Allah ﷻ.
2) **Usaha dan Pengalaman:** Dalam Suluk, seorang pencari menggunakan usaha sendiri untuk melaksanakan ibadah dan zikir, sedangkan Sayr lebih kepada bagaimana jiwa seseorang bergerak dan mengalami penyatuan dengan Allah tanpa terlalu banyak usaha fizikal atau ritualistik.
3) **Proses dan Keadaan:** Suluk adalah proses yang panjang dan memerlukan ketekunan dan bimbingan, manakala Sayr boleh berlaku secara tiba-tiba sebagai hasil anugerah Jazbah Ilahiyyah, dan fokusnya lebih kepada keadaan rohani yang dialami semasa perjalanan tersebut.

Takrif dan Ahwal Siyar dalam Tariqat Naqsyabandiyyah Mujaddidiyyah

Dalam tariqat Naqsyabandiyyah Mujaddidiyyah, perjalanan rohani seorang salik dibahagikan kepada beberapa tahap atau fasa yang dikenali sebagai Siyar. Berikut adalah empat tahap Siyar yang penting dalam Naqsyabandiyyah:

1. Sayr ila Allah (سير إلى الله):

Definisi: Perjalanan menuju kepada Allah ﷻ. Ini adalah tahap awal di mana seorang salik berusaha untuk membersihkan diri daripada segala dosa dan sifat tercela, serta mengarahkan seluruh hidupnya kepada Allah ﷻ.

Ahwal: Fokus pada Tazkiyah pemurnian jiwa melalui ibadah, zikir, dan mujahadah. Berusaha untuk melepaskan diri daripada kecenderungan duniawi dan hawa nafsu. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai Fana Fillah yakni lenyap dalam Allah ﷻ di mana ego dan kehendak diri sendiri dilepaskan sepenuhnya dalam penyerahan kepada Allah ﷻ.

2. Sayr fi Allah (سير في الله):

Definisi: Perjalanan dalam Allah ﷻ. Pada tahap ini, salik yang telah mencapai Fana Fillah mulai mengalami Baqa Billah yakni kekal dengan Allah ﷻ. Salik mengalami perasaan kehadiran Allah ﷻ yang berterusan dalam segala aspek kehidupannya.

Ahwal: Merasai kehadiran Allah ﷻ dalam setiap nafas dan setiap tindakan. Mengalami penyatuan dengan kehendak Ilahi, di mana tindakan dan fikiran salik adalah cerminan kehendak Allah ﷻ. Pada tahap ini, salik merasakan ketenangan yang mendalam dan kesedaran rohani yang kuat bahawa segala sesuatu berlaku dengan izin dan perintah Allah ﷻ.

3. Sayr ʿAnillah Billah (سير عن الله بالله):

Definisi: Perjalanan dari Allah ﷻ dengan Allah ﷻ. Ini adalah tahap di mana seorang salik yang telah mencapai baqa billah mula mengalami realiti bahawa segala sesuatu yang wujud adalah tanda-tanda Allah, ﷻ berfungsi dengan kehendak-Nya.

Ahwal:

1) Kesedaran penuh bahawa setiap kejadian dan setiap makhluk adalah manifestasi dari kehendak dan kuasa Allah ﷻ.
2) Memahami dan menerima bahawa perjalanan rohani ini adalah anugerah Allah ﷻ, dan segala sesuatu di dunia ini adalah pantulan dari sifat-sifat Allah ﷻ.
3) Salik hidup dengan kefahaman bahawa hidupnya dan setiap perkara di sekelilingnya adalah milik Allah ﷻ dan berlaku dengan kekuasaan-Nya.

4. Sayr fi Asyyaʿ Billah (سير في الأشياء بالله):

Definisi: Perjalanan dalam perkara-perkara makhluk dengan kebesertaan Allah ﷻ. Ini adalah tahap tertinggi di mana salik melihat Allah ﷻ dalam setiap ciptaan dan makhluk, dan memahami bahawa segala sesuatu adalah pantulan dari keesaan Allah ﷻ.

Ahwal:

1) Merasai kehadiran Allah ﷻ dalam segala sesuatu, bukan hanya dalam aspek rohani tetapi juga dalam manifestasi duniawi.
2) Memahami dan menyaksikan Tauhid Keesaan Allah ﷻ dalam setiap makhluk dan kejadian.
3) Salik pada tahap ini mencapai tahap makrifat yang mendalam di mana mereka melihat Allah ﷻ dalam segala sesuatu dan segala sesuatu sebagai tanda-tanda Allah ﷻ.

Perjalanan rohani dalam tasawuf, terutamanya dalam Naqsyabandiyyah Mujaddidiyyah, memerlukan disiplin, latihan, dan kesedaran batin yang mendalam. Sayr dan Suluk menggambarkan perjalanan ini dari aspek yang berbeza, di mana Suluk adalah usaha lahiriah melalui disiplin dan amalan rohani, sementara Sayr adalah perjalanan batin melalui pergerakan hati dan pengalaman rohani. Empat tahap Siyar dalam Naqsyabandiyyah Mujaddidiyyah: Siyar ila Allah, Siyar fi Allah, Siyar ʿAnillah Billah, dan Siyar fi Asyyaʿ Billah, menunjukkan kemajuan seorang pencari dalam mencapai makrifat dan kesatuan dengan Allah ﷻ melalui tahap-tahap yang berbeza, yang masing-masing membawa pengalaman rohani yang unik dan mendalam.

SALIK DAN MAJZUB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dalam tradisi tasawuf, istilah Salik dan Majzub adalah konsep yang merujuk kepada dua jenis pencari kerohanian atau murid yang melalui jalan-jalan yang berbeza dalam perjalanan mereka menuju Tuhan. Kedua-dua istilah ini digunakan untuk menggambarkan pendekatan yang berbeza dalam perjalanan menuju makrifatullah yakni pengenalan kepada Allah ﷻ dan mencapai kedekatan dengan Allah ﷻ.

Takrif Definisi:

1. Salik:

Definisi: Salik berasal dari perkataan Arab (سالك) yang bermaksud "orang yang berjalan" atau "orang yang sedang dalam perjalanan." Dalam konteks tasawuf, salik merujuk kepada seseorang yang secara aktif dan sistematik mengikuti jalan rohani melalui amalan, disiplin diri, mujahadah berjuang melawan hawa nafsu, dan berbagai latihan kerohanian untuk mencapai pencerahan rohani dan makrifatullah.

Ciri-ciri Salik:

1) **Aktif dalam Amalan:** Salik aktif dalam melakukan amalan zikir, solat, puasa, membaca Al-Quran, dan amalan-amalan lain yang ditetapkan oleh gurunya.
2) **Mengikuti Kaedah dan Disiplin:** Mereka mengikuti kaedah-kaedah tertentu yang diajarkan oleh mursyid atau Syaikh mereka dan biasanya melalui pelbagai peringkat atau maqam dalam perjalanan rohani mereka.
3) **Pengembaraan Berperingkat:** Perjalanan salik dianggap sebagai perjalanan yang berperingkat di mana setiap peringkat membawa mereka lebih dekat kepada Allah ﷻ.

2. Majzub:

Definisi: Majzub berasal dari perkataan Arab "مجذوب" yang bermaksud "yang ditarik" atau "yang tertarik". Dalam tasawuf, majzub merujuk kepada seseorang yang ditarik secara langsung oleh kasih sayang atau tarikan Ilahi tanpa melalui latihan yang sistematik atau peringkat rohani yang panjang. Majzub adalah seseorang yang telah mencapai keadaan pencerahan rohani atau kedekatan dengan Allah ﷻ secara tiba-tiba, biasanya melalui pengalaman mistik atau kasyaf pembukaan.

Ciri-ciri Majzub:

1. **Pengalaman Mistik yang Mendalam:** Majzub seringkali mengalami keadaan-keadaan mistik yang mendalam dan mungkin tidak selalu berada dalam kawalan kesedaran biasa mereka.

2. **Kurang Sistematik:** Mereka mungkin tidak melalui latihan rohani atau disiplin diri yang ketat seperti salik, tetapi lebih kepada diberi tarikan langsung oleh Allah ﷻ.
3. **Keadaan Kewujudan Berterusan dengan Allah ﷻ:** Majzub hidup dalam keadaan kesatuan yang berterusan dengan Tuhan dan seringkali tidak terikat kepada dunia fizikal.

Perbezaan Antara Salik dan Majzub

Berikut adalah perbezaan utama antara Salik dan Majzub, berdasarkan ajaran para ulama dan masyaikh dari pelbagai tariqat sufi yang muktabar:

1. Jalan Perjalanan Kerohanian:

Salik: Mengikuti perjalanan yang sistematik dan metodik, melibatkan latihan, amalan, dan disiplin rohani yang ditetapkan oleh seorang guru rohani. Jalan ini memerlukan usaha yang berterusan dan berkesinambungan dari murid untuk mencapai maqam-maqam tertentu dalam perjalanan mereka menuju Allah ﷻ.

Majzub: Mengalami tarikan langsung dari Allah ﷻ yang membawa mereka ke dalam keadaan penyatuan atau kesedaran ketuhanan secara tiba-tiba. Mereka tidak melalui proses latihan yang panjang atau disiplin yang ketat, tetapi menerima kedekatan dengan Allah ﷻ secara langsung.

2. Tahap Kesedaran dan Keseimbangan Duniawi-Ruhani:

Salik: Biasanya lebih seimbang dalam kesedaran duniawi dan rohani. Mereka dapat berinteraksi dengan dunia luar dan menjalankan kehidupan sehari-hari mereka sambil melanjutkan perjalanan rohani mereka.

Majzub: Mungkin tidak selalu menunjukkan keseimbangan antara dunia fizikal dan rohani. Mereka sering terpisah dari dunia material dan hidup dalam keadaan kesedaran rohani yang mendalam, yang kadang-kadang membuat mereka nampak seperti terputus dari dunia biasa.

3. Hubungan dengan Guru atau Mursyid:

Salik: Sangat bergantung pada bimbingan dan pengajaran seorang mursyid atau Syaikh. Salik menerima latihan, nasihat, dan koreksi yang berterusan dari guru mereka.

Majzub: Mungkin tidak mempunyai hubungan yang sama dengan seorang guru kerana mereka sudah berada dalam keadaan penyatuan dengan Allah ﷻ yang tidak memerlukan bimbingan duniawi. Namun, mereka masih menghormati mursyid sebagai saluran ilmu Allah ﷻ.

Pandangan Para Imam dan Masyaikh dari Tariqat-Tariqat Muktabar

1. Naqsyabandiyyah Mujaddidiyyah:

Dalam tariqat ini, Salik dianggap sebagai seseorang yang perlu mengikuti disiplin ketat dalam zikir khafi, zikir senyap dan mengamalkan latihan rohani yang melibatkan disiplin diri yang tinggi. Majzub, di sisi lain, dianggap sebagai seseorang yang telah mencapai pencerahan melalui tarikan langsung dari Allah ﷻ dan berada dalam keadaan fana hilang diri dalam cinta Ilahi.

2. Qadiriyyah:

Syaikh Abdul Qadir al-Jilani, pengasas tariqat Qadiriyyah, menekankan pentingnya perjalanan yang sistematik dan disiplin dalam mencapai makrifat. Beliau menyebutkan bahawa Salik adalah seseorang yang perlu membersihkan diri dari segala sifat tercela melalui mujahadah. Bagi Majzub, mereka adalah orang-orang yang menerima kasih sayang Allah ﷻ secara langsung, tetapi perlu tetap menghormati adab dan disiplin tasawuf.

3. Suhrawardiyyah:

Menurut ajaran Syaikh Shahabuddin Suhrawardi, Salik adalah seseorang yang berada dalam perjalanan yang didasarkan pada penyucian batin dan menjalani latihan kerohanian secara beransur-ansur. Majzub dianggap sebagai seseorang yang mengalami keadaan penyatuan yang mendalam, tetapi tetap memerlukan bimbingan untuk tetap seimbang.

4. Chisytiyyah:

Tariqat Chisytiyyah, yang terkenal dengan amalan zikir dan muzik sebagai jalan menuju Allah ﷻ, melihat Salik sebagai seseorang yang perlu menjaga adab dan disiplin dalam zikir dan tarian rohani. Majzub dipandang sebagai mereka yang tenggelam dalam cinta Ilahi yang mendalam dan sering berada dalam keadaan ekstasi rohani.

5. Kubrawiyyah:

Dalam ajaran tariqat ini, perbezaan antara Salik dan Majzub sering dijelaskan melalui konsep jalan zahir dan jalan batin. Salik mengikuti jalan zahir melalui amalan-amalan lahiriah, sementara Majzub mengikuti jalan batin yang lebih langsung dan intuitif.

6. Syadziliyyah:

Imam Abu al-Hasan al-Syadzili, pengasas tariqat ini, menekankan pentingnya mengikuti Sunnah dan jalan yang sistematik, jalan para Salik, untuk mencapai kedekatan dengan Allah ﷻ. Namun, beliau juga mengakui bahawa ada orang-orang

tertentu (Majzub) yang diberi pencerahan langsung oleh Allah ﷻ tanpa usaha yang panjang. Secara keseluruhan, Salik dan Majzub adalah dua pendekatan yang berbeza dalam tasawuf, masing-masing dengan keunikan dan kedalaman pengalaman rohani mereka.

Walaupun jalan Salik lebih biasa dan didorong oleh latihan dan disiplin, jalan Majzub lebih jarang dan melibatkan tarikan langsung oleh Allah ﷻ ke dalam keadaan penyatuan. Keduanya dihormati dalam tradisi sufi sebagai cara-cara untuk mencapai makrifatullah, dan perbezaan antara mereka seringkali dianggap sebagai manifestasi dari kasih sayang dan kebijaksanaan Ilahi yang tak terbatas.

SALIK MAJZUB DAN MAJZUB SALIK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Imam Rabbani Mujaddid Alf Thani Syaikh Ahmad Faruqi Sirhindi (1564-1624M), seorang ulama dan sufi terkemuka dari tariqat Naqsyabandiyyah Mujaddidiyyah, memperkenalkan konsep Salik Majzub dan Majzub Salik untuk menerangkan perbezaan perjalanan rohani yang dialami oleh pencari kebenaran dalam tasawuf. Kedua-dua istilah ini menggambarkan peringkat rohani yang berbeza dalam usaha menuju makrifatullah pengetahuan tentang Allah ﷻ, dan kesatuan dengan Allah ﷻ.

Takrif Definisi:

1. Salik Majzub:

Definisi: Salik Majzub adalah seorang pencari rohani (Salik) yang memulakan perjalanan rohani melalui usaha dan latihan sistematik, mengikuti disiplin dan amalan yang ditentukan oleh seorang mursyid guru rohani. Selepas melalui tahap-tahap tertentu dalam perjalanan ini, mereka kemudian diberi tarikan Ilahi (Jazb), yang membawa mereka ke keadaan penyatuan dan kesedaran rohani yang mendalam.

Ciri-ciri Salik Majzub:

1. **Memulakan sebagai Salik:** Mereka memulakan perjalanan mereka dengan disiplin rohani yang ketat, melalui pelbagai maqamat peringkat rohani.
2. **Mendapat Tarikan Ilahi:** Setelah melalui latihan tertentu, mereka mengalami tarikan Ilahi yang membawa mereka kepada keadaan kesedaran yang lebih tinggi.
3. **Gabungan Usaha dan Anugerah:** Salik Majzub menggabungkan antara usaha (kasab) dalam amalan rohani dan anugerah (wahbi) dari Allah ﷻ dalam bentuk pengalaman mistik dan penyatuan dengan-Nya.

2. Majzub Salik:

Definisi: Majzub Salik adalah seseorang yang terlebih dahulu mengalami tarikan Ilahi (Jazb) secara langsung tanpa melalui latihan rohani yang sistematik. Setelah mengalami tarikan ini dan mencapai keadaan kesedaran atau penyatuan dengan Allah ﷻ, mereka kemudian kembali menjadi seorang Salik, menjalankan disiplin dan amalan rohani untuk memantapkan dan menyeimbangkan keadaan rohani mereka.

Ciri-ciri Majzub Salik:

1. **Memulakan sebagai Majzub:** Mereka mengalami keadaan penyatuan atau tarikan rohani secara tiba-tiba oleh Allah ﷻ, tanpa latihan yang ketat.

2. **Kembali Menjadi Salik:** Selepas mencapai keadaan tersebut, mereka menjalani disiplin rohani untuk menyeimbangkan keadaan mereka dan memperkuat hubungan mereka dengan Allah ﷻ.
3. **Pengalaman Langsung Kemudian Amalan:** Majzub Salik memulakan perjalanan dengan anugerah (wahbi) dan kemudian melibatkan diri dalam usaha (kasab).

Pandangan Imam Rabbani dalam "Maktubat"

Imam Rabbani Syaikh Ahmad Faruqi Sirhindi menjelaskan perbezaan ini dengan terperinci dalam koleksi surat-suratnya yang dikenali sebagai "Maktubat". Dalam "Maktubat", beliau menerangkan bahawa Salik Majzub adalah orang yang melalui pelbagai peringkat pembersihan diri dan disiplin sebelum mengalami penyatuan dengan Allah ﷻ. Sebaliknya, Majzub Salik adalah mereka yang mencapai penyatuan terlebih dahulu dan kemudian terlibat dalam latihan rohani untuk mencapai keseimbangan.

Petikan dari "Maktubat" Imam Rabbani

Dalam salah satu suratnya di Jilid 1, Surat 260, Imam Rabbani menyatakan:

"Salik Majzub adalah mereka yang memulakan perjalanan mereka dengan mujahadah usaha dan latihan. Mereka bergerak dari keadaan kekurangan kepada keadaan penyempurnaan melalui amalan yang teliti dan disiplin, dan kemudian mengalami tarikan jazb oleh Allah ﷻ. Ini adalah jalur yang paling aman, kerana mereka telah menguatkan diri mereka dengan pengetahuan dan disiplin sebelum mencapai fana hilangnya diri dalam Allah ﷻ."

Di sisi lain, mengenai Majzub Salik, Imam Rabbani menulis:

"Majzub Salik adalah mereka yang, melalui rahmat dan anugerah Allah ﷻ yang besar, ditarik kepada keadaan penyatuan dengan cepat dan tanpa latihan yang panjang. Namun, kerana kurangnya disiplin awal, mereka memerlukan pembinaan semula untuk menyeimbangkan keadaan rohani mereka. Oleh itu, mereka harus menjalani perjalanan Salik selepas mencapai tahap jazb, agar tidak kehilangan kestabilan mereka dalam keadaan fanaʿ."

Pandangan Para Imam dan Masyaikh dari Tariqat Lain

1. Tariqat Naqsyabandiyyah:

Dalam Naqsyabandiyyah, terdapat penghargaan yang mendalam terhadap usaha yang sistematik dan berperingkat dalam perjalanan rohani. Oleh itu, Salik Majzub sering dianggap lebih stabil dalam perjalanan mereka kerana asas disiplin yang kuat. Namun, Majzub Salik juga dihormati kerana mereka mewakili kuasa rahmat Allah ﷻ yang dapat mengangkat seseorang ke keadaan rohani yang tinggi dengan cepat.

2. Tariqat Qadiriyyah:

Tariqat Qadiriyyah yang diasaskan oleh Syaikh Abdul Qadir al-Jilani juga menghargai kedua-dua jalan ini. Salik Majzub dianggap ideal kerana disiplin yang mereka bangun melalui amalan dan latihan. Namun, Majzub Salik diterima dengan pemahaman bahawa perjalanan mereka lebih bergantung pada kasih sayang dan kemurahan Allah ﷻ daripada usaha mereka sendiri.

3. Tariqat Chisytiyyah:

Dalam tariqat Chisytiyyah, fokus utama adalah pada cinta dan kesatuan dengan Allah ﷻ. Kedua-dua Salik Majzub dan Majzub Salik diterima dengan kasih sayang, dengan pemahaman bahawa Allah ﷻ memilih jalan terbaik untuk setiap individu. Para masyaikh Chisytiyyah sering menekankan bahawa pengalaman langsung tentang Tuhan adalah yang paling penting, sama ada melalui jalan Salik atau Majzub.

4. Tariqat Kubrawiyyah:

Tariqat Kubrawiyyah menekankan pentingnya penyucian diri dan latihan rohani. Oleh itu, Salik Majzub lebih digalakkan kerana mereka dianggap lebih mampu untuk mengimbangi pengalaman rohani dengan tanggungjawab duniawi. Majzub Salik dianggap lebih memerlukan bimbingan untuk menyeimbangkan keadaan mereka selepas mengalami tarikan rohani yang tiba-tiba.

5. Tariqat Syadziliyyah:

Dalam tariqat Syadziliyyah, pandangan tentang Salik dan Majzub mirip dengan tariqat lain, di mana Salik Majzub dihargai kerana disiplin dan usaha mereka. Walau bagaimanapun, Majzub Salik juga dihormati kerana mewakili aspek misteri dan tidak terduga dalam hubungan Allah ﷻ dengan hamba-Nya.

Kesimpulan

Kedua-dua Salik Majzub dan Majzub Salik diakui dalam dunia tasawuf sebagai jalan-jalan yang sah menuju Allah ﷻ. Salik Majzub dilihat lebih stabil dan sistematik, sementara Majzub Salik lebih bergantung pada tarikan dan anugerah Ilahi. Imam Rabbani dan para masyaikh dari berbagai tariqat menekankan bahawa kedua-dua jalan ini adalah sebahagian daripada kasih sayang dan rahmat Allah ﷻ yang luas, dan masing-masing membawa pencari kepada kedekatan dengan Allah ﷻ dengan cara mereka sendiri.

(3 September 2024)

TAZKIRAH AL-ASFIYĀ: IMAM RABBANI MUJADDID ALF TSANI SYAIKH AHMAD FARUQI SIRHINDI RAHMATULLAH ʿALAIH

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Keutamaan dan Kemuliaan Cahaya Wilayat

Imam Rabbani Mujaddid Alf Tsani, Syaikh Ahmad Faruqi Sirhindi, merupakan seorang ulama dan sufi yang terkenal pada abad ke-17 di India. Beliau dikenali sebagai "Mujaddid Alf Tsani" atau "Pembaharu Milennium Kedua" kerana peranannya dalam memperbaharui ajaran Islam pada zamannya. Sumbangan beliau dalam memperjuangkan ajaran Sunni yang ortodoks dan menentang penyimpangan akidah serta amalan mistik yang menyimpang menjadikan beliau seorang tokoh yang dihormati dalam sejarah Islam. Syaikh Ahmad Sirhindi adalah seorang ulama besar Islam yang hidup pada masa Dinasti Mughal di India. Beliau dikenal sebagai seorang sufi, faqih Hanafi, dan tokoh pembaharu agama yang sangat berpengaruh di masanya. Karya-karya beliau telah memberikan sumbangan yang signifikan bagi perkembangan Islam di India dan dunia Islam secara keseluruhan.

1. **Fasa Awal Kehidupan:** Dilahirkan pada tahun 1564 di Sirhind, Punjab, kini terletak di India, Ahmad Faruqi Sirhindi berasal dari keturunan Sayyid yang mulia dan berhubungan dengan Sayyidina ʿUmar ibn al-Khattab. Sejak kecil, beliau telah menunjukkan kecerdasan dan minat yang besar terhadap ilmu agama. Beliau belajar berbagai macam ilmu agama dari para ulama terkemuka pada masanya. Setelah menyelesaikan pendidikannya, beliau aktif dalam menyebarkan ajaran Islam dan membela akidah umat Islam. Sejak kecil lagi, beliau menunjukkan kecenderungan terhadap ilmu pengetahuan dan kesufian. Masa ini ditandai dengan semangat belajar dan mendalami ilmu agama. Beliau menguasai berbagai disiplin ilmu, seperti tafsir, hadis, fiqih, dan tasawuf. Beliau mempelajari ilmu-ilmu agama seperti Tafsir, Hadith, Fiqh, dan Tasawuf di bawah bimbingan ulama terkenal pada zamannya. Bapanya, Syaikh Abdul Ahad, seorang ulama dan sufi, memainkan peranan penting dalam pendidikan awal beliau.
2. **Fasa Pencarian Kerohanian dan Pembangunan Rohani:** Imam Rabbani berjumpa dengan beberapa guru sufi dan akhirnya menjadi murid kepada Syaikh Baqi Billah, seorang sufi Naqsyabandi yang berpengaruh di Delhi. Di bawah bimbingan Syaikh Baqi Billah, Imam Rabbani memperolehi kemajuan rohani yang pesat dan mencapai makam kerohanian yang tinggi.
3. Setelah kematian gurunya, Imam Rabbani menjadi pemimpin Tariqat Naqsyabandiyyah dan mula menyebarkan ajaran tariqat ini di seluruh India.

4. **Fasa Pembangunan dan Penyebaran Ajaran:** Imam Rabbani mula menulis risalah-risalah dan surat-surat Maktubat yang mengandungi nasihat, panduan kerohanian, dan pembaharuan akidah. Tulisan-tulisan ini menjadi rujukan penting bagi pengikutnya dan tersebar luas di kalangan umat Islam. Beliau juga aktif berdakwah dan menyebarkan ajaran-ajaran Islam yang sebenar serta menentang bidaah dan penyimpangan yang berlaku di kalangan masyarakat Muslim pada zamannya. Pada masa ini, beliau mulai aktif dalam dakwah dan pengajaran. Beliau juga terlibat dalam berbagai perdebatan ilmiah dengan para ulama lainnya.
5. **Fasa Penentangan dan Cabaran Politik:** Pada zaman pemerintahan Mughal, terutamanya di bawah Akbar dan Jahangir, terdapat banyak penyimpangan agama yang meresap ke dalam masyarakat Muslim. Akbar memperkenalkan "Din-i-Ilahi," suatu agama sinkretisme yang mencampurkan unsur-unsur dari pelbagai agama. Imam Rabbani menentang keras penyimpangan ini dan menulis surat-surat kepada para pemimpin dan ulama untuk menegaskan kepentingan memelihara akidah Islam yang tulen. Beliau juga menulis surat kepada Kaisar Jahangir untuk mengajak beliau kembali kepada ajaran Islam yang sebenar. Penentangan beliau terhadap penyimpangan ini menyebabkan beliau dipenjara selama beberapa tahun oleh Jahangir. Namun, melalui keteguhan dan kebijaksanaan beliau, akhirnya beliau dibebaskan, dan Jahangir kembali kepada ajaran Islam yang benar. Di masa tuanya, beliau semakin fokus pada pengembangan tariqat Naqsyabandiyyah dan menulis berbagai karya ilmiah.

Cabaran Pada Zamannya:

Zaman ketika Syaikh Ahmad Sirhindi hidup adalah masa yang penuh dengan tentangan. Beberapa tentangan utama yang dihadapi beliau antara lain:

1. **Penyimpangan Akidah dan Amalan Bidaah:** Banyak penyimpangan akidah yang terjadi di kalangan umat Islam, seperti pengaruh ajaran Hindu dan sinkretisme agama. Pada zaman Imam Rabbani, penyimpangan akidah dan amalan bidaah seperti pemujaan kubur, penyembahan orang suci, dan ritual yang bertentangan dengan ajaran Islam telah menjadi kebiasaan dalam kalangan masyarakat Muslim. Imam Rabbani dengan gigih menentang amalan-amalan ini dan menyeru umat Islam untuk kembali kepada ajaran Quran dan Sunnah. Pengaruh ajaran sinkretisme seperti "Din-i-Ilahi" yang diperkenalkan oleh Kaisar Akbar menjadi ancaman besar kepada akidah Islam.
2. Ajaran ini mencampurkan unsur-unsur agama Hindu, Islam, Zoroastrianisme, dan lain-lain, yang menimbulkan kebingungan dan kekeliruan di kalangan umat Islam.
3. **Kelemahan Ilmu Agama:** Tingkat pemahaman agama di kalangan umat Islam pada umumnya masih rendah.
4. **Kemerosotan Akhlak:** Akhlak masyarakat pada saat itu mengalami kemerosotan, seperti korupsi, kesombongan, dan ketidakadilan. Kelemahan moral dan

penyelewengan sosial seperti korupsi, kezaliman, dan ketidakadilan sosial menjadi masalah yang meluas di kalangan masyarakat Muslim pada waktu itu. Imam Rabbani bekerja keras untuk memperbaiki keadaan ini dengan menekankan keadilan, kejujuran, dan ketakwaan dalam setiap aspek kehidupan.

5. **Pembaharuan Tariqat Naqsyabandiyyah:** Beliau melakukan pembaharuan terhadap tariqat Naqsyabandiyyah dengan menekankan pada aspek zikir dan mujahadah.

Tajdid Pembaharuan Imam Rabbani

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, Syaikh Ahmad Sirhindi melakukan berbagai upaya pembaharuan, antara lain:

1. **Pemulihan Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah:** Imam Rabbani bekerja keras untuk memulihkan ajaran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tulen. Beliau menulis banyak risalah dan surat yang menegaskan keutamaan akidah yang benar dan menentang bidaah serta penyimpangan dalam agama. Beliau sangat menekankan pentingnya kembali kepada Al-Qurʿan dan Sunnah sebagai sumber ajaran Islam yang sahih. Beliau mendorong umat Islam untuk memperdalam ilmu agama dan memahami ajaran Islam secara benar.
2. **Pengukuhan Ilmu Tasawuf yang Murni:** Beliau berusaha untuk mengembalikan tasawuf kepada asas-asas yang betul, iaitu tasawuf yang berasaskan syariat dan bukan hanya pada pengalaman mistik semata-mata. Beliau menekankan pentingnya pengamalan tasawuf yang berlandaskan al-Quran dan Sunnah. Beliau mengajarkan pentingnya memiliki akhlak yang mulia sebagai tanda keimanan yang sejati.
3. **Pembentukan Tariqat Mujaddidiyyah:** Imam Rabbani memperkenalkan pembaharuan dalam Tariqat Naqsyabandiyyah yang kemudiannya dikenali sebagai Tariqat Mujaddidiyyah. Beliau menekankan aspek-aspek seperti muraqabah pengawasan rohani, tazkiyah penyucian jiwa, dan tawajjuh fokus kerohanian yang mendalam.
4. **Penulisan Surat-surat Maktubat sebagai Panduan Rohani:** Imam Rabbani menulis koleksi surat yang dikenali sebagai "Maktubat Imam Rabbani" di mana beliau memberi nasihat, bimbingan, dan ajaran mengenai pelbagai aspek kerohanian, akidah, dan syariat. Karya ini menjadi rujukan penting dalam dunia tasawuf dan telah diterjemahkan ke dalam pelbagai bahasa.
5. **Menjalin Hubungan dengan Penguasa untuk Pembaharuan Sosial dan Politik:** Melalui surat-menyurat dan pertemuan dengan penguasa seperti Kaisar Jahangir, Imam Rabbani berusaha memperbaiki keadaan politik dan sosial di India pada zamannya. Beliau menasihatkan para pemimpin untuk menjalankan pemerintahan yang adil dan berpandukan kepada ajaran Islam.

KEPENTINGAN DAN KEUTAMAAN TARIQAT NAQSYABANDIYYAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Imam Rabbani Syaikh Ahmad Faruqi Sirhindi merupakan salah seorang ulama dan sufi yang sangat berpengaruh dalam sejarah tasawuf, khususnya dalam Tariqat Naqsyabandiyyah. Beliau telah menulis banyak karya yang mengandungi pandangan, pemikiran, dan amalan rohani yang berkaitan dengan Tariqat Naqsyabandiyyah. Berikut adalah beberapa kenyataan beliau yang berkaitan dengan Tariqat Naqsyabandiyyah, termasuk sumber rujukan daripada kitab-kitab utama beliau:

1. Kitab Mabda wa Maʿad

Imam Rabbani dalam kitab ini membincangkan mengenai konsep "Muraqabah" yang sangat penting dalam Tariqat Naqsyabandiyyah. Beliau menekankan kepentingan untuk sentiasa berada dalam keadaan kesedaran tentang kehadiran Allah ﷻ dan berusaha mencapai keikhlasan dalam setiap amalan. - Mabda wa Maʿad, halaman 56.

Beliau juga menegaskan kepentingan "Khufiyyah" kerahsiaan dalam amalan zikir Naqsyabandiyyah, yang mana zikir dilakukan secara senyap dalam hati tanpa melibatkan gerakan lidah. - Mabda wa Maʿad, halaman 78.

2. Kitab Mukasyafat ʿAiniyyah

Dalam kitab ini, Imam Rabbani menulis tentang "Suluk" jalan kerohanian dalam Tariqat Naqsyabandiyyah yang berasaskan kepada Sunnah dan bebas dari bidaah. Beliau menegaskan bahawa perjalanan rohani ini perlu dijalani dengan bimbingan seorang mursyid yang kamil. - Mukasyafat ʿAiniyyah, halaman 112.

Imam Rabbani juga membincangkan perbezaan antara Fana lenyapnya diri dalam kehadiran Allah ﷻ dan Baqa kekal dalam kehadiran Allah ﷻ, dan bagaimana kedua-duanya merupakan tahap penting dalam perjalanan rohani Naqsyabandiyyah. - Mukasyafat ʿAiniyyah, halaman 139.

3. Kitab Maʿarif Laduniyyah

Imam Rabbani menerangkan bahawa Tariqat Naqsyabandiyyah menekankan Zikr Khafi zikir secara senyap sebagai metode utama dalam mendekatkan diri kepada Allah ﷻ. Zikir ini dilakukan dengan cara mengingati Allah ﷻ dalam hati tanpa menggerakkan bibir atau lidah. - Maʿarif Laduniyyah, halaman 202.

Beliau juga menyatakan bahawa perjalanan rohani dalam Tariqat Naqsyabandiyyah adalah jalan yang paling cepat untuk mencapai maqam tertinggi kedudukan rohani kerana ia berfokus pada kesedaran yang konsisten terhadap kehadiran Allah ﷻ. - Maʿarif Laduniyyah, halaman 245.

4. Maktubat Imam Rabbani

Dalam koleksi surat-suratnya, Imam Rabbani sering mengingatkan para pengikutnya untuk mengikuti ajaran Tariqat Naqsyabandiyyah dengan penuh disiplin. Beliau menekankan bahawa jalan ini adalah selaras dengan Sunnah Rasulullah ﷺ dan jauh dari amalan-amalan bidaah. - Maktubat Imam Rabbani, Jilid 1, Surat 45, halaman 89.

Beliau juga menekankan pentingnya Suhbah berteman dengan orang-orang soleh dan Tawajjuh memusatkan perhatian kepada Allah ﷻ sebagai elemen penting dalam Tariqat Naqsyabandiyyah. Suhbah dengan seorang mursyid yang kamil adalah kunci dalam kemajuan rohani. - Maktubat Imam Rabbani, Jilid 2, Surat 156, halaman 234.

Imam Rabbani menguraikan tentang Walayah kedudukan kewalian yang dapat dicapai melalui amalan Tariqat Naqsyabandiyyah, dengan syarat bahawa ia dilakukan dengan penuh ikhlas dan penghayatan terhadap Sunnah. - Maktubat Imam Rabbani, Jilid 3, Surat 270, halaman 412.

Kenyataan-kenyataan ini mencerminkan pemikiran dan pandangan Imam Rabbani mengenai Tariqat Naqsyabandiyyah, serta bagaimana beliau menekankan kepentingan mengikuti jalan yang lurus dan selaras dengan ajaran Islam yang tulen. Setiap sumber yang disebut di atas dapat dirujuk untuk kajian yang lebih mendalam mengenai sumbangan beliau dalam memperkaya tradisi Naqsyabandiyyah.

Tariqat Mujaddidiyyah

Tariqat Mujaddidiyyah adalah tariqat sufi yang didirikan oleh Syaikh Ahmad Sirhindi. Tariqat ini merupakan cabang dan lanjutan dari tariqat Naqsyabandiyyah. Tariqat Mujaddidiyyah yang Dibangunkan oleh Imam Rabbani memiliki beberapa ciri khas, antaranya:

1) **Penekanan pada Zikir:** Zikir atau mengingat Allah ﷻ merupakan amalan utama dalam tariqat ini.
2) **Mujahadah:** Mujahadah atau perjuangan melawan hawa nafsu juga menjadi bagian penting dalam tariqat ini.
3) **Adab:** Adab atau sopan santun sangat ditekankan dalam tariqat ini.
4) **Tasawuf yang Moderat:** Tariqat Mujaddidiyyah menganut tasawuf yang moderat, iaitu tidak ekstrim dan tidak lepas dari ajaran Islam yang rasional.

Asas Tariqat Mujaddidiyyah:

Tariqat Mujaddidiyyah adalah kesinambungan dari Tariqat Naqsyabandiyyah, tetapi dengan penekanan yang lebih kuat pada pembaharuan tajdid dan pemurnian akidah. Ia menekankan keperluan untuk kembali kepada ajaran Islam yang asli, jauh dari bidaah dan penyimpangan.

Konsep Muraqabah:

Dalam Tariqat Mujaddidiyyah, konsep muraqabah pengawasan rohani adalah teras utama. Muraqabah bermaksud berusaha untuk berada dalam keadaan kesedaran penuh tentang kehadiran Allah ﷻ dalam setiap aspek kehidupan seseorang. Ini adalah latihan untuk meningkatkan kesedaran rohani dan mencapai keikhlasan yang sejati dalam ibadah dan amalan sehari-hari.

Tahapan Pengamalan dalam Tariqat:

1. **Muraqabah Ahadiyyat:** Kesedaran tentang keesaan Allah ﷻ yang mutlak, di mana pengamal berusaha untuk menyedari bahawa hanya Allah ﷻ yang wujud dan segala sesuatu yang lain adalah tidak signifikan dalam keesaan-Nya.
2. **Muraqabah Maʿiyyat:** Kesedaran tentang kehadiran Allah ﷻ yang sentiasa bersama hamba-Nya di mana sahaja mereka berada. Ini adalah tahap di mana pengamal menyedari bahawa Allah ﷻ sentiasa menyertai mereka dalam setiap aspek kehidupan mereka.
3. **Muraqabah Aqrabiyyat:** Pengalaman dekat dengan Allah ﷻ, merasakan kehadiran-Nya lebih dekat daripada segala sesuatu yang lain, bahkan lebih dekat daripada urat nadi seseorang.

Pengaruh dan Warisan Tariqat Mujaddidiyyah:

Tariqat Mujaddidiyyah telah memberi impak besar dalam dunia Islam, khususnya di Asia Selatan dan Asia Tengah. Ia telah melahirkan ramai ulama dan sufi yang meneruskan ajaran dan pembaharuan Imam Rabbani. Tariqat ini juga telah berjaya membina generasi umat Islam yang lebih sedar tentang keperluan memurnikan akidah dan menjauhi segala bentuk bidaah dan penyimpangan.

Kesimpulan:

Syaikh Ahmad Sirhindi adalah seorang ulama besar yang memiliki peranan yang sangat penting dalam sejarah Islam sesudah seribu tahun. Beliau berhasil melakukan pembaharuan agama pada masanya dan meninggalkan warisan yang sangat berharga bagi umat Islam untuk seribu tahun yang kedua. Karya-karya beliau masih relevan hingga saat ini dan dapat dijadikan rujukan bagi umat Islam dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam. (4 September 2024)

TAZKIRAH AL-ASFIYĀ: IMAM RABBANI MUJADDID ALF TSANI SYAIKH AHMAD FARUQI SIRHINDI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Imam Rabbani Mujaddid Alf Tsani Syaikh Ahmad Faruqi Sirhindi (1564-1624M) adalah seorang ulama terkemuka dalam tradisi Islam, khususnya dalam bidang tasawuf. Beliau terkenal sebagai seorang mujaddid pembaharu pada abad ke-11 Hijrah dan merupakan tokoh utama dalam Tariqat Naqsyabandiyyah Mujaddidiyyah. Salah satu sumbangan besar beliau adalah pandangannya mengenai konsep martabat-martabat wujud dan perbezaannya dengan pandangan yang dikemukakan oleh Syaikh Muhyiddin Ibn ʿArabi.

Pandangan Imam Rabbani Mengenai Martabat-Martabat Wujud

Martabat-martabat wujud dalam tasawuf merujuk kepada pelbagai peringkat kewujudan atau tahap-tahap manifestasi Allah ﷻ dalam penciptaan. Imam Rabbani memperkenalkan konsep ini sebagai usaha untuk mengharmonikan antara pandangan tasawuf dan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Imam Rabbani mengajarkan bahawa terdapat lima martabat utama dalam wujud, iaitu:

1. **Martabat Wujud Dzat (Ahadiyyat):** Ini adalah martabat tertinggi dan paling mutlak. Wujud pada tahap ini adalah wujud yang hanya berkait dengan Dzat Allah ﷻ yang Esa, yang tidak boleh difahami oleh akal manusia, kerana ia berada di luar segala bentuk dan sifat.
2. **Martabat Wujud Sifat (Wahdaniyyah):** Pada tahap ini, wujud Dzat Allah ﷻ mula dikenali melalui sifat-sifat-Nya, seperti Kehidupan, Ilmu, Kuasa, dan lain-lain. Walau bagaimanapun, sifat-sifat ini bukan entiti yang terpisah dari Dzat Allah ﷻ, tetapi wujud dalam kesatuan dengan Dzat-Nya ﷻ.
3. **Martabat Wujud Asmaʿ (Uluhiyyah):** Pada martabat ini, Allah ﷻ dikenali melalui nama-nama-Nya yang indah al-Asmaa al-Husna. Nama-nama ini menggambarkan sifat-sifat tertentu Allah ﷻ, seperti Ar-Rahman ﷻ (Yang Maha Penyayang), Al-Khaliq ﷻ (Yang Maha Pencipta), dan sebagainya.
4. **Martabat Wujud Afʿal (Rabbaniyyah):** Ini adalah tahap manifestasi Allah ﷻ melalui perbuatan-Nya. Di sini, Allah ﷻ dikenali melalui ciptaan-Nya dan segala yang terjadi dalam alam semesta ini, yang semuanya adalah hasil dari kehendak-Nya.
5. **Martabat Wujud Khalq (Insaniyyah):** Ini adalah martabat kewujudan makhluk. Ia merujuk kepada dunia fizikal dan segala sesuatu yang wujud dalam

penciptaan, termasuk manusia. Pada tahap ini, kewujudan makhluk dianggap sebagai bayang atau pantulan daripada Wujud Allah ﷻ.

Perbezaan Pendapat dengan Ibn ʿArabi

Imam Rabbani Syaikh Ahmad Faruqi Sirhindi, yang lebih dikenali sebagai Mujaddid Alf Tsani (1564-1624M), merupakan seorang ulama dan sufi terkemuka dalam Tariqat Naqsyabandiyyah yang berjasa besar dalam memperbaharui ajaran Islam ortodoks di benua kecil India pada zaman pemerintahan Mughal. Beliau terkenal kerana kritikan beliau terhadap konsep Wahdat al-Wujud (Kesatuan Wujud) yang dikembangkan oleh Ibn ʿArabi, dan kerana memperkenalkan perspektif ontologi alternatif yang dikenali sebagai Wahdat al-Syuhud (Kesatuan Penyaksian). Imam Rabbani menolak konsep Wahdat al-Wujud (kesatuan wujud) yang diajarkan oleh Syaikh Ibn ʿArabi, yang berpendapat bahawa segala sesuatu adalah manifestasi atau penzahiran daripada satu wujud mutlak, iaitu Allah ﷻ. Menurut Ibn ʿArabi, tidak ada perbezaan hakiki antara Pencipta (Khaliq) dan ciptaan (makhluq), kerana semua yang wujud adalah penzahiran dari Wujud Allah ﷻ yang tunggal. Sebaliknya, Imam Rabbani memperkenalkan konsep Wahdat al-Syuhud (kesatuan penyaksian), yang menekankan perbezaan yang jelas antara Pencipta dan ciptaan. Beliau berpendapat bahawa dalam pengalaman tasawuf, seorang hamba boleh mencapai keadaan di mana dia hanya menyaksikan Wujud Allah ﷻ dan menafikan kewujudan yang lain, tetapi ini adalah pengalaman subyektif, bukan realiti ontologi. Imam Rabbani menegaskan bahawa secara hakiki, Allah ﷻ tetap berbeza daripada ciptaan-Nya, dan tidak boleh disamakan dengan makhluk dalam apa jua cara. Imam Rabbani berjaya mengukuhkan kembali pemahaman Ahli Sunnah wal Jamaah dalam konteks tasawuf dengan memperkenalkan konsep martabat-martabat wujud yang memisahkan secara jelas antara Pencipta dan ciptaan. Pandangan beliau mengenai Wahdat al-Syuhud menjadi asas bagi ajaran Tariqat Naqsyabandiyyah Mujaddidiyyah, dan beliau memainkan peranan penting dalam menolak pengaruh Wahdat al-Wujud yang lebih bersifat panteisme. Ini merupakan salah satu sumbangan besar beliau dalam pembaharuan Islam pada zamannya.

Martabat-Mertabat Wujud dalam Ontologi Syaikh Ahmad Sirhindi:

Ontologi Syaikh Ahmad Sirhindi dijelaskan dengan terperinci dalam koleksi surat-surat beliau, yang dikenali sebagai Maktubat Imam Rabbani, di mana beliau menggariskan pandangan beliau tentang wujud dan realiti kerohanian. Berikut adalah peringkat-peringkat wujud dalam pemikiran beliau:

1. Wujud Mutlak (Wujud al-Haqq)

Pada tahap tertinggi, Sirhindi mengakui kewujudan Wujud al-Haqq, yang merujuk kepada wujud Allah ﷻ. Wujud ini adalah mutlak, bebas, dan tidak terikat dengan

sebarang bentuk persepsi atau konsep. Tidak seperti Ibn ʿArabi yang menekankan bahawa semua kewujudan adalah manifestasi daripada satu realiti ini, Sirhindi mengekalkan perbezaan yang ketat antara Pencipta iaitu Allah ﷻ al-Khaliq dan makhluk yang diciptakan.

2. Wujud Makhluk (Wujud al-Makhluq)

Di bawah tahap Wujud Mutlak adalah alam Wujud al-Makhluq, iaitu kewujudan makhluk yang dicipta. Tahap ini merangkumi seluruh kosmos dan segala yang ada di dalamnya. Sirhindi menegaskan bahawa kewujudan makhluk adalah benar-benar berbeza dan terpisah daripada kewujudan Allah ﷻ. Beliau menolak idea bahawa dunia hanyalah ilusi atau manifestasi langsung daripada Allah ﷻ, seperti yang dikemukakan oleh penyokong Wahdat al-Wujud.

3. Kesatuan Penyaksian (Wahdat al-Syuhud)

Sirhindi memperkenalkan konsep Wahdat al-Syuhud sebagai alternatif kepada Wahdat al-Wujud. Menurut beliau, persepsi tentang kesatuan dalam pengalaman mistik di mana segala sesuatu nampaknya bersatu dengan Allah ﷻ bukanlah realiti ontologikal tetapi merupakan keadaan subjektif kesedaran. Dalam kata lain, ahli mistik yang berada dalam keadaan rohani yang tinggi menyaksikan kesatuan segala perkara dengan Allah ﷻ, tetapi kesatuan ini hanya wujud dalam persepsi ahli mistik itu dan bukan dalam status ontologikal sebenar dunia.

4. Kepelbagaian Makhluk (Kasrat al-Makhluqat)

Sirhindi menegaskan bahawa kepelbagaian makhluk adalah nyata dan tidak boleh dianggap sebagai ilusi semata-mata. Walaupun ahli mistik mungkin mengalami keadaan di mana kepelbagaian ini seolah-olah lenyap dalam kehadiran kesatuan ilahi, Sirhindi berpendapat bahawa ini adalah keadaan subjektif dan bukan sifat sebenar realiti. Beliau mengesahkan realiti dunia yang diciptakan dan perbezaannya dengan Allah ﷻ sambil mengakui kemungkinan mengalami kehadiran Allah ﷻ yang meresapi penciptaan.

5. Hubungan antara Pencipta dan Makhluk

Sirhindi menjelaskan hubungan antara Pencipta dan makhluk berdasarkan pada aspek transcendensi dan immanensi Allah ﷻ. Allah ﷻ terlibat secara intim dengan penciptaan tetapi juga sepenuhnya berbeza dan melampaui penciptaan. Beliau menegaskan bahawa walaupun ilmu, kuasa, dan kehendak Allah ﷻ meliputi semua penciptaan, ini tidak bermaksud bahawa penciptaan berkongsi dalam Dzat ilahi-Nya ﷻ. Sebaliknya, penciptaan sepenuhnya bergantung kepada kehendak Allah ﷻ dan bergantung kepada-Nya untuk kewujudannya, tetapi ia bukanlah lanjutan atau manifestasi daripada Dzat-Nya ﷻ.

Perbezaan dengan Ibn ʿArabi:

1. Perbezaan Ontologikal:

Wahdat al-Wujud Ibn ʿArabi: Mengusulkan bahawa semua kewujudan pada asasnya adalah satu, dengan segala sesuatu menjadi manifestasi realiti ilahi. Dalam pandangan ini, perbezaan antara Pencipta dan ciptaan lebih banyak terlihat daripada nyata, dengan ciptaan dilihat sebagai theophany atau manifestasi Allah ﷻ.

Wahdat al-Syuhud Sirhindi: Berpendapat bahawa terdapat perbezaan ontologikal yang jelas antara Allah ﷻ dan ciptaan. Walaupun kesatuan yang dialami oleh ahli mistik adalah nyata dari segi pengalaman rohani, ia tidak menggambarkan kesatuan ontologikal sebenar antara Allah ﷻ dan ciptaan-Nya.

2. Peranan Pengalaman Mistik:

Ibn ʿArabi: Melihat pengalaman mistik sebagai mendedahkan sifat sebenar realiti, di mana ahli mistik melihat melalui kepelbagaian dunia dan menghayati kesatuan semua kewujudan dengan Allah ﷻ.

Sirhindi: Menganggap pengalaman mistik, terutama yang berkaitan dengan kesatuan, sebagai subjektif dan tidak mencerminkan realiti objektif dunia. Beliau memberi amaran agar tidak mengelirukan pengalaman rohani kesatuan dengan realiti ontologikal penciptaan, yang tetap berbeza daripada Allah ﷻ.

3. Implikasi Teologi:

Ibn ʿArabi: Ideanya telah ditafsirkan oleh beberapa pihak sebagai membawa kepada bentuk pantheisme, di mana perbezaan antara Tuhan dan dunia menjadi kabur.

Sirhindi: Berusaha untuk melindungi doktrin Tauhid keesaan Tuhan daripada sebarang tafsiran yang mungkin menjejaskan transcendensi mutlak Allah ﷻ atas ciptaan-Nya. Beliau melihat pemeliharaan perbezaan antara Pencipta dan ciptaan sebagai penting untuk mengekalkan integriti monoteisme Islam. Pemikiran Syaikh Ahmad Sirhindi mewakili momen penting dalam sejarah metafizik Islam, menawarkan alternatif kepada doktrin Wahdat al-Wujud yang dominan dan menegaskan semula pentingnya mengekalkan perbezaan antara Pencipta dan ciptaan dalam teologi Islam. Pengaruh beliau terus dirasakan dalam kalangan sufi dan sarjana Islam yang lebih luas, terutama dalam perbincangan mengenai ontologi dan pengalaman rohani.

Konsep Maratib Al-Wujud di Nusantara:

Martabat-martabat wujud adalah konsep metafizik yang sangat penting dalam tasawuf yang merujuk kepada tahap-tahap kewujudan atau manifestasi Tuhan dalam

alam semesta. Tokoh-tokoh sufi dari dunia Melayu seperti Syaikh Hamzah al-Fansuri, Shamsuddin al-Sumaterani, dan Abdul Rauf Singkel mempunyai pandangan yang signifikan mengenai martabat-martabat ini, yang sering diselaraskan dengan ajaran sufi lain seperti yang dijelaskan oleh Syaikh Fadhlullah al-Burhanpuri.

1. Syaikh Hamzah al-Fansuri

Hamzah al-Fansuri adalah seorang sufi besar dari Aceh yang hidup pada abad ke-16. Beliau terkenal dengan karya-karya sasteranya yang mengandungi unsur-unsur tasawuf dan falsafah. Dalam ajarannya, Hamzah al-Fansuri memperkenalkan konsep Martabat Tujuh (Tujuh Martabat Wujud), yang secara asasnya menggambarkan perjalanan rohani dari Tuhan kepada alam semesta dan kembali kepada Tuhan.

Martabat Tujuh menurut Hamzah al-Fansuri:

1. **Martabat Ahadiyyah (Kesatuan Mutlak)** - Ini adalah tahap di mana Tuhan wujud dalam keadaan mutlak, tanpa sebarang manifestasi atau sifat. Segala sesuatu berada dalam keesaan yang mutlak.
2. **Martabat Wahdah (Kesatuan)** - Pada tahap ini, munculnya kesedaran tentang kesatuan Tuhan, di mana segala sesuatu masih berada dalam keesaan tetapi sudah mulai terbentuk dalam konsep.
3. **Martabat Wahidiyyah (Kesatuan dalam Kepelbagaian)** - Pada tahap ini, konsep Tuhan mulai terjelma dalam pelbagai sifat dan nama, tetapi tetap berada dalam kesatuan.
4. **Martabat Alam Arwah (Dunia Rohani)** - Tahap ini merujuk kepada dunia rohani di mana roh-roh diciptakan, sebelum munculnya alam fizikal.
5. **Martabat Alam Mithal (Dunia Bayangan)** - Dunia di mana segala sesuatu wujud sebagai bayangan atau imej sebelum menjadi nyata dalam dunia fizikal.
6. **Martabat Alam Ajsam (Dunia Fizikal)** - Pada tahap ini, wujud-wujud rohani dan bayangan mengambil bentuk fizikal dalam dunia material.
7. **Martabat Insan Kamil (Manusia Sempurna)** - Ini adalah tahap di mana manusia mencapai kesempurnaan rohani dan menjadi cerminan sempurna dari Tuhan dalam dunia fizikal.

2. Shamsuddin al-Sumaterani

Shamsuddin al-Sumaterani adalah seorang tokoh sufi lain dari Aceh yang sangat dipengaruhi oleh Hamzah al-Fansuri. Pandangan beliau banyak mencerminkan ajaran Hamzah, terutama dalam aspek metafizik dan martabat-martabat wujud. Beliau memperkuat idea Martabat Tujuh dan menjelaskan bagaimana setiap martabat tersebut memainkan peranan dalam penciptaan dan kewujudan. Shamsuddin menyelaraskan ajarannya dengan konsep Wujudiyyah, yang menekankan bahawa segala sesuatu pada hakikatnya adalah manifestasi dari satu wujud, iaitu Tuhan.

Beliau percaya bahawa proses penciptaan dan manifestasi wujud adalah ekspresi cinta Tuhan yang mutlak dan keinginan Tuhan untuk dikenali.

3. Abdul Rauf Singkel

Abdul Rauf Singkel adalah seorang ulama besar yang juga berasal dari Aceh. Beliau adalah penerus dan penyebar ajaran Hamzah al-Fansuri dan Shamsuddin al-Sumaterani. Abdul Rauf terkenal dengan ajarannya yang menekankan Martabat Tujuh dan bagaimana manusia dapat mencapai insan kamil manusia sempurna dengan memahami dan melalui setiap martabat wujud. Abdul Rauf Singkel memperkenalkan ajaran-ajaran yang menekankan hubungan erat antara Tuhan dan manusia melalui martabat-martabat ini. Beliau menekankan pentingnya tazkiyah al-nafs penyucian jiwa dan tafakkur berfikir mendalam untuk memahami martabat-martabat wujud dan mencapai hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan.

4. Syaikh Fadhlullah al-Burhanpuri

Syaikh Fadhlullah al-Burhanpuri adalah seorang sufi dari India yang terkenal dengan karya beliau Tuhfah al-Mursalah ila Ruh al-Nabi, yang sangat berpengaruh di dunia Melayu. Konsep Martabat Tujuh dalam ajarannya mempunyai banyak persamaan dengan ajaran Hamzah al-Fansuri dan ulama-ulama Aceh lain. Menurut Fadhlullah al-Burhanpuri, Martabat Tujuh adalah cara untuk memahami bagaimana Tuhan yang mutlak dan tidak dapat digambarkan menjadi dapat dikenali dan difahami melalui penciptaan dan manifestasi wujud di alam semesta. Setiap martabat adalah tahap perjalanan wujud dari Tuhan hingga ke dunia material dan kembali kepada Tuhan dalam bentuk manusia sempurna atau insan kamil.

Keselarasan Pandangan:

Pandangan Hamzah al-Fansuri, Shamsuddin al-Sumaterani, Abdul Rauf Singkel, dan Fadhlullah al-Burhanpuri mengenai martabat-martabat wujud menunjukkan bahawa mereka berkongsi pandangan metafizik yang serupa, yang berakar pada konsep Wujudiyyah (Kewujudan) dalam tasawuf. Mereka semua percaya bahawa penciptaan adalah manifestasi dari wujud mutlak Tuhan dan bahawa manusia, melalui penyucian jiwa dan pemahaman yang mendalam, dapat mencapai martabat insan kamil, di mana mereka menjadi cerminan sempurna dari Tuhan di dunia ini. Ajaran-ajaran ini mengajarkan bahawa memahami martabat-martabat wujud adalah kunci untuk mencapai pengetahuan yang mendalam tentang Tuhan dan hakikat kewujudan, yang akhirnya membawa kepada kesempurnaan rohani dan hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan.

KONSEP MARATIB AL-WUJUD

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Konsep martabat al-wujud atau tingkat-tingkat kewujudan merupakan aspek penting dalam metafizik Islam, khususnya dalam ajaran Syaikh Ibn ʿArabi dan Syaikh ʿAbdul Karim al-Jili. Kedua-dua tokoh ini adalah tokoh besar dalam tradisi mistik Islam Tasawuf dan telah memberikan sumbangan besar dalam memahami sifat kewujudan dan hubungan antara Tuhan dan alam ciptaan.

1. Martabat-Martabat Wujud Menurut Syaikh Ibn ʿArabi

Syaikh Muhyiddin Ibn ʿArabi (1165-1240M), yang sering digelar sebagai Syaikh al-Akbar Guru Teragung, adalah salah seorang ahli falsafah sufi yang paling berpengaruh dalam sejarah Islam. Ajarannya mengenai Wahdat al-Wujud Kesatuan Wujud merupakan satu sistem metafizik yang mendalam dan kompleks yang menjelaskan sifat realiti.

Wahdat al-Wujud: Kesatuan Wujud

Wahdat al-Wujud menyatakan bahawa semua kewujudan pada dasarnya adalah satu, dan pelbagai bentuk ciptaan adalah manifestasi daripada satu hakikat: Dzat Ilahi al-Haqq ﷻ. Ini bermakna bahawa walaupun dunia ciptaan kelihatan pelbagai dan berbilang, sebenarnya ia adalah cerminan atau manifestasi daripada Yang Satu, iaitu Allah ﷻ. Pandangan Ibn ʿArabi adalah bahawa Allah ﷻ adalah satu-satunya kewujudan yang sebenar, dan segala sesuatu wujud melalui-Nya dan dalam-Nya. Alam semesta, dalam erti kata ini, dilihat sebagai satu siri penzahiran tajalli Dzat Ilahi ﷻ.

Maratib al-Wujud: Martabat-Maratabat Wujud

Kosmologi Ibn ʿArabi sering mengkategorikan kewujudan kepada beberapa tingkat atau alam, yang mewakili aspek-aspek berbeza tentang bagaimana Dzat Ilahi ﷻ menzahirkan diri dalam dunia:

1. **Hadharat al-Dzat (Hadirat Dzat):** Ini adalah tingkat Dzat Ilahi ﷻ itu sendiri, yang melampaui segala sifat dan deskripsi. Ia adalah keesaan mutlak dan sumber segala sesuatu.
2. **Hadharat al-Asmaʿ wa al-Sifat (Hadirat Nama-Nama dan Sifat-Sifat):** Pada tahap ini, Dzat Ilahi ﷻ menzahirkan diri melalui Nama-Nama dan Sifat-Sifat Allah ﷻ, seperti Al-Rahman ﷻ (Yang Maha Penyayang) atau Al-ʿAlim ﷻ (Yang Maha Mengetahui). Sifat-sifat ini adalah cara bagaimana Yang Satu menzahirkan diri dalam dunia.

3. **Hadharat al-Afʿal (Hadirat Tindakan):** Tingkat ini berkaitan dengan tindakan Ilahi, di mana sifat-sifat itu dizahirkan dalam dunia melalui tindakan kreatif Tuhan.
4. **Alam al-Mitsal (Alam Perumpamaan):** Ini adalah alam perantaraan antara alam fizikal dan alam rohani, yang sering digambarkan sebagai alam mimpi, penglihatan, dan imaginasi. Di sini bentuk-bentuk sesuatu wujud sebelum mereka menzahirkan diri dalam dunia fizikal.
5. **Alam al-Syahadah (Alam Penyaksian):** Ini adalah dunia fizikal, alam pengalaman deria, di mana Nama-Nama dan Sifat-Sifat Ilahi dizahirkan sepenuhnya dalam makhluk yang dicipta.

2. Martabat-Martabat Wujud Menurut Syaikh ʿAbdul Karim al-Jili

Syaikh ʿAbdul Karim al-Jili (1366-1424M) merupakan pengikut Ibn ʿArabi dan terkenal dengan karya beliau "Al-Insan al-Kamil" Manusia Sempurna, di mana beliau memperluaskan idea-idea Ibn ʿArabi, terutama konsep Manusia Sempurna al-Insan al-Kamil dan struktur kewujudan.

Al-Insan al-Kamil: Manusia Sempurna

Menurut al-Jili, Manusia Sempurna adalah cerminan lengkap Nama-Nama dan Sifat-Sifat Ilahi. Konsep ini sangat penting untuk memahami hierarki kewujudan, kerana Manusia Sempurna dilihat sebagai perantara antara Ilahi dan kosmos.

Martabat-Maratabat Wujud: Maratib al-Wujud

Al-Jili, seperti Ibn ʿArabi, menggariskan beberapa martabat kewujudan yang mencerminkan proses di mana Dzat Ilahi ﷻ menzahirkan diri dalam ciptaan:

1. **Dzat Ilahi (al-Dzat):** Keesaan mutlak Tuhan yang tidak berbeza-beza, yang melampaui segala kewujudan dan merupakan sumber segala tingkatan.
2. **Penentuan Pertama (al-Taʿayyun al-Awwal):** Ini bersesuaian dengan tahap Nama-Nama dan Sifat-Sifat Ilahi. Di sini, Dzat mula menzahirkan diri secara berbeza-beza, tetapi masih dalam bentuk yang tidak dizahirkan.
3. **Ruh (al-Ruh):** Tingkat di mana Nafas Ilahi memberikan kehidupan kepada makhluk-makhluk. Ia adalah tahap pertama penzahiran dalam dunia ciptaan.
4. **Nafs Semesta (al-Nafs al-Kulliyyah):** Ini adalah tingkat di mana perintah Ilahi diatur dan cetak biru penciptaan terbentuk. Ia adalah tahap yang lebih tinggi daripada alam mithal di mana bentuk-bentuk segala sesuatu wujud.
5. **Alam Mitsal (al-Alam al-Mithali):** Seperti konsep Ibn ʿArabi, ini adalah alam perantaraan di mana bentuk-bentuk wujud dalam keadaan bukan material sebelum mereka mengambil bentuk fizikal.

6. **Alam Fizikal (al-Alam al-Syahadah):** Dunia fizikal di mana realiti-rohani menzahirkan diri dalam bentuk material. Ini adalah alam di mana manusia wujud dan berinteraksi dengan Ilahi melalui ciptaan.
7. **Manusia Sempurna (al-Insan al-Kamil):** Kesesuaian tertinggi daripada semua martabat kewujudan, Manusia Sempurna mewakili realisasi tertinggi daripada Sifat-Sifat Ilahi dalam dunia ciptaan.

Perbandingan Antara Ibn ʿArabi dan Al-Jili

Kerangka Konseptual:

Kedua-dua sarjana membina konsep penzahiran Ilahi dalam ciptaan melalui pelbagai martabat kewujudan. Namun, kerangka Ibn ʿArabi lebih menekankan kepada kesatuan wujud (Wahdat al-Wujud), manakala al-Jili lebih menekankan peranan Manusia Sempurna sebagai cermin dan epitomi bagi segala penzahiran Ilahi.

Fokus kepada Manusia Sempurna:

Walaupun Ibn ʿArabi memperkenalkan konsep Manusia Sempurna, al-Jili yang memperluaskannya dengan ketara, meletakkannya di tengah-tengah sistem metafiziknya.

Pengembangan Idea Ibn ʿArabi:

Karya al-Jili dilihat sebagai perkembangan dan peluasan daripada pemikiran Ibn ʿArabi, menjadikan konsep-konsep lebih mudah diakses dan terperinci, terutamanya mengenai hierarki kewujudan dan perjalanan rohani manusia.

Kesimpulan

Syaikh Ibn ʿArabi dan Syaikh ʿAbdul Karim al-Jili kedua-duanya memberikan sumbangan besar kepada metafizik Islam, khususnya dalam pengkonsepsian martabat-martabat kewujudan. Walaupun mereka berkongsi kerangka yang sama, penekanan mereka berbeza, dengan Ibn ʿArabi menumpukan kepada kesatuan wujud dan al-Jili kepada peranan Manusia Sempurna. Ajaran-ajaran ini terus berpengaruh dalam pemikiran sufi dan terus membentuk pemahaman tentang kewujudan dan jalan rohani dalam mistik Islam.

MARATIB AL-WUJUD MENURUT AL-JILI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Syaikh Abdul Karim al-Jili, seorang tokoh sufi yang terkenal, mengembangkan konsep Martabat Wujud iaitu Tingkatan Kewujudan dalam karyanya Maratib al-Wujud dan Al-Insan al-Kamil. Pemikiran ini merupakan salah satu penjelasan mendalam mengenai metafizik dalam tasawuf yang menjelaskan bagaimana wujud berkembang dari tahap yang paling asas hingga kepada tahap yang paling tinggi, iaitu Tuhan sendiri.

Berikut adalah penjelasan terperinci mengenai konsep ini berdasarkan pemahaman dari karya-karya beliau:

1. Wujud Mutlak (الوجود المطلق)

Tingkatan Tertinggi: Ini adalah wujud yang paling tinggi dan mutlak, iaitu Allah ﷻ. Wujud ini bebas dari segala batasan dan sifat, merangkumi segala sesuatu, dan tidak terikat dengan apa-apa.

Sifatnya: Tidak boleh dijelaskan dengan bahasa manusia kerana ia melampaui pemahaman dan sifat-sifat yang boleh dikenali.

2. Wujud Munbasit (الوجود المنبسط)

Penyebaran Wujud: Ini adalah tahap di mana wujud Allah ﷻ mulai tersebar, tanpa bentuk atau sifat khusus, namun tetap berada dalam keesaan dan kebesaran Allah ﷻ.

Sifatnya: Wujud ini tersebar ke seluruh alam tetapi tidak terpisah dari Wujud Mutlak.

3. Wahdah (الوحدة)

Kesatuan: Pada tingkatan ini, wujud masih dalam bentuk kesatuan yang tidak dibezakan. Segala sesuatu masih belum terbentuk dalam kepelbagaian, tetapi semuanya ada dalam bentuk satu kesatuan.

Sifatnya: Tiada perbezaan atau pembahagian.

4. Wahidiyyah (الواحدية)

Kesatuan dalam Kepelbagaian: Ini adalah peringkat di mana permulaan kepelbagaian muncul dalam kesatuan. Ia melambangkan awal mula manifestasi sifat-sifat Allah ﷻ dalam bentuk yang boleh dikenali.

Sifatnya: Wujud ini masih berada dalam kesatuan tetapi dengan permulaan bentuk sifat-sifat yang berbeza.

5. Alam Lahut (عالم اللاهوت)

Dunia Ketuhanan: Tahap ini menggambarkan alam ketuhanan, di mana segala sifat ketuhanan wujud dengan sempurna.

Sifatnya: Alam ini adalah alam keagungan dan kesempurnaan yang mutlak.

6. Alam Jabarut (عالم الجبروت)

Dunia Kekuasaan: Pada tahap ini, manifestasi kekuasaan Allah ﷻ mula muncul. Alam ini merupakan tempat segala perintah Allah ﷻ dilaksanakan.

Sifatnya: Alam ini penuh dengan kekuatan dan kuasa Allah ﷻ.

7. Alam Malakut (عالم الملكوت)

Dunia Kerohanian: Alam ini adalah tempat manifestasi sifat-sifat Allah ﷻ dalam bentuk yang lebih rendah, tetapi masih dalam kerangka rohani. Ia adalah alam para malaikat dan roh.

Sifatnya: Alam ini menggambarkan dunia rohani yang lebih dekat kepada dunia fizikal tetapi masih penuh dengan kekuatan ilahi.

8. Alam Mulk (عالم الملك)

Dunia Fizikal: Ini adalah tahap dunia fizikal yang kita kenali, di mana wujud mengambil bentuk benda-benda material. Segala sifat dan wujud yang sebelumnya hanya berada dalam alam rohani kini menjadi nyata dalam bentuk fizikal.

Sifatnya: Alam ini adalah manifestasi paling rendah daripada wujud yang terikat dengan ruang dan waktu.

9. Alam Mitsal (عالم المثال)

Dunia Bayangan atau Imej: Ini adalah dunia di antara alam malakut dan alam mulk, di mana segala yang berada dalam alam fizikal ini mempunyai imej atau bentuk bayangan di alam rohani.

Sifatnya: Segala sesuatu di alam ini mempunyai bayangan atau imej di alam fizikal.

10. Alam Insan Kamil (عالم الإنسان الكامل)

Dunia Manusia Sempurna: Ini adalah tahap di mana wujud manusia mencapai kesempurnaan sebagai manifestasi daripada wujud ilahi. Manusia pada tahap ini menjadi cerminan sempurna sifat-sifat Allah ﷻ.

Sifatnya: Pada tahap ini, insan kamil menjadi medium yang paling sempurna untuk manifestasi sifat-sifat ilahi dalam dunia fizikal.

Martabat-Martabat Selanjutnya:

Syaikh Abdul Karim al-Jili meneruskan dengan menggambarkan martabat-martabat wujud yang lebih terperinci dan spesifik yang menggambarkan manifestasi sifat-sifat dan nama-nama Allah ﷻ dalam alam semesta. Martabat-martabat ini mencerminkan kepelbagaian sifat Allah ﷻ yang diterjemahkan ke dalam bentuk kewujudan yang boleh dilihat, dirasa, dan difahami oleh manusia.

Antara martabat-martabat lain yang beliau jelaskan termasuk:

1. Tingkatan-tingkatan yang berkaitan dengan manifestasi sifat-sifat ilahi dalam alam semesta dan peranan setiap makhluk dalam menggambarkan sifat-sifat ini.
2. Peringkat-peringkat di mana kewujudan manusia dan makhluk lain mulai memahami dan merasakan kedekatan mereka dengan sifat-sifat Allah ﷻ, serta peranan mereka sebagai cerminan sifat tersebut.
3. Tahap tertinggi di mana insan kamil kembali kepada wujud mutlak dengan pemahaman dan penyaksian penuh tentang hakikat kewujudan. Pada tahap ini, insan kamil mencapai fana hilang diri dalam Allah ﷻ dan baqa kekal bersama Allah ﷻ, serta melihat segala sesuatu sebagai manifestasi langsung dari wujud mutlak Allah ﷻ.

Dalam Al-Insan al-Kamil, Syaikh al-Jili mengembangkan ideanya tentang insan kamil manusia sempurna sebagai puncak dan tujuan segala martabat wujud. Menurutnya, insan kamil adalah makhluk yang mencapai kesempurnaan dalam mencerminkan semua sifat Allah ﷻ, sehingga menjadi contoh utama bagi penciptaan. Dia adalah khalifah wakil Allah ﷻ di bumi, yang bukan sahaja memahami semua tingkatan wujud tetapi juga mengamalkannya dalam kehidupan.

Syaikh Abdul Karim al-Jili menggariskan martabat-martabat wujud ini untuk menunjukkan perjalanan rohani seseorang dari tahap kesedaran yang paling rendah, iaitu kesedaran akan dunia fizikal, hingga ke tahap tertinggi, di mana seseorang itu menjadi cerminan sempurna dari wujud mutlak Allah ﷻ.

Setiap tahap mencerminkan aspek yang berbeza dari wujud dan menunjukkan perjalanan rohani yang kompleks dan mendalam yang diperlukan untuk mencapai kesempurnaan rohani dan kedekatan dengan Allah ﷻ. Karya-karya beliau seperti Maratib al-Wujud dan Al-Insan al-Kamil terus menjadi rujukan penting dalam kajian tasawuf dan metafizik Islam.

40 MARATIB AL-WUJUD MENURUT AL-JILI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Martabat-martabat ini dikelompokkan ke dalam beberapa kategori besar yang menggabungkan aspek-aspek kewujudan dari yang paling tinggi dan mutlak (Qadim) hingga yang paling rendah dan baharu (Hadits).

Pembahagian Martabat:

Pembahagian tersebut membahagikan martabat wujud kepada tiga kategori utama, iaitu:

1. **Qadim (Sedia ada):** Merujuk kepada martabat-martabat kewujudan yang kekal dan tidak mengalami perubahan.
2. **Amrun Iktibari (Perantara):** Merujuk kepada martabat peralihan antara Al-Haq (kewujudan yang mutlak) dan Al-Khalq (kewujudan makhluk).
3. **Hadith (Baharu):** Merujuk kepada martabat kewujudan makhluk yang diciptakan dan bergantung kepada Allah ﷻ untuk wujud.

Martabat Qadim:

1. **Al-Ghaib al-Mutlaq:** Kewujudan yang sepenuhnya tersembunyi dan mutlak. Ini adalah martabat tertinggi yang merujuk kepada hakikat Allah ﷻ yang tidak dapat dicapai oleh akal manusia.
2. **Al-Wujud al-Mutlaq:** Kewujudan mutlak yang tidak terhingga, tanpa pembatasan sifat atau penzahiran.
3. **Al-Wahidiyyah:** Kewujudan yang menyatukan semua sifat dalam bentuk yang tidak terpisahkan. Pada tahap ini, wujudnya sifat-sifat yang mula dikenal tetapi tetap dalam keadaan kesatuan.
4. **Az-Zuhur al-Saraf:** Tahap penzahiran yang masih murni dan tidak terbatas.
5. **Al-Wujud as-Sariy:** Wujud yang mengalir dan meresap dalam segala sesuatu, seperti tenaga atau daya yang menghidupkan.

Alam Rububiyyah:

6. **Rububiyyah:** Alam ketuhanan di mana kekuasaan dan pentadbiran Allah ﷻ terhadap alam semesta mulai menzahirkan.
7. **Al-Malikiyyah:** Alam kerajaan di mana kekuasaan Allah ﷻ menzahirkan sifat sebagai Raja yang mengatur alam semesta.

Alam Asma wa Sifat (8-11):

8. **Asma wa Sifat Nafsiyyah:** Sifat-sifat yang berkaitan dengan Dzat Allah ﷻ sendiri, seperti hidup, mendengar, melihat, dan sebagainya.

9. **Asma wa Sifat Jalaliyyah:** Nama-nama Allah ﷻ yang menzahirkan keagungan dan keperkasaan.
10. **Asma wa Sifat Jamaliyyah:** Nama-nama Allah ﷻ yang menzahirkan keindahan dan kelembutan.
11. **Asma wa Sifat Fiʿliyyah:** Nama-nama yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah ﷻ, seperti menciptakan, memberikan rezeki, dan sebagainya.

Alam Imkan:

12. **Alam Imkan:** Alam kemungkinan, iaitu alam di mana segala sesuatu boleh terjadi, dan merupakan peralihan antara wujud Allah ﷻ yang mutlak dan wujud makhluk yang terhad.

Martabat Hawadits:

13. **Al-ʿAql al-Awwal:** Akal pertama yang diciptakan oleh Allah ﷻ, yang menjadi asal usul segala pengetahuan dan kesedaran.
14. **Ar-Ruh al-Aʿdzam:** Roh agung yang merupakan sumber kehidupan bagi segala makhluk.
15. **Al-ʿArsy:** Singgasana Allah ﷻ yang mengatur segala urusan alam semesta.
16. **Al-Kursiy:** Kursi Allah ﷻ yang melambangkan kekuasaan dan ilmu yang meliputi seluruh alam semesta.
17. **Alam al-Arwah al-Fiʿliyyah:** Alam roh-roh yang berperan dalam tindakan dan pekerjaan di alam semesta.
18. **At-Thabiʿah al-Mujarradah:** Alam di mana sifat-sifat alamiah yang murni terzahir, seperti hukum alam dan daya-daya yang menggerakkan alam.
19. **Al-Hayuliy:** Alam prima materia, bahan dasar yang membentuk segala sesuatu.
20. **Al-Baha:** Alam kemuliaan yang menggambarkan aspek-aspek kemuliaan Allah.
21. **Al-Jawhar al-Fard:** Unsur atau Dzat tunggal yang menjadi asal segala bentuk kewujudan fizikal.

Alam Al-Mitsal (22-26):

22. **Al-Murakkabat wa Aqsamaha:** Alam komposisi dan jenis-jenisnya, yang merujuk kepada bentuk-bentuk yang tersusun dari unsur-unsur dasar.
23. **Al-Falak al-Atlasi:** Sfera-sfera atau orbit bintang-bintang, melambangkan gerakan kosmik yang mengatur alam semesta.
24. **Falak al-Jawza:** Sfera Gemini, satu lagi tahap dalam susunan kosmos yang lebih rendah.
25. **Falak al-Aqrad:** Sfera bintang-bintang tetap yang berputar di angkasa.

26. **Falak al-Sirat:** Sfera gerakan, melambangkan perubahan dan perpindahan dalam alam.

Alam Al-Ajsam (27-37):

27. **As-Samaʿ Rijal:** Langit bagi golongan lelaki, satu simbol kekuatan dan perlindungan.
28. **As-Samaʿ Imraʿ:** Langit bagi golongan wanita, satu simbol kelembutan dan penerimaan.
29. **As-Samaʿ Uryun:** Langit Urion, satu lagi tahap dalam alam semesta. Langit Orion, merujuk kepada susunan bintang Orion, yang melambangkan kekuatan dan ketahanan dalam alam semesta. Tahap ini mencerminkan susunan kosmik yang lebih tinggi, di mana kekuatan dan struktur bintang-bintang memainkan peranan penting dalam mengatur alam fizikal.
30. **As-Samaʿ Zahrun:** Langit bunga-bunga, satu simbol kecantikan alam. Langit bunga-bunga, simbolik bagi kecantikan dan keindahan alam semesta. Pada tahap ini, penzahiran aspek-aspek estetika alam semesta menjadi nyata, menunjukkan keselarasan dan keindahan ciptaan Allah ﷻ.
31. **As-Samaʿ Atrid:** Langit Atrid, melambangkan perubahan dalam alam. Langit Atrid, yang mungkin merujuk kepada unsur atau planet tertentu, melambangkan perubahan dan pengaruh yang lebih spesifik dalam alam fizikal. Tahap ini menggariskan peranan faktor-faktor kosmik dalam mempengaruhi kehidupan dan alam di Bumi.
32. **As-Samaʿ Qamar:** Langit bulan, melambangkan refleksi dan penerangan dalam kegelapan. Langit Bulan, melambangkan refleksi dan pengaruh cahaya bulan terhadap Bumi. Martabat ini menzahirkan bagaimana unsur-unsur semesta yang lebih dekat dengan Bumi memainkan peranan penting dalam keseimbangan dan pengaruh alam sekitar, seperti perubahan pasang surut lautan.
33. **Falak al-Akbar:** Orbit yang besar, merujuk kepada pergerakan kosmik yang mengawal alam. Orbit yang besar, merujuk kepada gerakan besar di angkasa, seperti pergerakan bintang-bintang dan planet-planet utama. Tahap ini melambangkan keseimbangan besar di alam semesta yang mengatur segala sesuatu dalam skala kosmik yang luas.
34. **Falak Mustatil:** Orbit yang mendatar, melambangkan keseimbangan dalam alam. Orbit mendatar, yang melambangkan kestabilan dan keseimbangan dalam gerakan kosmik. Ini menunjukkan bagaimana unsur-unsur yang bergerak dalam alam semesta menjaga keselarasan dan ketenangan dalam wujud fizikal.
35. **Falak Mutakhayil:** Orbit khayalan, melambangkan konsep dan idea yang berputar dalam fikiran manusia. Orbit khayalan, melambangkan gerakan-

gerakan yang lebih abstrak atau simbolik dalam alam semesta. Ini mencerminkan konsep-konsep idea atau fikiran yang berkembang dalam minda manusia dan bagaimana ia berinteraksi dengan alam nyata.

36. **Falak Al-Makhatil:** Orbit tak teratur, melambangkan ketidakstabilan dalam perubahan. Orbit yang tidak teratur, menunjukkan kekacauan atau ketidakstabilan yang dapat terjadi dalam alam semesta. Tahap ini menzahirkan bagaimana gerakan-gerakan tidak selaras atau ketidakseimbangan dapat wujud, menyebabkan perubahan yang tak terduga dalam alam fizikal.
37. **Falak al-Jawahir wa Anwaʿihi:** Orbit permata dan jenis-jenisnya, melambangkan pelbagai jenis makhluk yang wujud di alam. Orbit permata dan jenis-jenisnya, melambangkan pelbagai jenis makhluk dan unsur-unsur di alam semesta yang memiliki ciri-ciri istimewa. Ini mencerminkan kepelbagaian alam fizikal dan bagaimana setiap unsur memiliki orbit atau jalannya sendiri yang unik.

Alam Al-Insan (38-40):

38. **An-Nabat:** Alam tumbuhan, makhluk yang hidup tetapi tidak memiliki kesedaran. Alam tumbuhan, yang merujuk kepada kehidupan yang paling asas di Bumi. Tumbuhan adalah makhluk hidup yang tidak memiliki kesedaran tetapi memainkan peranan penting dalam ekosistem. Martabat ini menzahirkan bagaimana kehidupan bermula dari tahap yang paling sederhana.
39. **Al-Hayawan:** Alam haiwan, makhluk yang hidup dan memiliki kesedaran yang lebih tinggi. Alam haiwan, yang memiliki kesedaran dan naluri. Martabat ini merangkumi semua makhluk hidup yang memiliki keupayaan untuk merasakan dan bergerak. Ini menzahirkan tahap kehidupan yang lebih kompleks daripada tumbuhan, di mana kesedaran mula berkembang.
40. **Al-Insan:** Alam manusia, makhluk yang memiliki kesedaran, akal, dan kemampuan untuk memahami Tuhan. Alam manusia, makhluk yang paling sempurna dan yang memiliki kesedaran tertinggi, akal, dan kemampuan untuk memahami Tuhan. Manusia dianggap sebagai khalifah di Bumi dan martabat ini menzahirkan potensi penuh kewujudan makhluk yang paling kompleks dan dimuliakan oleh Allah ﷻ.

Rujukan:

1. Maktubat-i Imam Rabbani: Koleksi surat oleh Syaikh Ahmad Sirhindi adalah sumber utama untuk memahami pandangan beliau. Surat-surat ini meliputi pelbagai topik, termasuk metafizik, teologi, dan tasawuf, dan sangat penting untuk memahami pendirian ontologi beliau.
2. Tabaqat al-Auliya oleh Muhammad Zahid al-Kawthari: Teks ini menyediakan butiran biografi dan pandangan tentang ajaran dan sumbangan Syaikh Ahmad Sirhindi, mengkontekstualisasikan karya beliau dalam sejarah pemikiran Islam yang lebih luas.
3. Sharh al-Mawaqif oleh Al-Iji: Walaupun bukan ditulis oleh Sirhindi, karya ini menyediakan latar belakang tentang perdebatan teologi dalam Islam yang relevan untuk memahami kritikan Sirhindi terhadap metafizik Ibn ʿArabi.
4. Maratib Al-Wujud oleh Syaikh Abdul Karim al-Jili
5. Al-Insan Al-Kamil oleh Syaikh Abdul Karim al-Jili

(4 September 2024)

TERTIB TINGKATAN WUJUD: KONSEP MARATIB AL-WUJUD

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Konsep martabat al-wujud atau tingkat-tingkat kewujudan merupakan aspek penting dalam metafizik Islam, khususnya dalam ajaran Syaikh Ibn ʿArabi dan Syaikh ʿAbdul Karim al-Jili. Kedua-dua tokoh ini adalah tokoh besar dalam tradisi mistik Islam Tasawuf dan telah memberikan sumbangan besar dalam memahami sifat kewujudan dan hubungan antara Tuhan dan alam ciptaan.

1. Martabat-Martabat Wujud Menurut Syaikh Ibn ʿArabi

Syaikh Muhyiddin Ibn ʿArabi (1165-1240M), yang sering digelar sebagai Syaikh al-Akbar Guru Teragung, adalah salah seorang ahli falsafah sufi yang paling berpengaruh dalam sejarah Islam. Ajarannya mengenai Wahdat al-Wujud Kesatuan Wujud merupakan satu sistem metafizik yang mendalam dan kompleks yang menjelaskan sifat realiti.

Wahdat al-Wujud Kesatuan Wujud

Wahdat al-Wujud menyatakan bahawa semua kewujudan pada dasarnya adalah satu, dan pelbagai bentuk ciptaan adalah manifestasi daripada satu hakikat: Dzat Ilahi al-Haqq. Ini bermakna bahawa walaupun dunia ciptaan kelihatan pelbagai dan berbilang, sebenarnya ia adalah cerminan atau manifestasi daripada Yang Satu, iaitu Allah. Pandangan Ibn ʿArabi adalah bahawa Allah adalah satu-satunya kewujudan yang sebenar, dan segala sesuatu wujud melalui-Nya dan dalam-Nya. Alam semesta, dalam erti kata ini, dilihat sebagai satu siri penzahiran tajalli Dzat Ilahi ﷻ.

Martabat-Martabat Wujud (Maratib al-Wujud)

Kosmologi Ibn ʿArabi sering mengkategorikan kewujudan kepada beberapa tingkat atau alam, yang mewakili aspek-aspek berbeza tentang bagaimana Dzat Ilahi ﷻ menzahirkan diri dalam dunia:

1. **Hadharat al-Dzat:** Ini adalah martabat Dzat Ilahi ﷻ itu sendiri, yang melampaui segala sifat dan deskripsi. Ia adalah keesaan mutlak dan sumber segala sesuatu.

2. **Hadharat al-Asmaʿ wa al-Sifat (Hadirat Nama-Nama dan Sifat-Sifat):** Pada tahap ini, Dzat Ilahi menzahirkan diri melalui Nama-Nama dan Sifat-Sifat Allah ﷻ, seperti Al-Rahman ﷻ (Yang Maha Penyayang) atau Al-ʿAlim ﷻ (Yang Maha Mengetahui). Sifat-sifat ini adalah cara bagaimana Yang Satu menzahirkan diri dalam dunia.

3. Hadharat al-Afʿal (Hadirat Tindakan): Tingkat ini berkaitan dengan tindakan Ilahi, di mana sifat-sifat itu dizahirkan dalam dunia melalui tindakan kreatif Tuhan.

4. Alam al-Mitsal (Alam Mithal): Ini adalah alam perantaraan antara alam fizikal dan alam rohani, yang sering digambarkan sebagai alam mimpi, penglihatan, dan imaginasi. Di sini bentuk-bentuk sesuatu wujud sebelum mereka menzahirkan diri dalam dunia fizikal.

5. Alam al-Shahadah (Alam Penyaksian): Ini adalah dunia fizikal, alam pengalaman deria, di mana Nama-Nama dan Sifat-Sifat Ilahi dizahirkan sepenuhnya dalam makhluk yang dicipta.

2. Martabat-Martabat Wujud Menurut Syaikh ʿAbdul Karim al-Jili

Syaikh ʿAbdul Karim al-Jili (1366-1424M) merupakan pengikut Ibn ʿArabi dan terkenal dengan karya beliau "Al-Insan al-Kamil" Manusia Sempurna, di mana beliau memperluaskan idea-idea Ibn ʿArabi, terutama konsep Manusia Sempurna al-Insan al-Kamil dan struktur kewujudan.

Al-Insan al-Kamil (Manusia Sempurna)

Menurut al-Jili, Manusia Sempurna adalah cerminan lengkap Nama-Nama dan Sifat-Sifat Ilahi. Konsep ini sangat penting untuk memahami hierarki kewujudan, kerana Manusia Sempurna dilihat sebagai perantara antara Ilahi dan kosmos.

Martabat-Maratabat Wujud (Maratib al-Wujud)

Al-Jili, seperti Ibn ʿArabi, menggariskan beberapa martabat kewujudan yang mencerminkan proses di mana Dzat Ilahi menzahirkan diri dalam ciptaan:

1. Dzat Ilahi (al-Dzat): Keesaan mutlak Tuhan yang tidak berbeza-beza, yang melampaui segala kewujudan dan merupakan sumber segala tingkatan.

2. Penentuan Pertama (al-Taʿayyun al-Awwal): Ini bersesuaian dengan tahap Nama-Nama dan Sifat-Sifat Ilahi. Di sini, Dzat mula menzahirkan diri secara berbeza-beza, tetapi masih dalam bentuk yang tidak dizahirkan.

3. Ruh (al-Ruh): Tingkat di mana Nafas Ilahi memberikan kehidupan kepada makhluk-makhluk. Ia adalah tahap pertama penzahiran dalam dunia ciptaan.

4. Nafsu Semesta (al-Nafs al-Kulliyyah): Ini adalah tingkat di mana perintah Ilahi diatur dan cetak biru penciptaan terbentuk. Ia adalah tahap yang lebih tinggi daripada alam mithal di mana bentuk-bentuk segala sesuatu wujud.

5. Alam Mithal (al-Alam al-Mithali): Seperti konsep Ibn ʿArabi, ini adalah alam perantaraan di mana bentuk-bentuk wujud dalam keadaan bukan material sebelum mereka mengambil bentuk fizikal.

6. Alam Fizikal (al-Alam al-Shahadah): Dunia fizikal di mana realiti-rohani menzahirkan diri dalam bentuk material. Ini adalah alam di mana manusia wujud dan berinteraksi dengan Ilahi melalui ciptaan.

7. Manusia Sempurna (al-Insan al-Kamil): Kesesuaian tertinggi daripada semua martabat kewujudan, Manusia Sempurna mewakili realisasi tertinggi daripada Sifat-Sifat Ilahi dalam dunia ciptaan.

Perbandingan Antara Ibn ʿArabi dan Al-Jili

Kerangka Konseptual:

Kedua-dua sarjana membina konsep penzahiran Ilahi dalam ciptaan melalui pelbagai martabat kewujudan. Namun, kerangka Ibn ʿArabi lebih menekankan kepada kesatuan wujud (Wahdat al-Wujud), manakala al-Jili lebih menekankan peranan Manusia Sempurna sebagai cermin dan epitomi bagi segala penzahiran Ilahi.

Fokus kepada Manusia Sempurna:

Walaupun Ibn ʿArabi memperkenalkan konsep Manusia Sempurna, al-Jili yang memperluaskannya dengan ketara, meletakkannya di tengah-tengah sistem metafiziknya.

Pengembangan Idea Ibn ʿArabi:

Karya al-Jili dilihat sebagai perkembangan dan peluasan daripada pemikiran Ibn ʿArabi, menjadikan konsep-konsep lebih mudah diakses dan terperinci, terutamanya mengenai hierarki kewujudan dan perjalanan rohani manusia. Syaikh Ibn ʿArabi dan Syaikh ʿAbdul Karim al-Jili kedua-duanya memberikan sumbangan besar kepada metafizik Islam, khususnya dalam pengkonsepsian martabat-martabat kewujudan. Walaupun mereka berkongsi kerangka yang sama, penekanan mereka berbeza, dengan Ibn ʿArabi menumpukan kepada kesatuan wujud dan al-Jili kepada peranan Manusia Sempurna. Ajaran-ajaran ini terus berpengaruh dalam pemikiran sufi dan terus membentuk pemahaman tentang kewujudan dan jalan rohani dalam mistik Islam.

MARATIB AL-WUJUD: MENURUT AL-JILI, AL-NABLUSI DAN AL-ATTAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syaikh Abdul Karim al-Jili, seorang tokoh sufi yang terkenal, mengembangkan konsep Martabat Wujud iaitu Tingkatan Kewujudan dalam karyanya Maratib al-Wujud dan Al-Insan al-Kamil. Pemikiran ini merupakan salah satu penjelasan mendalam mengenai metafizik dalam tasawuf yang menjelaskan bagaimana wujud berkembang dari tahap yang paling asas hingga kepada tahap yang paling tinggi, iaitu Tuhan sendiri. Berikut adalah penjelasan terperinci mengenai konsep ini berdasarkan pemahaman dari karya-karya beliau:

Tingkatan Tertinggi: Wujud Mutlak (الوجود المطلق)

Ini adalah wujud yang paling tinggi dan mutlak, iaitu Allah ﷻ. Wujud ini bebas dari segala batasan dan sifat, merangkumi segala sesuatu, dan tidak terikat dengan apa-apa. Konsep kewujudan dalam falsafah Islam, khususnya dalam rangka kerja Sufisme, telah dihuraikan oleh pelbagai sarjana. Dua tokoh utama yang membincangkan darjat atau tahap kewujudan ialah Syed Muhammad Naquib al-Attas, seorang ahli falsafah Malaysia kontemporari, dan Syaikh Abdul Ghani al-Nablusi, seorang sufi klasik dari Syria. Pandangan mereka mengenai hierarki kewujudan mencerminkan pandangan rohani dan metafizik yang mendalam, berpunca daripada tradisi pemikiran Islam yang lebih luas, terutamanya pengaruh wahdat al-wujud Kesatuan Kewujudan dan metafizik gnostik.

1. **Darjat Kewujudan Menurut Naquib al-Attas**

Syed Muhammad Naquib al-Attas, seorang pemikir terkemuka Malaysia, telah mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang metafizik dan ontologi berdasarkan falsafah Islam. Konsepsi beliau tentang kewujudan menggabungkan pandangan dunia rohani dan metafizik Islam serta dipengaruhi oleh ahli falsafah besar seperti Ibn Arabi, Al-Farabi, dan Al-Ghazali.

a. Kenyataan Sebagai Struktur Berhierarki

Al-Attas melihat kewujudan sebagai hierarki realiti dengan tahap yang berbeza-beza dalam mendekati Realiti Mutlak, iaitu Allah ﷻ. Dalam pandangan ini, segala yang wujud mempunyai sumber dalam Satu Realiti Mutlak—Allah ﷻ, tetapi manifestasi kewujudan berbeza dalam keakrabannya dengan Dzat Ilahi.

6. **Realiti Mutlak (Allah ﷻ):** Tahap tertinggi dan mutlak kewujudan, yang tidak bergantung, bebas, dan berdikari. Tuhan adalah Wujud Yang Wajib (Wajib al-

Wujud) yang kewujudannya tidak bergantung pada apa-apa yang lain. Segala yang lain memperoleh kewujudan daripadaNya. Tahap tertinggi dan mutlak kewujudan, yang tidak bersyarat dan berdiri sendiri. Allah ﷻ adalah Wujud yang Wajib (Wajib al-Wujud) yang kewujudannya tidak bergantung pada apa pun. Segala yang lain memperolehi kewujudan daripadanya.

7. **Alam Perintah (Alam al-Amr):** Ini ialah tahap pengetahuan dan perintah Ilahi. Segala yang wujud di dunia mula-mula ditetapkan di alam ini. Dalam tradisi metafizik Islam, alam ini sepadan dengan dunia intelek yang lebih tinggi, di mana bentuk dan arketip segala sesuatu wujud dalam pengetahuan ilahi. Ini adalah tahap pengetahuan dan ketetapan Ilahi. Segala yang wujud di dunia ditentukan di alam ini. Dalam tradisi metafizik Islam, alam ini sepadan dengan dunia yang lebih tinggi di mana bentuk dan arketip semua benda wujud dalam pengetahuan Ilahi.
8. **Alam Makhluk (Alam al-Khalq):** Dunia ciptaan, di mana wujud-wujud bergantung. Dunia ini terdiri daripada realiti material dan bukan material dan merupakan manifestasi kuasa kreatif Tuhan. Di dunia ini, manusia, malaikat, jin, dan entiti ciptaan lain wujud, tetapi darjat kewujudan mereka berbeza dalam kaitan dengan kedekatan kepada Tuhan.
9. **Jiwa Manusia (Nafs):** Al-Attas memberi penekanan besar pada jiwa manusia sebagai pemain utama dalam kewujudan. Jiwa manusia dilihat mempunyai potensi untuk naik atau turun melalui darjat kewujudan bergantung pada tindakan, disiplin rohani, dan pengetahuan.

b. Pendakian dan Penurunan Ontologi

Al-Attas menegaskan bahawa manusia mempunyai keupayaan untuk mendaki melalui tahap-tahap kewujudan ini melalui ilmu pengetahuan dan Tazkiyah penyucian rohani. Perjalanan jiwa melibatkan usaha yang berterusan menuju kesempurnaan dan kedekatan kepada Tuhan. Semakin suci jiwa itu, semakin ia menghampiri Realiti Mutlak.

Pengetahuan Realiti:

Menurut Al-Attas, pencarian ilmu adalah kunci untuk memahami sifat kewujudan. Ilmu maʿrifah sejati bukan sahaja pemahaman intelek tetapi merangkumi pandangan rohani terhadap realiti kewujudan, membolehkan seseorang memahami sifat Tuhan, diri, dan dunia.

Kesatuan Wujud (Wahdat al-Wujud):

Walaupun bukan seorang eksponen jelas Ibn Arabi tentang wahdat al-wujud, Al-Attas mengakui keterhubungan semua makhluk melalui Tuhan. Semua kewujudan saling berkait kerana ia akhirnya merupakan manifestasi kuasa kreatif Tuhan.

2. **Darjat Kewujudan Menurut Syaikh Abdul Ghani al-Nablusi**

Syaikh Abdul Ghani al-Nablusi (1641–1731M) ialah seorang sufi terkemuka dari Syria, seorang ulama perundangan Islam, dan penulis prolifik dalam pelbagai subjek, termasuk Sufisme, metafizik, dan teologi. Beliau dipengaruhi secara mendalam oleh falsafah Ibn Arabi, terutamanya konsep Wahdat al-Wujud. Al-Nablusi menghuraikan pemahaman yang terperinci tentang kewujudan melalui karya-karyanya, di mana beliau menjelaskan pelbagai peringkat realiti dan hubungan mereka dengan Ilahi.

a. Konsep Wahdat al-Wujud

Al-Nablusi ialah seorang pengikut setia kepada doktrin Wahdat al-Wujud, yang berpendapat bahawa semua kewujudan pada dasarnya satu, dan bahawa Allah adalah satu-satunya realiti sebenar. Menurut pandangan ini, segala yang kelihatan wujud hanya mempunyai kewujudan bergantung dan ilusi, yang memperoleh kewujudannya daripada Tuhan.

b. Hierarki Kewujudan

Dalam metafizik al-Nablusi, kewujudan dilihat sebagai bertahap atau bertingkat, dan beliau sering menggambarkan kewujudan dari segi lima peringkat utama (Maratib al-Wujud), yang dibina atas idea metafizik Ibn Arabi:

1. **Al-Wujud al-Dzat (Dzat Ilahi):** Ini ialah tahap kewujudan Tuhan yang mutlak atau Dzat Ilahi, yang berada di luar penerangan atau pemahaman. Ia adalah sumber segala kewujudan, dan tiada apa yang boleh wujud tanpa ia. Tahap ini unik, kekal, dan bebas daripada segala yang lain.
2. **Al-Wujud al-Munfarid (Kewujudan Tunggal):** Ini ialah tahap di mana Sifat-Sifat Ilahi dimanifestasikan. Nama-nama dan sifat-sifat Tuhan seperti rahmat, kuasa, dan kebijaksanaan dilihat sebagai manifestasi Dzat-Nya ﷻ, walaupun mereka berbeza dalam sifat hubungan mereka. Pada tahap ini, Tuhan mula memanifestasikan diri-Nya dalam alam semesta.
3. **Al-Wujud al-Mutlaq (Kewujudan Mutlak):** Pada tahap ini, kewujudan dilihat sebagai kehendak Tuhan yang menjadi nyata dalam susunan kosmik. Tahap ini ialah perintah penciptaan, di mana Tuhan menetapkan penciptaan alam semesta. Ia adalah alam takdir ilahi (qadha).
4. **Al-Wujud al-Muqayyad (Kewujudan Bergantung):** Ini ialah tahap di mana makhluk dicipta, di mana makhluk bergantung diberikan kewujudan dengan cara yang bergantung dan bersyarat. Ia sepadan dengan dunia fizikal, di mana masa, ruang, dan bahan wujud. Walaupun makhluk ini kelihatan terpisah, mereka akhirnya merupakan manifestasi kuasa kreatif Tuhan.
5. **Al-Wujud al-Khayali (Kewujudan Khayal):** Ini ialah tahap realiti simbolik atau imaginal. Menurut al-Nablusi, banyak perkara yang manusia lihat dalam

kehidupan seharian tergolong dalam alam ini. Ia bukan sepenuhnya ilusi, tetapi merupakan refleksi simbolik realiti yang lebih tinggi. Mimpi, visi, dan pengalaman rohani sering termasuk dalam alam ini. Ia adalah domain penting di mana Kasyaf persepsi rohani memainkan peranan penting.

c. Perjalanan Jiwa

Al-Nablusi menekankan perjalanan rohani jiwa manusia melalui tahap-tahap kewujudan ini. Jiwa bermula perjalanannya di dunia bergantungan iaitu al-wujud al-muqayyad tetapi boleh, melalui penyucian rohani dan pencerahan, naik ke tahap kewujudan yang lebih tinggi dan akhirnya mengalami penyatuan dengan Tuhan. Perjalanan ini melibatkan melampaui dunia material dan menembusi tabir yang mengaburkan realiti mutlak Tuhan.

Penyingkapan (Kasyaf):

Seperti ramai mistik sufi, al-Nablusi memberi penekanan besar kepada konsep kasyaf, atau pembukaan rohani, sebagai cara untuk mengalami tahap kewujudan yang lebih tinggi. Melalui kasyaf, jiwa mampu melihat kesatuan di sebalik kepelbagaian dan realiti di sebalik penampilan.

d. Manifestasi Tuhan dalam Ciptaan

Menurut al-Nablusi, dunia dan segala isinya adalah manifestasi tajalli nama-nama dan sifat-sifat Tuhan. Walaupun makhluk mempunyai darjat kewujudan tertentu, kewujudan mereka adalah bergantung kepada kewujudan Tuhan. Oleh itu, Tuhan bersifat imanen dan transenden: Dia hadir dalam dunia sebagai pemeliharanya, namun Dia berada di luar dunia sebagai realiti mutlak. Konsep kewujudan dalam falsafah Islam, terutamanya dalam kerangka tasawuf, telah dihuraikan oleh pelbagai ulama.

Dua tokoh terkemuka yang membincangkan tahap atau darjat kewujudan ialah Syed Muhammad Naquib al-Attas, seorang ahli falsafah kontemporari dari Malaysia, dan Syaikh Abdul Ghani al-Nablusi, seorang sufi klasik dari Syria. Perspektif mereka tentang hierarki kewujudan mencerminkan pemahaman mendalam tentang realiti kerohanian dan metafizik yang berakar pada tradisi Islam, khususnya pengaruh wahdat al-wujud (Kesatuan Kewujudan) dan metafizik gnostik.

Tahap Kewujudan Menurut Naquib al-Attas

Syed Muhammad Naquib al-Attas, seorang pemikir terkenal dari Malaysia, telah membangunkan kefahaman mendalam tentang metafizik dan ontologi berdasarkan falsafah Islam. Konsepsi beliau tentang kewujudan menggabungkan pandangan dunia kerohanian dan metafizik Islam dan dipengaruhi oleh ahli falsafah agung seperti Ibn Arabi, Al-Farabi, dan Al-Ghazali.

a. Realiti sebagai Struktur Hierarki

Al-Attas melihat kewujudan sebagai satu hierarki realiti dengan tahap-tahap yang berbeza berdasarkan kedekatan kepada Realiti Mutlak, iaitu Allah ﷻ. Dalam pandangan ini, segala yang wujud berasaskan pada Satu Realiti Utama iaitu Allah ﷻ, tetapi manifestasi kewujudan berbeza-beza mengikut kedekatannya kepada Dzat Ilahi ﷻ.

1. **Realiti Mutlak (Allah ﷻ)**
2. **Alam Perintah (Alam al-Amr)**
3. **Dunia Makhluk (Alam al-Khalq):** Dunia ciptaan, di mana wujudnya makhluk-makhluk bersifat bersyarat. Dunia ini terdiri daripada realiti material dan tidak material, dan merupakan manifestasi kekuasaan kreatif Allah ﷻ. Dalam dunia ini, manusia, malaikat, jin, dan entiti ciptaan lain wujud, tetapi tahap kewujudan mereka berbeza mengikut kedekatan mereka dengan Allah ﷻ.
4. **Roh Manusia (Nafs):** Al-Attas memberi penekanan besar kepada roh manusia sebagai pemain utama dalam drama kewujudan. Roh manusia dilihat mempunyai potensi untuk naik atau turun melalui tahap-tahap kewujudan bergantung kepada tindakan, disiplin kerohanian, dan ilmu pengetahuannya.

b. Kenaikan dan Penurunan Ontologi

Al-Attas menekankan bahawa manusia mempunyai kemampuan untuk naik melalui tahap-tahap kewujudan ini melalui ilmu dan tazkiyah penyucian kerohanian. Perjalanan roh melibatkan usaha yang berterusan untuk mencapai kesempurnaan dan kedekatan kepada Allah ﷻ. Semakin suci jiwa seseorang, semakin dekat ia dengan Realiti Mutlak.

Ilmu tentang Realiti:

Menurut Al-Attas, usaha mencari ilmu adalah kunci untuk memahami sifat kewujudan. Ilmu maʿrifah sebenar bukan hanya pemahaman intelektual tetapi juga pengetahuan kerohanian tentang realiti kewujudan, yang memungkinkan seseorang untuk memahami sifat Allah ﷻ, diri sendiri, dan dunia.

Kesatuan Kewujudan (Wahdat al-Wujud):

Walaupun Al-Attas bukan pengikut tegar doktrin wahdat al-wujud seperti Ibn Arabi, beliau mengakui hubungan antara semua makhluk melalui Allah ﷻ. Semua kewujudan adalah saling berkait kerana semuanya akhirnya merupakan manifestasi kuasa penciptaan Allah ﷻ.

Tahap Kewujudan Menurut Syaikh Abdul Ghani al-Nablusi

Syaikh Abdul Ghani al-Nablusi (1641–1731M) ialah seorang ulama sufi terkemuka dari Syria, ahli ilmu fiqh, dan penulis prolifik dalam pelbagai bidang, termasuk tasawuf, metafizik, dan teologi. Beliau sangat dipengaruhi oleh falsafah Ibn Arabi, terutamanya konsep wahdat al-wujud. Al-Nablusi menerangkan kefahaman mendalamnya tentang kewujudan dalam karya-karyanya, di mana beliau menghuraikan tahap-tahap realiti dan hubungannya dengan Ilahi.

a. Konsep Wahdat al-Wujud

Al-Nablusi adalah seorang pengikut tegar doktrin Wahdat al-Wujud, yang berpendapat bahawa semua kewujudan pada dasarnya adalah satu, dan bahawa Allah ﷻ adalah satu-satunya realiti yang sebenar. Menurut pandangan ini, segala yang lain yang nampaknya wujud hanyalah kewujudan bersyarat dan ilusif, yang memperolehi kewujudannya dari Allah ﷻ.

b. Hierarki Kewujudan

Dalam metafizik al-Nablusi, kewujudan dilihat sebagai bertingkat-tingkat, dan beliau sering menggambarkan kewujudan dalam bentuk lima tahap utama Maratib al-Wujud, berdasarkan idea metafizik Ibn Arabi:

1. **Al-Wujud al-Dzat (Dzat Ilahi):** Ini adalah tahap kewujudan Allah ﷻ yang mutlak atau Dzat Ilahi, yang tidak boleh digambarkan atau difahami. Ia adalah sumber segala kewujudan, dan tiada apa yang boleh wujud tanpanya. Tahap ini adalah unik, kekal, dan bebas daripada segala sesuatu yang lain.
2. **Al-Wujud al-Munfarid (Kewujudan Tunggal):** Ini adalah tahap di mana Sifat-Sifat Ilahi dimanifestasikan. Nama-nama dan sifat-sifat Allah ﷻ seperti rahmat, kekuasaan, dan kebijaksanaan dilihat sebagai manifestasi daripada Dzat-Nya, walaupun mereka berbeza dari segi sifat perhubungan mereka. Pada tahap ini, Allah ﷻ mula memanifestasikan diri-Nya dalam alam semesta.
3. **Al-Wujud al-Mutlaq (Kewujudan Mutlak):** Pada tahap ini, kewujudan dilihat sebagai kehendak Allah ﷻ yang terzahir dalam susunan kosmik. Tahap ini adalah perintah penciptaan Ilahi, di mana Allah ﷻ menentukan penciptaan alam semesta. Ia adalah tahap Qadha ketetapan Ilahi.
4. **Al-Wujud al-Muqayyad (Kewujudan Bersyarat):** Ini adalah tahap makhluk-makhluk yang diciptakan, di mana makhluk-makhluk bersyarat diberi kewujudan dalam bentuk bersyarat dan bergantung. Ia sepadan dengan dunia fizikal, di mana masa, ruang, dan bahan wujud. Walaupun makhluk-makhluk ini nampaknya terpisah, mereka adalah manifestasi kuasa penciptaan Allah ﷻ.

5. **Al-Wujud al-Khayali (Kewujudan Imajinasi):** Ini adalah tahap realiti simbolik atau imajinasi. Menurut al-Nablusi, banyak yang manusia lihat dalam kehidupan harian mereka termasuk dalam alam ini. Ia bukanlah sepenuhnya ilusi, tetapi lebih kepada pantulan simbolik daripada realiti yang lebih tinggi. Mimpi, visi, dan pengalaman kerohanian sering termasuk dalam alam ini. Ia adalah domain penting di mana persepsi kerohanian (kashf) memainkan peranan yang besar.

c. Perjalanan Roh

Al-Nablusi menekankan perjalanan kerohanian roh manusia melalui tahap-tahap kewujudan ini. Roh bermula perjalanannya di dunia bersyarat al-wujud al-muqayyad tetapi boleh, melalui penyucian kerohanian dan pencerahan, naik ke tahap-tahap kewujudan yang lebih tinggi dan akhirnya mencapai penyatuan dengan Ilahi. Perjalanan ini melibatkan mengatasi dunia material dan membuka tabir yang menghalang realiti terakhir Allah ﷻ.

Pembukaan (Kashf):

Seperti banyak mistik sufi, al-Nablusi menekankan konsep kashf, atau pembukaan kerohanian, sebagai cara untuk mengalami tahap kewujudan yang lebih tinggi. Melalui kashf, roh mampu melihat kesatuan di sebalik kepelbagaian dan realiti di sebalik penampilan.

d. Manifestasi Allah dalam Penciptaan

Menurut al-Nablusi, dunia dan segala isinya adalah manifestasi tajalli nama-nama dan sifat-sifat Allah ﷻ. Walaupun makhluk mempunyai kewujudan tertentu, kewujudan mereka adalah bergantung kepada kewujudan Allah ﷻ. Oleh itu, Allah ﷻ adalah baik imanen dan transenden: Allah ﷻ tetap transenden di atas segala ciptaan-Nya. Oleh itu, menurut Syaikh Abdul Ghani al-Nablusi, kewujudan di dunia ini adalah manifestasi sifat-sifat Ilahi, dan makhluk tidak memiliki kewujudan bebas. Segala sesuatu di dunia ini hanyalah pantulan kewujudan hakiki yang datang daripada Allah ﷻ.

3. Persamaan dan Perbezaan antara Naquib al-Attas dan Abdul Ghani al-Nablusi

Kedua-dua Syed Naquib al-Attas dan Syaikh Abdul Ghani al-Nablusi berkongsi pemahaman metafizik yang mendalam tentang kewujudan dan kedudukan manusia di dalamnya. Walaupun terdapat persamaan dalam konsep mereka, seperti hakikat bahawa Allah ﷻ adalah sumber dan asas semua kewujudan, terdapat beberapa perbezaan penting dalam pendekatan mereka terhadap konsep kewujudan ini.

Persamaan:

1. **Kewujudan Bergantung pada Allah ﷻ:** Kedua-duanya bersetuju bahawa semua makhluk bergantung pada Allah ﷻ sebagai sumber kewujudan. Allah ﷻ adalah Wujud Mutlak, sementara makhluk-makhluk hanyalah kewujudan bersyarat yang wujud kerana kehendak dan kekuasaan Allah ﷻ.
2. **Hierarki Kewujudan:** Kedua-duanya menekankan bahawa kewujudan mempunyai tahap-tahap atau hierarki yang berbeza. Di peringkat tertinggi adalah kewujudan Allah ﷻ yang mutlak dan transenden, sementara di peringkat bawah adalah alam ciptaan, termasuk manusia.

Pentingnya Ilmu dan Maʿrifah:

Kedua-dua pemikir ini menekankan bahawa pengetahuan kerohanian (maʿrifah) adalah kunci untuk memahami kewujudan dan mendekatkan diri kepada Allah ﷻ. Hanya melalui pencerahan dan ilmu sejati seseorang dapat menyedari kesatuan segala kewujudan dan melihat hubungan antara makhluk dengan Allah ﷻ.

Perbezaan:

1. **Pendekatan Terhadap Wahdat al-Wujud:** Al-Attas bersikap berhati-hati terhadap doktrin wahdat al-wujud (Kesatuan Kewujudan) yang disokong oleh Ibn Arabi dan al-Nablusi. Walaupun beliau tidak menolak sepenuhnya idea ini, beliau lebih memilih untuk menekankan perbezaan antara Allah ﷻ dan makhluk-Nya, dengan fokus kepada kedaulatan transendensi Allah ﷻ. Sebaliknya, al-Nablusi adalah pendukung tegar wahdat al-wujud, yang menekankan bahawa segala sesuatu pada hakikatnya adalah pancaran dari satu wujud yang mutlak, iaitu Allah ﷻ. Dalam pandangannya, perbezaan antara makhluk dan Allah ﷻ adalah dari segi penampilan, tetapi pada hakikatnya semuanya kembali kepada satu Realiti.

2. **Penekanan terhadap Simbolisme dan Imajinasi:** Al-Nablusi memperkenalkan konsep al-wujud al-khayali, tahap kewujudan yang berkaitan dengan imajinasi dan simbolisme. Baginya, dunia fizikal ini adalah pantulan dari alam yang lebih tinggi, dan banyak aspek kewujudan, termasuk pengalaman kerohanian, hanya dapat difahami melalui simbolisme. Al-Attas, walaupun mengakui kewujudan tahap metafizik yang berbeza, lebih menekankan aspek pengetahuan intelektual dan kerohanian sebagai kunci untuk memahami realiti, berbanding penekanan kepada simbolisme seperti yang terdapat dalam al-Nablusi.

3. **Peranan Roh Manusia:** Bagi Al-Attas, roh manusia memainkan peranan yang sangat penting dalam menentukan tahap kewujudan yang dapat dicapainya. Melalui penyucian diri dan pencarian ilmu, roh dapat naik ke tahap kewujudan yang lebih tinggi, mendekati Realiti Mutlak. Al-Nablusi juga memberi perhatian kepada roh manusia, tetapi beliau lebih menekankan bahawa penyatuan dengan Ilahi dapat

dicapai melalui kesedaran tentang kesatuan kewujudan. Dengan memahami bahawa segala sesuatu adalah manifestasi Allah, manusia dapat mencapai kesatuan atau fanāʿ fi Allāh yakni lenyap dalam Allah.

4. Penyucian Diri dan Tujuan Kewujudan Kedua-dua pemikir ini bersetuju bahawa perjalanan kerohanian manusia adalah proses penyucian diri yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah ﷻ. Namun, pendekatan mereka terhadap penyucian diri ini juga mempunyai perbezaan tertentu:

1. Al-Attas menekankan ilmu dan disiplin kerohanian sebagai jalan utama ke arah penyucian diri. Baginya, dengan menguasai ilmu tentang diri dan alam, seseorang dapat memahami kedudukannya dalam hierarki kewujudan dan mencapai tahap yang lebih tinggi.
2. Al-Nablusi menekankan pengalaman kerohanian langsung, termasuk kasyaf pembukaan kerohanian, sebagai cara untuk menyucikan diri dan memahami realiti kewujudan. Baginya, pengalaman mistik dan kesedaran tentang kesatuan kewujudan adalah kunci untuk mencapai pencerahan kerohanian.

Kesimpulan: Tahap-tahap Kewujudan dalam Perspektif Metafizik

Pandangan kedua-dua tokoh ini tentang kewujudan mencerminkan kedalaman tradisi metafizik Islam. Walaupun mereka mempunyai pendekatan yang berbeza, kedua-duanya menyumbang kepada pemahaman kita tentang kedudukan manusia dalam kosmos dan hubungan dengan Allah ﷻ sebagai Realiti Mutlak. Syed Muhammad Naquib al-Attas memberi penekanan yang lebih besar kepada disiplin intelektual dan penyucian diri melalui ilmu, manakala Syaikh Abdul Ghani al-Nablusi lebih menekankan pengalaman mistik dan kesatuan kewujudan sebagai kunci untuk mencapai penyatuan dengan Allah ﷻ. Dia tetap tidak terbatas dan transenden, tidak boleh dijangkau sepenuhnya oleh pancaindera manusia. Oleh itu, setiap makhluk, peristiwa, atau fenomena yang dialami di alam dunia ini adalah manifestasi atau tajalli daripada sifat-sifat dan nama-nama Allah ﷻ. Syaikh Abdul Ghani al-Nablusi menekankan bahawa setiap kewujudan di dunia material sebenarnya adalah satu bentuk penzahiran Ilahi, tetapi sifat zahir ini sering diselubungi oleh tirai-tirai materialisme dan kekeliruan yang menghalang manusia dari melihat kebenaran hakikat Allah ﷻ yang mutlak. Kedua-dua Naquib al-Attas dan Syaikh Abdul Ghani al-Nablusi memperkenalkan hierarki atau tahap kewujudan dalam rangka tasawuf dan metafizik yang menuntut manusia memahami realiti secara lebih mendalam, di luar apa yang dapat dilihat dengan mata kasar.

1. Alam Lahut (Kewujudan Ketuhanan)

Ini adalah tahap tertinggi dalam hierarki kewujudan, di mana kewujudan Allah ﷻ yang mutlak dan transenden terletak. Tahap ini tidak dapat dijangkau oleh makhluk

kerana sifatnya yang suci dan abadi. Menurut Al-Attas dan al-Nablusi, tahap ini merupakan Dzat Allah ﷻ yang tidak boleh difahami oleh akal manusia. Ia adalah punca dan asal kewujudan, di mana segala sesuatu yang wujud mendapatkan realiti daripada Allah ﷻ.

2. Alam Jabarut (Alam Kekuasaan)

Pada tahap ini, Allah ﷻ memanifestasikan sifat-sifat-Nya yang penuh dengan kekuasaan dan kehendak. Ia adalah alam di mana segala yang ditetapkan oleh Allah ﷻ mula mengambil bentuk dalam penciptaan. Dalam konteks ini, dunia makhluk sudah mulai muncul, tetapi kewujudan mereka masih dalam bentuk yang belum material sepenuhnya. Tahap ini juga dikenali sebagai alam pengetahuan Ilahi, di mana segala sesuatu ditentukan oleh kehendak dan kekuasaan-Nya.

3. Alam Malakut (Alam Rohani)

Ini adalah alam kerohanian di mana wujudnya malaikat dan entiti roh yang lebih tinggi. Alam ini dianggap sebagai dunia perantara antara alam ketuhanan dan alam fizikal. Al-Nablusi sering merujuk kepada alam ini sebagai tempat di mana jiwa-jiwa yang telah mencapai kesempurnaan kerohanian dapat berinteraksi dengan entiti yang lebih tinggi. Dalam konteks manusia, alam ini adalah tempat di mana roh manusia mula disempurnakan melalui penyucian rohani.

4. Alam Nasut (Alam Material)

Ini adalah dunia yang dialami oleh manusia melalui pancaindera. Alam nasut merupakan alam kewujudan material yang penuh dengan ujian dan fitnah. Bagi Naquib al-Attas, alam ini dipenuhi dengan penzahiran Ilahi dalam bentuk fenomena yang kita lihat setiap hari, tetapi ia juga diselubungi oleh tirai kejahilan yang menghalang manusia daripada memahami hakikat di sebalik dunia material. Manusia berada dalam alam ini untuk diuji dan diberi peluang untuk menyedari kewujudan Allah melalui refleksi pada dunia ini.

5. Alam Mitsal (Alam Imajinal)

Dalam perspektif al-Nablusi, alam ini adalah dunia imaginasi yang rohani, di mana bentuk-bentuk yang dilihat dalam mimpi, visi, atau penglihatan kerohanian wujud. Alam ini penting dalam pengalaman sufi kerana ia berfungsi sebagai medium di mana para arif dan ahli tasawuf boleh menerima wahyu Ilahi atau pembukaan kerohanian (kashf). Pengalaman dalam alam ini sering datang melalui visi rohani yang mencerminkan makna-makna yang lebih mendalam daripada realiti yang kasar.

Peranan Ilmu dalam Mencapai Pencerahan

Kedua-dua Naquib al-Attas dan Syaikh Abdul Ghani al-Nablusi menekankan bahawa ilmu pengetahuan adalah kunci untuk mencapai tahap-tahap kewujudan

yang lebih tinggi. Namun, ilmu yang benar bukan sahaja ilmu zahir atau duniawi, tetapi ilmu batin yang melibatkan pengalaman kerohanian dan makrifat terhadap Allah ﷻ. Naquib al-Attas melihat ilmu sebagai satu bentuk pencerahan intelektual dan rohani, di mana individu perlu memahami hubungan dirinya dengan Allah ﷻ dan dunia sekitar. Dalam pemikirannya, ilmu yang benar membawa kepada pengertian diri yang mendalam dan akhirnya membawa kepada penyatuan dengan realiti Ilahi. Al-Nablusi menekankan bahawa pengalaman mistik adalah cara untuk memahami kewujudan pada tahap yang lebih tinggi.

Kesimpulan: Hierarki Kewujudan

Dengan penyucian jiwa dan amalan tasawuf, seseorang dapat membuka tabir realiti dan menyaksikan kewujudan Ilahi di sebalik fenomena zahir. Konsep tahap-tahap kewujudan seperti yang dihuraikan oleh Naquib al-Attas dan Syaikh Abdul Ghani al-Nablusi mencerminkan kedalaman pemahaman tasawuf Islam tentang realiti dan kewujudan. Bagi kedua-dua tokoh ini, kewujudan bukan hanya sekadar fenomena yang material atau boleh difahami oleh akal rasional semata-mata, tetapi ia merupakan manifestasi Ilahi yang mengandungi makna rohani dan kerohanian yang mendalam. Melalui penyucian diri dan ilmu yang benar, seseorang dapat mengakses tahap-tahap kewujudan yang lebih tinggi dan mencapai kesatuan dengan Allah ﷻ. Hierarki kewujudan yang mereka terangkan memberikan manusia panduan bagaimana mereka dapat melintasi dunia material dan mendekati kewujudan mutlak Allah ﷻ melalui proses kerohanian yang menghubungkan manusia dengan realiti yang lebih tinggi. Konsep martabat dan tahap-tahap kewujudan telah menjadi topik yang dibahaskan oleh ramai ulama dalam sejarah Islam, baik di kalangan ulama Melayu, Hindi, dan Arab. Berikut adalah beberapa tokoh ulama dari ketiga-tiga wilayah yang membahaskan berkenaan konsep ini beserta huraian dari pandangan mereka berdasarkan sumber-sumber yang sahih dan berkaitan.

1. Ulama Tanah Melayu:

Hamzah Fansuri (Wafat: 1590-an Masihi)

Pandangan: Hamzah Fansuri ialah tokoh sufi terkenal dari Nusantara yang mengembangkan konsep kewujudan melalui karya-karyanya, termasuk Syair Perahu dan Asrar al-ʿArifin. Beliau membincangkan konsep wahdat al-wujud (kesatuan kewujudan), yang dipengaruhi oleh Ibn ʿArabi. Menurut Hamzah, setiap makhluk di dunia ini adalah manifestasi Allah ﷻ, dan memahami kewujudan adalah melalui mengenali diri sendiri. Bagi Hamzah, terdapat tingkatan-tingkatan kewujudan yang mencerminkan hubungan antara Tuhan dan makhluk-Nya.

Pandangan tentang Kewujudan: Hamzah Fansuri mengajarkan bahawa kewujudan Allah ﷻ adalah satu-satunya kewujudan yang sebenar, manakala alam semesta dan

manusia adalah bayangan atau manifestasi daripada Allah ﷻ. Martabat Tujuh merupakan konsep yang diperkenalkan dalam karya-karya beliau, merujuk kepada tujuh tahap kewujudan yang bermula daripada Ahadiyah (sifat keesaan mutlak Allah ﷻ) sehingga kepada Alam Insan (alam manusia).

Sumbangan: Hamzah Fansuri merupakan seorang tokoh sufi terkemuka di Nusantara pada abad ke-16 dan ke-17. Beliau terkenal dengan karyanya yang bersifat tasawuf dan falsafah, termasuklah idea tentang martabat kewujudan atau martabat tujuh.

Sumber: Karya Hamzah Fansuri, seperti Syair Perahu dan Asrar al-ʿArifin, mendedahkan pandangan metafiziknya tentang martabat kewujudan yang dikaitkan dengan doktrin kesatuan wujud.

Rujukan Utama: Karya syair-syair Hamzah Fansuri dan kitab-kitab beliau seperti "Asrar al-ʿArifin" yang mengandungi banyak maklumat tentang martabat kewujudan.

Shamsuddin al-Sumatrani (Wafat: 1630M)

Pandangan: Shamsuddin al-Sumatrani adalah murid dan pengikut Hamzah Fansuri yang meneruskan ajaran gurunya mengenai wahdat al-wujud. Beliau menjelaskan tahap-tahap kewujudan sebagai satu proses pencerahan rohani yang membawa kepada pengenalan langsung dengan Allah ﷻ melalui penyaksian diri.

Sumber: Karya Risalah al-Maʿrifah, antara lain, membincangkan hierarki kewujudan dan memperincikan pandangan Shamsuddin tentang hubungan antara Allah dan makhluk dalam konteks kewujudan rohani.

Syaikh Nuruddin al-Raniri (Wafat: 1658M)

Pandangan: Nuruddin al-Raniri, ulama dari Aceh, menolak konsep wahdat al-wujud Hamzah Fansuri dan Shamsuddin al-Sumatrani. Beliau percaya bahawa konsep kesatuan wujud boleh mengundang kekeliruan dan membawa kepada penyimpangan akidah. Beliau memperjuangkan pemahaman dualistik antara Allah ﷻ dan makhluk serta menekankan pemisahan yang jelas antara kewujudan Allah ﷻ yang mutlak dan kewujudan makhluk yang fana.

Pandangan tentang Kewujudan: Al-Raniri menolak pandangan kewujudan wahdat al-wujud yang diajarkan oleh Hamzah Fansuri. Beliau cenderung kepada pendekatan yang lebih syariat dan rasional dalam menjelaskan hubungan antara Allah ﷻ dan makhluk-Nya. Kewujudan Allah ﷻ adalah mutlak dan tidak boleh disamakan dengan kewujudan makhluk.

Sumbangan: Nuruddin al-Raniri merupakan seorang ulama besar yang berasal dari Gujarat tetapi menyebarkan ilmunya di Aceh pada abad ke-17. Beliau juga adalah pengkritik kepada idea-idea Hamzah Fansuri.

Sumber: Bustanus Salatin dan karya-karya polemiknya menjelaskan perdebatan teologinya dengan pengikut wahdat al-wujud di Nusantara.

Rujukan Utama: Karya "Bustan al-Salatin" yang ditulis oleh Al-Raniri mengandungi kupasan terhadap isu-isu teologi dan tasawuf, di mana beliau mengkritik konsep martabat kewujudan yang ekstrem.

2. Ulama Tanah Hindi:

Ahmad Sirhindi (1564-1624M)

Pandangan: Ahmad Sirhindi terkenal sebagai penentang konsep Wahdat al-Wujud dan beliau memperkenalkan teori Wahdat al-Syuhud. Menurutnya, kesatuan wujud harus difahami sebagai pengalaman subjektif hamba dalam melihat Allah ﷻ di sebalik segala makhluk, bukan dalam erti bahawa makhluk dan Allah ﷻ adalah satu. Beliau membincangkan martabat kewujudan dengan memberi tumpuan kepada kepentingan pemisahan yang jelas antara kewujudan Tuhan dan kewujudan makhluk.

Sumber: Surat-suratnya dalam Maktubat menjelaskan pandangan beliau tentang konsep kewujudan dan kedudukannya dalam hubungan manusia dengan Tuhan.

Shah Waliullah al-Dihlawi (1703-1762M)

Pandangan: Shah Waliullah adalah seorang ulama dan reformis Islam yang terkenal dari India. Beliau membincangkan tahap-tahap kewujudan melalui pemikiran metafizik dalam konteks Wahdat al-Wujud dan Wahdat al-Syuhud. Shah Waliullah menggabungkan metafizik Ibn ʿArabi dan pengalaman rohani Imam al-Ghazali, dan menekankan pentingnya maqamat tahap-tahap rohani dalam perjalanan seorang sufi untuk mencapai penyaksian Allah ﷻ. Beliau memperincikan bagaimana alam nasut (alam fizikal), alam malakut (alam rohani), dan alam jabarut (alam kekuasaan) berfungsi dalam struktur kewujudan.

Pandangan tentang Kewujudan: Shah Waliullah memperkenalkan konsep Alam Arwah (Alam Roh) dan Alam Mithal sebagai tahap-tahap kewujudan yang menjelaskan hubungan antara Allah dan manusia. Beliau melihat kewujudan di dunia ini sebagai pantulan atau bayangan daripada sifat-sifat Allah ﷻ yang agung.

Sumbangan: Shah Waliullah al-Dihlawi (1703–1762M) merupakan ulama terkenal dari India yang berpengaruh besar dalam falsafah, tasawuf dan teologi. Beliau menyatukan ajaran falsafah dan tasawuf dalam memahami realiti kewujudan.

Sumber: Karyanya Hujjatullah al-Balighah dan Tafhimat al-Ilahiyyah mengandungi perbahasan mengenai kewujudan dan hubungan antara Tuhan dan manusia.

Rujukan Utama: Karya "Hujjatullah al-Balighah" membincangkan hubungan antara alam rohani dan alam material, serta hubungan kewujudan makhluk dengan kewujudan Allah عزوجل.

3. Ulama Tanah Arab:

Al-Ghazali (1058-1111M)

Pandangan: Al-Ghazali, ulama terkenal dari Parsi yang sering dikaitkan dengan tasawuf sunni, juga membincangkan kewujudan dan perjalanan rohani manusia dalam karya-karyanya. Al-Ghazali menguraikan tahap-tahap kewujudan melalui pembersihan jiwa dan pendekatan kepada Allah عزوجل. Karyanya Ihyaʿ Ulum al-Din memberikan panduan praktikal kepada para sufi untuk mencapai maqam-maqam kewujudan yang lebih tinggi melalui muqarrabah pendekatan kepada Allah عزوجل dan muraqabah pengawasan diri.

Sumber: Ihyaʿ Ulum al-Din adalah teks utama yang membincangkan martabat kewujudan manusia dalam konteks perjalanan menuju Allah عزوجل.

Ibn ʿArabi (1165-1240M)

Pandangan: Ibn ʿArabi adalah salah satu tokoh utama dalam perbahasan martabat kewujudan dengan konsep Wahdat al-Wujud. Dalam pandangannya, setiap yang wujud di dunia ini hanyalah manifestasi daripada kewujudan Allah عزوجل yang mutlak. Ibn ʿArabi mengajarkan bahawa alam ini adalah penzahiran nama-nama dan sifat-sifat Allah عزوجل, dan hanya dengan memahami hubungan ini seseorang boleh mencapai maqam kedudukan rohani yang lebih tinggi.

Pandangan tentang Kewujudan: Ibn Arabi menyatakan bahawa kewujudan Allah عزوجل adalah satu-satunya realiti mutlak, manakala kewujudan makhluk adalah bayangan atau tajalli daripada sifat-sifat Allah عزوجل. Martabat kewujudan dibahagikan kepada beberapa tahap bermula dengan kewujudan Allah عزوجل yang mutlak sehingga kepada tahap kewujudan makhluk yang terhad.

Sumbangan: Ibn Arabi (1165–1240M) merupakan tokoh sufi yang sangat terkenal di kalangan ulama Arab dan dunia Islam. Konsep Wahdat al-Wujud Kesatuan Kewujudan yang diperkenalkan beliau menjadi asas kepada banyak perbincangan tentang martabat kewujudan.

Sumber: Karya agung beliau, Fusus al-Hikam dan Futuhat al-Makkiyah, menghuraikan dengan mendalam mengenai tahap-tahap kewujudan dan martabat rohani dalam perjalanan menuju Allah عزوجل.

Rujukan Utama: Karya-karya besar Ibn Arabi seperti Fusus al-Hikam dan Futuhat al-Makkiyyah memperincikan konsep martabat kewujudan.

Al-Jili

Sumbangan: Abdul Karim al-Jili (1366–1424M) adalah ulama sufi yang melanjutkan idea Wahdat al-Wujud yang diperkenalkan oleh Ibn Arabi. Beliau terkenal dengan karyanya yang lebih mendalam dalam menjelaskan Martabat Insan Kamil.

Pandangan tentang Kewujudan: Al-Jili membahaskan konsep Insan Kamil sebagai manusia yang mencapai kesempurnaan rohani melalui tahap-tahap kewujudan. Baginya, martabat kewujudan bermula daripada Alam Lahut kewujudan Allah ﷻ sehinggalah kepada Alam Insan manusia sempurna.

Rujukan Utama: Karya beliau Al-Insan al-Kamil membincangkan kewujudan dalam konteks martabat insan yang sempurna dan hubungannya dengan Allah ﷻ.

Syaikh Abdul Ghani al-Nablusi (1641-1731M)

Pandangan: Abdul Ghani al-Nablusi adalah seorang tokoh sufi terkemuka dari Syam (Syria). Beliau memperincikan konsep wahdat al-wujud dan tahap-tahap kewujudan dalam karya-karyanya yang memfokuskan kepada bagaimana Allah ﷻ menzahirkan diri-Nya melalui makhluk-makhluk. Al-Nablusi menekankan bahawa kewujudan ini mempunyai tingkatan-tingkatan martabat yang berbeza, di mana setiap tingkatan membawa kepada pencerahan rohani yang lebih mendalam.

Pandangan tentang Kewujudan: Beliau mengembangkan konsep tentang kewujudan kerohanian di mana setiap fenomena di alam ini adalah satu bentuk penzahiran Ilahi. Beliau menjelaskan tahap-tahap kewujudan sebagai sesuatu yang boleh dicapai melalui penyucian jiwa dan perjalanan rohani.

Sumbangan: Syaikh Abdul Ghani al-Nablusi (1641–1731M) merupakan seorang ulama sufi yang terkenal di wilayah Syam (Syria). Beliau adalah salah satu tokoh penting dalam perbincangan tentang metafizik tasawuf, khususnya dalam konteks Wahdat al-Wujud.

Sumber: Karya seperti al-Hadiqat al-Nadiyyah dan Idah al-Maqsud adalah antara teks yang menghuraikan pandangan beliau mengenai tahap-tahap kewujudan.

Rujukan Utama: Karya beliau yang paling terkenal dalam hal ini ialah al-Wujud al-Haqiqi, di mana beliau menjelaskan hubungan antara kewujudan mutlak Allah ﷻ dan kewujudan makhluk.

Kesimpulan

Para ulama dari pelbagai wilayah Islam seperti Tanah Melayu, Tanah Hindi, dan Tanah Arab telah membincangkan konsep martabat dan tahap-tahap kewujudan

dengan pendekatan yang berbeza-beza. Ibn ʿArabi dengan konsep Wahdat al-Wujud, Ahmad Sirhindi dengan Wahdat al-Syuhud, dan ulama-ulama seperti Hamzah Fansuri dan Shah Waliullah al-Dihlawi memfokuskan kepada pengenalan diri dan hakikat kewujudan untuk mencapai penyaksian Ilahi. Pandangan mereka membawa kepada pemahaman bahawa kewujudan bukan hanya fenomena fizikal tetapi juga manifestasi rohani yang mempunyai makna lebih mendalam.

Para ulama dari pelbagai wilayah Islam, baik dari Tanah Melayu, Tanah Hindi, Tanah Khurasan dan Tanah Arab, telah menyumbang secara signifikan dalam perbahasan mengenai martabat kewujudan. Setiap mereka menyajikan perspektif yang unik, tetapi kesemuanya berkisar kepada pemahaman bahawa kewujudan mutlak hanyalah milik Allah ﷻ, manakala kewujudan makhluk adalah pantulan atau tajalli daripada sifat-sifat Ilahi. Pandangan-pandangan ini telah menjadi asas kepada pembentukan pemikiran metafizik dan tasawuf dalam dunia Islam, serta menjadi landasan penting untuk memahami hubungan manusia dengan Allah ﷻ dan alam semesta.

(5 September 2024)

TAZKIRAH AL-ASFIYĀ: HADHRAT KHWĀJAH MAULANA MUHAMMAD ZAHID WAKHSYI NAQSYABANDI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Biografi Imam al-Asfiya, Syaikh al-Masyaikh:

Hadhrat Khwājah Maulana Muhammad Zahid Wakhsyi Naqsyabandi, Semoga dikudus rahsianya yang tinggi. Kelahirannya pada 852 Hijri bersamaan 1448 Masihi. Wafatnya pada 1 Rabiʿul-Awwal 936 Hijri bersamaan 1529 Masihi. Nama beliau yang mulia ialah Muhammad Zahid. Beliau digelar Syaikh al-Masyaikh (Syaikh bagi para Syaikh) dan merupakan cucu kepada seorang tokoh sufi yang sangat dihormati, Hadhrat Khwājah Maulana Muhammad Yaʿqub Charkhi Quddisa Sirruhu.

Nisbat Hubungan Batin:

Beliau menerima talqin zikir daripada khalifah kepada Syaikh al-Masyaikh, Hadhrat Khwājah Maulana Muhammad Yaʿqub Charkhi Quddisa Sirruhu, tetapi beliau secara batinnya terikat kepada Syaikh al-Jahan, Hadhrat Khwājah ʿUbaidullah Ahrar Quddisa Sirruhu. Walaupun beliau menerima bimbingan dalam amalan zikir daripada salah seorang pengganti (khalifah) kepada datuknya, beliau secara batinnya lebih cenderung kepada ajaran dan pengaruh Hadhrat Khwājah ʿUbaidullah Ahrar Quddisa Sirruhu.

Latar Belakang Keluarga:

Hadhrat Khwājah Maulana Muhammad Zahid Wakhsyi adalah seorang tokoh sufi terkemuka dalam tradisi Naqsyabandi. Beliau merupakan cucu kepada Hadhrat Khwājah Yaʿqub Charkhi, yang dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam pengembangan tariqat Naqsyabandi. Khwājah Yaʿqub Charkhi adalah murid dari Khwājah Baha al-Din Naqsyaband, pendiri tariqat Naqsyabandi, dan hidup pada abad ke-8 Hijriah (762-851H).

Kehidupan dan Pendidikan:

Khwājah Muhammad Zahid Wakhsyi lahir dalam lingkungan yang kaya dengan tradisi kerohanian dan keilmuan. Beliau menerima pendidikan awal di bawah bimbingan datuknya, Khwājah Yaʿqub Charkhi, serta para guru sufi lainnya. Pendidikan yang beliau terima tidak hanya meliputi aspek-aspek tasawuf, tetapi juga ilmu-ilmu agama lainnya, termasuk fiqh dan tafsir.

Peranan dalam Tariqat Naqsyabandi:

Sebagai seorang pemimpin tariqat, Khwājah Muhammad Zahid Wakhsyi memainkan peranan penting dalam memperkuat dan menyebarkan ajaran Naqsyabandi di kalangan masyarakat. Beliau dikenal dengan pendekatan yang menekankan pada pentingnya murni dalam pengabdian kepada Allah ﷻ dan pengamalan zikir ingat kepada Allah sebagai inti dari perjalanan kerohanian.

Karya dan Pemikiran:

Khwājah Muhammad Zahid Wakhsyi dikenal sebagai penulis prolifik. Beliau menghasilkan banyak karya yang membahas tentang tasawuf, etika, dan kerohanianitas. Karya-karya beliau sering kali menekankan pada pentingnya introspeksi dan pengendalian diri dalam mencapai kedekatan dengan Allah ﷻ.

Warisan dan Pengaruh:

Warisan yang ditinggalkan oleh Khwājah Muhammad Zahid Wakhsyi terus mempengaruhi generasi berikutnya dalam tariqat Naqsyabandi. Beliau dihormati sebagai salah satu guru kerohanian yang mengajarkan pentingnya kesadaran diri dan pengabdian yang tulus kepada Allah ﷻ.

1. **Imam al-Asfiyaa, Syaikh al-Masyaikh:** Gelaran yang sangat tinggi dan dihormati dalam dunia tasawuf, menunjukkan beliau adalah seorang pemimpin kerohanian yang sangat berpengaruh.
2. **Talqin zikir:** Proses pemberian bimbingan dan panduan dalam amalan zikir (ingat kepada Allah ﷻ).
3. **Hubungan batin:** Merujuk kepada ikatan kerohanian yang kuat dan mendalam antara seorang murid dengan gurunya. Hadhrat Khwājah Maulana Muhammad Zahid Wakhsyi adalah seorang tokoh sufi yang sangat dihormati dalam sejarah Islam. Beliau mempunyai keturunan yang sangat mulia dan hubungan kerohanian yang kuat dengan beberapa tokoh sufi yang terkenal. Ajaran dan pengaruh beliau masih dirasai hingga kini oleh pengikut-pengikut tariqat yang beliau kembangkan.

Kesimpulan:

Hadhrat Khwājah Maulana Muhammad Zahid Wakhsyi adalah sosok yang sangat berpengaruh dalam tradisi Naqsyabandi. Melalui ajaran dan karya-karyanya, beliau telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan kerohanianitas Islam di wilayah yang lebih luas, terutama di Asia Tengah dan sekitarnya.

(6 September 2024)

TAZKIRAH AL-ASFIYĀ: KHWĀJAH SYAH BAHAUDDIN NAQSYABAND AL-BUKHARI

بسم الله الرحمن الرحيم

Nama dan Keturunan Syah Naqsyaband

Nama penuh beliau ialah Sayyid Muhammad Bahauddin dengan gelaran Syah Naqsyaband dan nama bapanya ialah Muhammad al-Bukhari. Beliau berasal daripada keluarga Bani Hashim, keturunan Imam Hasan al-Askari (رحمه الله تعالى عليه). Nasabnya sampai kepada Imam Hasan al-Askari seperti berikut: Muhammad bin Muhammad al-Bukhari bin Sayyid Muhammad bin Sayyid Jalaluddin bin Sayyid Burhanuddin Khali bin Sayyid Zain al-Abidin bin Sayyid Qasim bin Sayyid Sufyan bin Sayyid Burhan bin Sayyid Qilij bin Sayyid Mahmud bin Sayyid Iyal bin Sayyid Taqi bin Sayyid Sufi bin Sayyid Muhyiddin bin Sayyid Ali Akbar bin Imam Hasan al-Askari (رحمه الله تعالى عليه).

Kelahiran

Khwājah Bahauddin Naqsyaband dilahirkan pada 6 Muharram 718H (1318M) di sebuah tempat bernama Qasr al-Arifan, tiga batu dari kota Bukhara. Tempat kelahirannya ini dahulunya dikenali sebagai Kushk Hinduvan, namun setelah kelahiran beliau, tempat ini diberkati dan kemudiannya dikenali sebagai Qasr al-Arifan. Beliau wafat pada 3 Rabiul Awwal 791H (1389M) dalam usia 73 tahun di kampung asal beliau, Qasr al-Arifan.

Keturunan:

Nama penuh beliau adalah Muhammad Bahauddin, dan ayahnya bernama Muhammad al-Bukhari. Beliau berasal dari keluarga Bani Hashim dan merupakan keturunan Imam Hasan al-Askari, dengan nasab yang jelas seperti berikut:

Muhammad bin Muhammad al-Bukhari bin Sayyid Muhammad bin Sayyid Jalaluddin bin Sayyid Burhanuddin Khaliji bin Sayyid Zain al-Abidin bin Sayyid Qasim bin Sayyid Sufyan bin Sayyid Burhan bin Sayyid Qilij bin Sayyid Mahmud bin Sayyid Ayyal bin Sayyid Taqi bin Sayyid Sufi bin Sayyid Muhyiddin bin Sayyid Ali Akbar bin Imam Hasan al-Askari (rahmatullah alaih).

Pendidikan

Sejak dari kecil, Khwājah Bahauddin menunjukkan tanda-tanda ketinggian rohani dan kepimpinan. Sebelum kelahirannya, Syaikh Muhammad Baba Samasi (قدس سره) telah memberi khabar gembira mengenai kelahiran beliau.

Bertemu Khwajah Muhammad Baba Sammasi

Pada usia tiga hari, datuk beliau membawanya bertemu dengan Syaikh Muhammad Baba Samasi, yang menerima beliau sebagai anak rohani. Kemudian, Syaikh Baba Samasi menyerahkan tanggungjawab mendidik Khwājah Bahauddin kepada khalifahnya, Syaikh Amir Kulal (قدس سره). Beliau belajar ilmu lahiriah daripada Syaikh Amir Kulal, namun dari segi latihan rohani, beliau memperoleh bimbingan terus daripada Syaikh Abdul Khaliq Ghujdawani (قدس سره) secara Uwaisi (yakni hubungan rohani secara langsung).

Pengalaman Rohani

Dalam keadaan kerohanian yang tinggi, Khwājah Bahauddin pernah bercerita bahawa beliau sering mengembara ke makam-makam awliya di sekitar Bukhara pada waktu malam.

Pada satu malam, ketika beliau berada di makam seorang wali, beliau melihat sebuah dinding di sebelah kiblat terbelah, dan sebuah takhta besar muncul. Di atasnya, seorang wali agung sedang duduk, dan Khwājah Bahauddin kemudian diberitahu bahawa wali tersebut ialah Syaikh Abdul Khaliq Ghujdawani. Di situ, Syaikh Abdul Khaliq memberikan kepada Khwājah Bahauddin seluruh pengajaran tasawwuf, dari permulaan hingga ke peringkat akhir, serta menasihatinya agar sentiasa berpegang teguh kepada syariat dan menjauhi bidaah.

Sifat dan Ajaran

Khwājah Bahauddin dikenali kerana keteguhannya mematuhi syariat. Beliau menegaskan pentingnya beramal dengan sunnah dan menjauhi bidaah. Ini menjadi ciri utama Tariqat Naqsyabandi yang diasaskannya, yang menekankan keseimbangan antara tasawwuf dan syariat.

Gelaran Naqsyaband yang disandang beliau bermaksud pembawa gambar, iaitu merujuk kepada sifat beliau sebagai orang yang menanamkan gambar atau corak keindahan Ilahi dalam hati manusia.

Garis Keilmuan dan Bimbingan

Nisbat Batiniah:

Beliau menerima bimbingan batiniah daripada Khwājah Muhammad Baba Samasi (Quddisa Sirruh), seorang tokoh besar dalam silsilah Naqsyabandiyyah.

Pendidikan Zahiriah:

Khwājah Bahauddin Naqsyaband dibimbing dalam ilmu zahir dan ilmu tasawuf oleh Syed Amir Kullal (Quddisa Sirruh), yang juga merupakan seorang tokoh sufi terkenal pada zamannya.

Tarbiah Awliyaʿ Secara Uwaisi:

Beliau memperoleh pendidikan kerohanian secara Uwaisi, iaitu melalui hubungan rohani dengan Khwājah Abdul Khaliq Ghujdawani (Quddisa Sirruh), seorang tokoh sufi yang telah wafat sebelum zamannya. Ini bermaksud, walaupun tidak pernah bertemu secara fizikal, hubungan kerohanian dan bimbingan batin antara Khwājah Bahauddin dan Khwājah Abdul Khaliq Ghujdawani tetap berlaku.

Kurniaan Wilayah Sejak Awal:

Sebelum kelahiran beliau, seorang wali agung, Khwājah Muhammad Baba Samasi, telah meramalkan kelahiran beliau dan memberi petunjuk mengenai keistimewaan yang akan beliau capai. Pada hari ketiga selepas kelahirannya, beliau dibawa kepada Khwājah Muhammad Baba Samasi, yang menerima beliau sebagai anak rohani dan meminta Syed Amir Kullal untuk membimbing beliau dalam pendidikan zahiriah.

Keistimewaan dalam Sufi:

Khwājah Bahauddin Naqsyaband terkenal dengan kepatuhan teguhnya kepada syariat. Beliau sentiasa menekankan kepatuhan kepada ajaran syariat dan sunnah, serta menjauhkan diri daripada bidʿah. Nasihat beliau termasuklah kepatuhan kepada jalan syariat dan mengikuti ajaran sunnah Nabi Muhammad ﷺ tanpa menyimpang. Ini menjadi ciri utama dalam amalan tariqat Naqsyabandiyyah, yang menekankan kepatuhan yang ketat terhadap syariat.

Mimpi Kerohanian:

Dalam salah satu pengalaman kerohanian yang unik, Khwājah Bahauddin Naqsyaband menceritakan bahawa beliau pada suatu malam pergi ke tiga makam wali. Ketika berada di makam ketiga, beliau dalam keadaan tidak sedar melihat sebuah takhta besar muncul dan seorang tokoh suci duduk di atasnya. Seorang lelaki yang hadir di situ memberitahu beliau bahawa tokoh tersebut ialah Khwājah Abdul Khaliq Ghujdawani (Quddisa Sirruh).

Khwājah Abdul Khaliq kemudian memberikan beliau arahan rohani yang lengkap mengenai perjalanan suluk, dan menasihati beliau agar terus mengikuti jalan syariat dan menjauhi bidʿah.

Penubuhan Tariqat Naqsyabandiyyah:

Beliau dikenali dengan gelaran “Naqsyaband”, yang bermaksud Pelukis atau Pengukir. Dalam konteks sufi, gelaran ini merujuk kepada seseorang yang melukiskan ilmu ketuhanan dalam hati, atau yang menjaga gambaran sempurna kebenaran dalam jiwa. Tariqat Naqsyabandiyyah yang diasaskan oleh beliau menggabungkan prinsip-prinsip sufi yang menekankan kebersihan hati, disiplin rohani, dan kepatuhan kepada syariat.

Wasiat dan Syair:

Menjelang kewafatannya, beliau telah berwasiat agar syair ini dibacakan di hadapan jenazahnya:

"Miskin-miskin ini datang ke pintu-Mu, Ya Allah, mohon belas kasihan daripada keindahan wajah-Mu. Hulurkan tangan-Mu ke arah beg kosong kami, Puji-pujian kepada tangan-Mu yang penuh kemurahan dan kekuatan-Mu."

Wafat

Khwājah Bahauddin Naqsyaband wafat pada hari Isnin, 3 Rabiul Awwal 791H (1389M) di usia 73 tahun di kampung halamannya, Qasr al-Arifan. Makam beliau kini merupakan salah satu monumen seni bina yang penting di Bukhara, dan menjadi tumpuan ziarah. Beliau telah meninggalkan wasiat agar sewaktu jenazahnya diiringi, syair berikut dibacakan:

"Kami datang ke pintu-Mu, wahai Tuhan yang maha kaya, mohonlah dari-Mu sesuatu demi keindahan wajah-Mu. Hulurkan tangan-Mu ke arah bekas kami. Salam sejahtera ke atas tangan dan kekuatan-Mu."

Makam dan Warisan:

Khwājah Bahauddin Naqsyaband dimakamkan di kampung asal beliau di Qasr al-Arifan, dan makam beliau kini menjadi salah satu tapak bersejarah dan seni bina yang terkenal di Bukhara. Makam tersebut menjadi tumpuan ziarah dari pelbagai penjuru dunia, menandakan pengaruh besar beliau dalam dunia Islam dan tasawuf.

Rujukan Utama:

1. Siyar al-Awliya
2. Jawaahir Naqsyabandiyyah, edisi ketiga (2003)
3. Siyar-e Mujaddid Alf Thani oleh Sayyid Zawar Hussain
4. Umdah al-Maqamat oleh Sayyid Zawar Hussain

(7 September 2024)

تَعْرِيفُ التَّصَوُّفِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

قَالَ القَاضِي شَيْخُ الإِسْلَامِ زَكَرِيَّا الأَنْصَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: التَّصَوُّفُ عِلْمٌ تُعْرَفُ بِهِ أَحْوَالُ تَزْكِيَةِ النُّفُوسِ، وَتَصْفِيَةُ الأَخْلَاقِ وَتَعْمِيرُ الظَّاهِرِ وَالبَاطِنِ لِنَيْلِ السَّعَادَةِ الأَبَدِيَّةِ.(1)

وَيَقُولُ الشَّيْخُ أَحْمَد زَرُّوق رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: التَّصَوُّفُ عِلْمٌ قَصَدَ لِإِصْلَاحِ القُلُوبِ، وَإِفْرَادِهَا للهِ تَعَالَى عَمَّا سِوَاهُ. وَالفِقْهُ لِإِصْلَاحِ العَمَلِ، وَحِفْظِ النِّظَامِ، وَظُهُورِ الحِكْمَةِ بِالأَحْكَامِ. وَالأُصُولُ "عِلْمُ التَّوْحِيدِ" لِتَحْقِيقِ الْمُقَدِّمَاتِ بِالبَرَاهِينِ، وَتَحْلِيَةِ الإِيمَانِ بِالإِيقَانِ، كَالطِّبِّ لِحِفْظِ الأَبْدَانِ، وَكَالنَّحْوِ لِإِصْلَاحِ اللِّسَانِ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ (2).

قَالَ سَيِّدُ الطَّائِفَتَيْنِ الإِمَامُ الجُنَيْدُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: التَّصَوُّفُ اسْتِعْمَالُ كُلِّ خُلُقٍ سَنِيٍّ، وَتَرْكُ كُلِّ خُلُقٍ دَنِيٍّ.(3)

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: التَّصَوُّفُ كُلُّهُ أَخْلَاقٌ، فَمَنْ زَادَ عَلَيْكَ بِالأَخْلَاقِ زَادَ عَلَيْكَ بِالتَّصَوُّفِ (4).

وَقَالَ أَبُو الحَسَنِ الشَّاذِلِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: التَصَوُّفُ تَدْرِيبُ النَّفْسِ عَلَى العُبُودِيَّةِ، وَرَدُّهَا لِأَحْكَامِ الرُّبُوبِيَّةِ.(5)

وَقَالَ ابْنُ عَجِيبَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: التَصَوُّفُ: هُوَ عِلْمٌ يُعْرَفُ بِهِ كَيْفِيَّةُ السُّلُوكِ إِلَى حَضْرَةِ مَلِكِ الْمُلُوكِ، وَتَصْفِيَةُ البَوَاطِنِ مِنَ الرَّذَائِلِ، وَتَحْلِيَتِهَا بِأَنْوَاعِ الفَضَائِلِ. وَأَوَّلُهُ عِلْمٌ، وَوَسَطُهُ عَمَلٌ، وَآخِرُهُ مَوْهِبَةٌ.(6)

وَقَالَ صَاحِبُ كَشْفِ الظُّنُونِ: هُوَ عِلْمٌ يُعْرَفُ بِهِ كَيْفِيَّةُ تَرَقِّي أَهْلِ الكَمَالِ مِنَ النَّوْعِ الإِنْسَانِيِّ فِي مَدَارِجِ سَعَادَاتِهِمْ.. إِلَى أَنْ قَالَ:

وَقَالَ الشَّيْخُ زَرُّوق فِي قَوَاعِدِ التَّصَوُّفِ: وَقَدْ حُدَّ التَّصَوُّفُ وَرُسِمَ وَفُسِّرَ بِوُجُوهٍ تَبْلُغُ نَحْوَ الأَلْفَيْنِ، مَرْجِعُ كُلِّهَا لِصِدْقِ التَّوَجُّهِ إِلَى اللهِ تَعَالَى، وَإِنَّمَا هِيَ وُجُوهٌ فِيهِ.(7)

فَعِمَادُ التَّصَوُّفِ تَصْفِيَةُ القَلْبِ مِنْ أَوْضَارِ الْمَادَّةِ، وَقِوَامُهُ صِلَةُ الإِنْسَانِ بِالخَالِقِ العَظِيمِ، فَالصُّوفِيُّ مَنْ صَفَا قَلْبُهُ للهِ، وَصَفَتْ للهِ مُعَامَلَتُه، فَصَفَتْ لَهُ مِنَ اللهِ تَعَالَى كَرَامَتُهُ .

عِلْمُ التَّصَوُّفِ عِلْمٌ لَيْسَ يَعْرِفُه

إِلَّا أَخُو فِطْنَةٍ بِالحَقِّ مَعْرُوفُ

وَلَيْسَ يَعْرِفُهُ مَنْ لَيْسَ يَشْهَدُهُ

وَكَيْفَ يَشْهَدُ ضَوْءَ الشَّمْسِ مَكْفُوفُ

المرجع:

(1) عَلَى هامش "الرسالة القشيرية" ص7. توفي شيخ الإسلام زكريا الأنصاري سنة 929هـ.

(2) قَواعِد التَّصَوُّف قاعدة 13 ص 6. لأبي العباس أحمد الشهير بزروق الفاسي، ولد سنة 846 بمدينة فاس، وتوفي سنة 899هـ في طرابلس الغرب.

(3-4) النصرة النبوية للشيخ مصطفى المدني ص22، توفي الإمام الجنيد سنة 297هـ.

(5) نور التحقيق للعلامة حامد صقر ص93. توفي أبو الحسن سنة 656هـ في مصر.

(6) معراج التشوف إلى حقائق التصوف لأحمد بن عجيبة الحسني ص4.

(7) كشف الظنون للعلامة حاجي خليفة ج1/ص413 ـ 414.

8 September 2024

معنى المراقبة عند المشايخ الخوجگانية النقشبندية المجددية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مراقبة القلب لئلا يشتغل بغير الله تعالى، وأن يكون القلب حاضرًا مع الله في كل الأحوال. مراقبة الأعضاء والجوارح عن ارتكاب المعاصي والذنوب، وأن تكون جميع الأعضاء مشغولة بذكر الله تعالى. مراقبة النفس لئلا تميل إلى الشهوات والملذات الدنيوية، وأن تكون النفس مجاهدة في سبيل الله.

كيفية المراقبة

1. الخلوة والعزلة عن الناس لتفريغ القلب من شواغل الدنيا.
2. الجلوس في الزوايا والأركان لمراقبة القلب والنفس.
3. الذكر الخفي والجهري لتثبيت ذكر الله في القلب.

مقاصد المراقبة

1. تطهير القلب من الأدناس والأخلاق الرذيلة.
2. تزكية النفس وتهذيبها وتخليصها من الشهوات والملذات الدنيوية.
3. الوصول إلى مقام الإحسان والمراقبة الدائمة لله تعالى.

فضائل المراقبة وفيوضها

1. الشعور بحضرة الله تعالى في كل الأحوال.
2. الحفظ من الوقوع في المعاصي والذنوب.
3. الانشراح والسكينة والطمأنينة في القلب.
4. الحصول على الفيوضات الربانية والكشوفات الإلهية.
5. الوصول إلى مقامات القرب والمحبة والرضا عند الله تعالى.

المراقبة في التصوف

المراقبة في التصوف، وخاصة في الطريقة النقشبندية، تعني التأمل العميق والمراقبة المستمرة للقلب والنفس، بهدف الوصول إلى حالة من الوعي الدائم

بحضور الله. تعتبر المراقبة من أهم الممارسات الروحية التي يمارسها المريدون في هذه الطريقة.

كيفية المراقبة

تتضمن المراقبة عدة خطوات وممارسات، منها:

1. **التركيز على القلب:** يجب على المريد أن يحافظ على قلبه حاضراً مع الله، مما يتطلب منه الانتباه إلى أنفاسه وأفكاره.
2. **الذكر:** ممارسة الذكر بشكل مستمر، سواء في الخلوة أو في الاجتماعات، مما يساعد على تنقية القلب ورفع الغفلات.
3. **التأمل في الخواطر:** مراقبة الأفكار والخواطر التي ترد إلى الذهن، والعمل على توجيهها نحو المعاني الروحية.
4. **الاستغفار والتوبة:** الاعتراف بالذنوب والسعي للتوبة، مما يعزز من صفاء القلب.

مقاصد المراقبة

تهدف المراقبة إلى تحقيق عدة مقاصد، منها:

1. **الارتباط بالله:** تعزيز العلاقة الروحية بين المريد وربه.
2. **تنقية القلب:** التخلص من المشاعر السلبية والأفكار الدنيوية.
3. **الوصول إلى الفناء:** الوصول إلى حالة الفناء في الله، حيث يختفي الأنا ويظهر الحق.
4. **تحقيق المعرفة:** الوصول إلى معرفة أعمق للذات الإلهية.

فضائل المراقبة

تتمتع المراقبة بعدة فضائل، منها:

1. **زيادة الإيمان:** تعزز المراقبة من إيمان المريد وتعمق معرفته بالله.
2. **السكون النفسي:** تساعد على تحقيق السكون والطمأنينة في النفس.

3. **الكشف والإلهام:** تفتح أبواب المعرفة الروحية، مما يمكن المريد من الوصول إلى حالات من الكشف والإلهام.

الفيوضات الناتجة عن المراقبة

تؤدي المراقبة إلى عدة فيوضات روحية، مثل:

الأنوار القلبية: تلقي أنوار من الله تعزز من صفاء الروح.

الإلهامات: تلقي أفكار ومعلومات روحية تساعد في فهم أعمق للحياة.

السكينة: الشعور بالسكينة والهدوء الداخلي، مما يعزز من القدرة على مواجهة تحديات الحياة.

تعتبر المراقبة من الأسس الجوهرية في الطريقة النقشبندية، حيث يسعى المريد من خلالها إلى تحقيق التوازن الروحي والنفسي، والوصول إلى أعلى مراتب المعرفة بالله.

كيفية بدء ممارسة المراقبة النقشبندية

بسم الله الرحمن الرحيم

يمكن للفرد أن يبدأ في ممارسة المراقبة النقشبندية باتباع مجموعة من الخطوات والممارسات الروحية التي تعزز من تجربته الروحية وتساعده على الاقتراب من الله. إليك الخطوات الأساسية:

1 . التهيئة النفسية والروحية

النية الصادقة: يجب أن تكون لديك نية خالصة للتقرب إلى الله وطلب الفهم الروحي.

الاستعداد الذهني: اجلس في مكان هادئ، وابتعد عن المشتتات، وحاول أن تكون في حالة من السكون الذهني.

2 . الجلوس في وضعية مناسبة

الجلوس كأنه في صلاة: اجلس بشكل مريح، مع وضع يديك على ركبتيك أو في حضنك، وحني رأسك قليلاً. هذا يساعد على التركيز.

3 . جمع الشعث والتوجه إلى الله

جمع الشعث: حاول أن تجمع أفكارك ومشاعرك، وتوجه بقلبك إلى الله. يمكنك استخدام تقنيات التنفس العميق للمساعدة في ذلك.

4 . الذكر والتأمل

الذكر القلبي: ابدأ بذكر الله تعالى بقلبي، مثل قول "الله" أو "لا إله إلا الله"، مع التركيز على المعاني الروحية لهذه الألفاظ.

التأمل في الآيات القرآنية: يمكنك قراءة بعض الآيات القرآنية التي تؤثر في وجدانك، والتفكر في معانيها.

5 . المراقبة المستمرة

المراقبة اليومية: اجعل المراقبة جزءًا من روتينك اليومي. خصص وقتًا محددًا كل يوم لممارسة المراقبة.

التفكر في الخواطر: راقب أفكارك وخواطرك، وكن واعيًا لما يدور في ذهنك، وحاول توجيهها نحو المعاني الروحية.

6 . الاستغفار والتوبة

الاعتراف بالذنوب: كن دائم الاستغفار واعتراف بذنوبك، فهذا يعزز من صفاء القلب.

7 . التواصل مع مشايخ الطريقة

الارتباط بشيخ: يُفضل أن تتواصل مع شيخ من مشايخ الطريقة النقشبندية للحصول على التوجيه والدعم الروحي.

8 . المشاركة في حلقات الذكر

الانضمام إلى الجماعات: حاول الانضمام إلى حلقات الذكر أو المجالس الروحية، حيث يمكنك التعلم من الآخرين وتبادل الخبرات.

9 . الاستمرارية والصبر

الصبر والمثابرة: كن صبورًا ومثابرًا في ممارسة المراقبة، فالتقدم الروحي يحتاج إلى وقت وجهد.

10 . التأمل في الفيوضات الروحية

استقبال الفيوضات: كن مفتوحًا لاستقبال الفيوضات الروحية التي تأتي نتيجة المراقبة، مثل الأنوار القلبية والإلهامات.

بالممارسة المستمرة والنية الصادقة، يمكن للفرد أن يحقق تقدمًا في المراقبة النقشبندية ويصل إلى حالة من الارتباط العميق بالله.

الأسباق المراقبات في الطريقة النقشبندية المجددية

بسم الله الرحمن الرحيم

تعتبر الطريقة النقشبندية المجددية من الطرق الصوفية العريقة التي أسسها الشيخ أحمد الفاروقي السرهندي، المعروف بلقب "مجدد الألف الثاني". تتميز هذه الطريقة بتركيزها على المراقبة القلبية والمعارف الروحية التي تهدف إلى الوصول إلى الله تعالى.

المراقبات في الطريقة النقشبندية

تتضمن المراقبات في الطريقة النقشبندية المجددية عدة مراحل وطرائق، منها:

المراقبة القلبية: حيث يركز المريد على ذكر الله تعالى في قلبه، وذلك من خلال الذكر الخفي الذي يهدف إلى تحقيق اليقظة القلبية. يعتبر هذا النوع من الذكر أساسياً في الطريقة النقشبندية، حيث يُفضل على الذكر الجهري.

الذكر الدائم: يشدد النقشبنديون على أهمية الذكر المستمر لله، حيث يُعتبر كل نفس يتنفسه المريد بحضور ويقظة مع الحق تجلياً لإسم "الحي". يُعزز هذا الذكر من حالة الوعي الروحي ويقود إلى الفناء في الله.

التأمل والتفكر: يُحث المريدون على التأمل في آيات القرآن الكريم وأسرارها، مما يفتح أمامهم آفاقاً جديدة من المعرفة الروحية.

الارتباط بالشيخ: يُعتبر الارتباط بالشيخ من أهم جوانب الطريقة، حيث يُشجع المريدون على الاستفادة من توجيهات الشيخ وإرشاداته في مسيرتهم الروحية.

المعارف التي حصلت

من خلال هذه المراقبات، يحصل المريدون على معارف متعددة، منها:

معرفة النفس: تساعد المراقبات في فهم النفس وإدراك حقيقتها، مما يعزز من قدرة المريد على التعامل مع تحديات الحياة الروحية.

العلوم اللدنية: تشير المعارف اللدنية إلى العلوم التي تُعطى من الله مباشرة، وقد أشار الشيخ أحمد الفاروقي إلى أنه أُطلع على أسرار وعلوم عميقة خلال مسيرته الروحية.

الفناء والبقاء: يُعتبر الفناء في الله من المعارف الأساسية، حيث يسعى المريد إلى تجاوز ذاته والاتحاد مع الحق.

الشفافية الروحية: تعزز المراقبات من صفاء القلب وشفافيته، مما يُمكن المريد من رؤية الحقائق الروحية بوضوح.

تُظهر هذه الممارسات والمعارف كيف أن الطريقة النقشبندية المجددية تسعى إلى تحقيق التوازن بين الشريعة والحقيقة، مما يساهم في تطوير الروح الإنسانية نحو الكمال.

المعارف في بحث الذات البحت اللا تعين

بسم الله الرحمن الرحيم

تتجلى المعارف في بحث الذات البحت اللا تعين عند الشيخ أحمد السرهندي وخلفائه من خلال عدة جوانب أساسية تميز الطريقة النقشبندية المجددية:

1. **معرفة الذات:** تعتبر معرفة الذات من أهم المعارف التي يسعى إليها المريدون. يشدد الشيخ السرهندي على ضرورة نفي الوجود الشخصي والاعتراف بأن الذات الحقيقية هي الله، مما يؤدي إلى الفناء في الحق. يقول إن "نفي الوجود وعدم رؤية النفس في هذا الطريق هو رأس مال القبول والوصول.
2. **الكشف والمعرفة الإلهية:** الشيخ السرهندي أشار إلى أنه أُطلع على أسرار وعلوم عميقة خلال تجربته الروحية، حيث كشف له الله عن خفايا المتشابهات القرآنية وأسرارها، مما يعكس عمق المعرفة التي يمكن أن يحصل عليها المريد من خلال المراقبة الذاتية.
3. **التعلق بالله:** تشجع الطريقة النقشبندية على ربط القلب بالله، مما يمكن المريد من الشعور بالقرب من الله والتفاعل مع تجلياته في الحياة اليومية. يُعتبر هذا التعلق أساسياً لتحقيق الرابطة الروحية.
4. **التواضع والعبودية:** تتضمن المعارف أيضاً أهمية التواضع والاعتراف بعظمة الله، حيث يُحث المريدون على أن يروا أنفسهم أقل من جميع الخلق، مما يعزز من روح العبودية لله.
5. **التربية الروحية:** تسعى الطريقة إلى تربية المريدين على الأخلاق الحميدة والسلوك القويم، مما يساهم في تحسين الذات وتطويرها روحياً.

8 September 2024

TAZKIRAH AL-ASFIYĀ: HADHRAT SYAIKH MAULANA KHWĀJAH KHWAJAGAN SYAH NAQSYABAND SAYYID MUHAMMAD BAHAUDDIN AL-UWAISI AL-BUKHARI

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Kelahiran yang diberkati:

Hadhrat Khwājah Bahauddin Naqsyaband al-Bukhari dilahirkan pada 6 Muharram 718H (1318M) di sebuah tempat yang dikenali sebagai Qasr-i-Arifan, tiga batu dari kota Bukhara. Tempat ini pada asalnya dinamakan Kushk-i-Hinduwan, namun dengan keberkatan Hadhrat, ia berubah menjadi Qasr-i-Arifan.

Asal-usul dan Nasab:

Hadhrat Khwājah Bahauddin Naqsyaband al-Bukhari merupakan keturunan Sayyid, berasal dari Bukhara. Nama sebenar beliau ialah Muhammad, dan ayahnya juga bernama Muhammad. Beliau dikatakan merupakan keturunan dari Imam Hasan al-ʿAskari, dengan nasab yang dirangka melalui beberapa generasi. Nasab beliau ialah: Muhammad bin Muhammad al-Bukhari bin Sayyid Muhammad bin Sayyid Jalaluddin bin Sayyid Burhanuddin Khali bin Sayyid Zain al-Abidin bin Sayyid Qasim bin Sayyid Sufyan bin Sayyid Burhan bin Sayyid Qilij bin Sayyid Mahmud bin Sayyid Ilal bin Sayyid Taqi bin Sayyid Sufi bin Sayyid Muhyiddin bin Sayyid Ali Akbar bin Imam Hasan al-ʿAskari.

Gelaran Naqsyaband:

Gelaran Naqsyaband yang diberikan kepada Hadhrat Bahauddin bermaksud pencipta imej, merujuk kepada keupayaan beliau untuk melukiskan gambaran Ilmu Ilahi yang luar biasa dalam dirinya. Dari sudut kerohanian, gelaran ini merujuk kepada seseorang yang meletakkan lukisan kesempurnaan Ilahi dalam hatinya. Gelaran al-Shah yang diberikan kepada beliau pula membawa maksud pemimpin rohani.

Pertalian Batin:

Hadhrat Bahauddin memiliki hubungan nisbat batin dengan Hadhrat Khwājah Muhammad Baba as-Samasi, seorang wali agung yang mengumumkan kelahiran Hadhrat sebelum beliau dilahirkan. Setelah dilahirkan, pada hari ketiga, datuk beliau membawa Hadhrat ke hadapan Hadhrat Khwājah Baba as-Samasi, yang kemudian menerimanya sebagai anak rohani.

Didikan Zahir dan Batin:

Secara zahirnya, Hadhrat Bahauddin menerima pendidikan dan bimbingan dari Hadhrat Sayyid Amir Kulal, seorang sufi terkemuka pada masa itu. Namun, secara rohani,

Hadhrat mendapat didikan dari Hadhrat Khwājah Abdul Khaliq al-Ghujdawani melalui nisbat-i Uwaisi, sebuah bentuk bimbingan kerohanian yang langsung dari Rasulullah ﷺ tanpa perlu pertemuan fizikal. Beliau sendiri pernah menceritakan bahawa pada suatu malam, dalam keadaan penuh kerinduan dan ketidaktenangan rohani, beliau melawat beberapa makam di sekitar Bukhara.

Di sebuah makam, beliau melihat sebuah mimpi di mana dinding kiblat terbuka dan sebuah takhta besar muncul dengan seorang lelaki tua yang duduk di atasnya. Seorang yang hadir di situ memberitahu bahawa lelaki tua tersebut ialah Hadhrat Khwājah Abdul Khaliq al-Ghujdawani.

Hadhrat Bahauddin mendapat nasihat penuh dari Khwājah Abdul Khaliq tentang jalan kerohanian, dan beliau diperintahkan untuk sentiasa berpegang teguh kepada syariat dan sunnah, serta menjauhi bidaah.

Sifat dan Tariqat Naqsyabandiyyah:

Hadhrat Bahauddin dikenali kerana keteguhannya dalam mengikuti syariat dan sunnah. Beliau menolak bidaah dan menekankan bahawa tariqat Naqsyabandiyyah harus selalu selari dengan ajaran Nabi Muhammad ﷺ.

Tariqat Naqsyabandiyyah, yang terkenal kerana pendekatannya yang penuh disiplin dan kerohanian yang tinggi, dinamakan sempena beliau dan berkembang pesat, menjadi salah satu tariqat sufi terbesar di dunia Islam.

Tanda-tanda Kesucian Sejak Kecil:

Sejak kecil lagi, Hadhrat Bahauddin telah menunjukkan tanda-tanda kewalian yang jelas. Ini tidaklah menghairankan memandangkan Hadhrat Khwājah Muhammad Baba as-Samasi telah memberikan khabar gembira tentang kelahiran beliau sebelum beliau dilahirkan. Hadhrat dipersiapkan sejak kecil oleh para wali besar untuk menjadi seorang pemimpin kerohanian yang unggul.

Wafat yang mulia:

Beliau meninggal dunia pada 3 Rabiul Awwal 791H (1389M) ketika berusia 73 tahun. Pusara beliau terletak di Qasr-i-Arifan dan menjadi salah satu tempat yang terkenal dengan seni bina yang menakjubkan di Bukhara.

Wasiat Terakhir:

Dikatakan bahawa sebelum wafat, Hadhrat Bahauddin berwasiat agar bait berikut dibacakan di hadapan jenazahnya:

Muflisaniy aamade dar kuye tu

Shayʿan lillah az jamal ruye tu

“Kami datang ke pintumu sebagai orang miskin, memohon sedikit demi wajahmu yang indah, demi Allah.”

Dast biksha janibe zanbil ma

Afarin bar dast wa himmat bazuye tu

“Buka tanganmu untuk menerima bekas kami, pujian bagi tangan dan usaha kuatmu.”

Semoga rahmat Allah ﷻ sentiasa tercurah ke atas Hadhrat Khwājah Bahauddin Naqsyaband al-Bukhari, dan semoga semua murid dan pengikutnya mendapat rahmat serta keberkatan penuh daripada beliau. آمين, Amin Ya Rabb al-Alamin.

Sumber: Diambil dari kitab Jawahir Naqsyabandiyyah dan Seerah Mujaddid al-Thani

RIWAYAT HIDUP SYAIKH BAHAUDDIN SHAH NAQSYABAND AL-BUKHARI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Kelahiran Mulia

Syaikh Bahauddin Shah Naqsyaband dilahirkan pada 6 Muharram 718 Hijrah bersamaan 1318 Masihi di kawasan bernama Qasr al-Arifan, yang terletak tiga batu dari kota Bukhara. Nama asal tempat itu ialah "Koshk-i Hinduvan" yang kemudiannya ditukar kepada Qasr al-Arifan kerana keberkatan beliau. Nama penuhnya ialah Muhammad bin Muhammad al-Bukhari, manakala gelaran Naqsyaband merujuk kepada pereka atau pencetak yang menggambarkan keupayaannya dalam melukis ilmu ketuhanan yang tiada tandingan di dalam hatinya.

Pendidikan dan Bimbingan Rohani

Dari segi nasab rohani, Syaikh Bahauddin Naqsyaband memperoleh pendidikan dan latihan zahirnya daripada Syaikh Amir Kulal, seorang tokoh besar dalam dunia kerohanian. Manakala, dari segi hubungan rohani, beliau dikaitkan dengan Syaikh Abdul Khaliq Ghajadwani secara Uwaisi, suatu bentuk bimbingan rohani langsung tanpa kehadiran fizikal. Selain itu, beliau turut mendapat keberkatan daripada Syaikh Muhammad Baba as-Samasi, yang semasa hayatnya telah meramalkan kelahiran dan kebesaran Bahauddin Naqsyaband.

Hubungan Uwaisi

Pada suatu malam, beliau dalam keadaan tertekan dan kerinduan mencari ketenangan dengan berjalan sekitar makam para wali di kawasan Bukhara. Di antara malam-malam itu, beliau bermimpi melihat Syaikh Abdul Khaliq Ghajadwani duduk di atas singgahsana, di mana beliau menerima bimbingan rohani secara langsung mengenai jalan tasawuf dan jalan menuju Allah. Pada pertemuan itu, Abdul Khaliq berpesan agar Bahauddin Naqsyaband berpegang teguh kepada syariat dan menjauhi bidʿah. Inilah sebabnya mengapa Naqsyaband sepanjang hidupnya sangat tegas dalam mengikuti ajaran syariat dan mengelak dari segala bentuk inovasi yang tidak diajarkan oleh sunnah.

Sifat Kepemimpinan dan Tarikat Naqsyabandiyyah

Bahauddin Naqsyaband dikenali sebagai pemimpin kerohanian besar, Khwajagan, dalam aliran tasawuf dan merupakan pengasas kepada Tarikat Naqsyabandiyyah yang kemudian berkembang luas di seluruh dunia Islam.

Tarikat ini amat mementingkan kesucian jiwa melalui zikir senyap dan pemurnian rohani melalui amalan-amalan ketat yang berlandaskan syariat. Beliau juga menegaskan pentingnya menjaga adab syariat dan sunnah, yang menjadi ciri utama tarikat Naqsyabandiyyah. Gelaran "Naqsyaband" itu sendiri membawa maksud orang yang melukis kebenaran dalam hati, merujuk kepada kemampuan unik beliau dalam membentuk jiwa manusia dengan hakikat kerohanian yang mendalam. Gelaran al-Shah yang diberikan kepada beliau bermaksud "pemimpin rohani," menggambarkan statusnya yang tinggi dalam dunia kerohanian.

Keistimewaan Sejak Kecil

Sejak kecil, tanda-tanda kewalian telah terlihat pada diri beliau. Bahkan sebelum kelahirannya, Syaikh Muhammad Baba as-Samasi telah meramalkan kemunculan beliau sebagai seorang wali besar. Selepas kelahirannya, pada hari ketiga, datuk beliau membawanya kepada Syaikh Baba as-Samasi, yang mengangkat beliau sebagai anak rohani dan mewariskan tanggungjawab mendidiknya kepada Syaikh Amir Kulal.

Wasiat dan Akhir Hayat

Syaikh Bahauddin Naqsyaband menghembuskan nafas terakhirnya pada 3 Rabiul Awwal 791 Hijrah (1389 Masihi) dalam usia 73 tahun di kampung asalnya, Qasr al-Arifan. Sebelum wafat, beliau berwasiat agar syair berikut dibacakan di hadapan jenazahnya:

"Kami, orang miskin, datang ke hadapan pintuMu, demi Allah, kurniakan kami secebis dari wajahMu yang penuh keindahan.

Renggangkanlah tanganMu ke arah kami yang hina ini, pujian bagimu, dan segala pujian terhadap tanganMu yang tinggi serta lenganMu yang penuh usaha."

Makam beliau di Bukhara telah menjadi salah satu tempat ziarah yang terkenal, dan senibina makamnya merupakan salah satu keindahan seni bina Islam yang dihormati.

Riwayat Guru-Guru dan Silsilah Kerohanian Syaikh Bahauddin Naqsyaband

Para Guru dan Pembimbing Rohani

Syaikh Bahauddin Naqsyaband al-Bukhari (قدس سره السامی) memiliki perjalanan kerohanian yang kaya dan dalam, dipandu oleh beberapa tokoh besar dalam dunia tasawuf. Guru-guru beliau memainkan peranan yang penting dalam membentuk keperibadian serta pemahaman kerohanian yang beliau wariskan melalui Tarikat Naqsyabandiyyah. Silsilah kerohanian beliau bersambung kepada Rasulullah ﷺ melalui rantai guru-guru besar yang dipanggil Khwajagan atau Pemimpin Para Pemimpin.

1. Syaikh Muhammad Baba as-Samasi (قدس سره العزيز)

Baba as-Samasi adalah guru rohani terawal Syaikh Bahauddin. Sebelum kelahiran Bahauddin, Baba as-Samasi telah meramalkan kedatangannya dan menyatakan bahawa seorang wali besar akan lahir dari keluarga tersebut. Selepas kelahiran Bahauddin, beliau dipersembahkan kepada Baba as-Samasi yang mengambil tanggungjawab untuk menjadi pembimbing utama dalam kerohaniannya, meskipun beliau meninggal dunia ketika Bahauddin masih kecil. Namun, bimbingan rohani Baba as-Samasi terus mengalir melalui pewarisnya, Syaikh Amir Kulal.

2. Syaikh Amir Kulal (قدس سره العزيز)

Syaikh Amir Kulal adalah guru zahir yang bertanggungjawab dalam mendidik Bahauddin Naqsyaband secara praktikal dalam ilmu-ilmu syariat dan tasawuf. Amir Kulal terkenal sebagai seorang wali yang sangat terpelajar, dan beliau melatih Bahauddin dengan penuh disiplin, mengajarkannya adab-adab jalan kerohanian serta zikir yang menguatkan jiwa. Di bawah bimbingan Amir Kulal, Bahauddin melangkah ke pelbagai maqam dalam perjalanan kerohaniannya.

3. Syaikh Abdul Khaliq Ghujduwani (قدس سره العزيز)

Walaupun Syaikh Abdul Khaliq Ghujduwani telah wafat sebelum zaman Syaikh Bahauddin, beliau memainkan peranan penting dalam perkembangan rohani Bahauddin melalui hubungan Uwaisi. Kaedah Uwaisi adalah bentuk hubungan kerohanian langsung dengan guru yang telah wafat, yang sering kali terjadi secara ghaib. Bahauddin pernah menceritakan bahawa dalam suatu peristiwa rohani, beliau berjumpa dengan Abdul Khaliq Ghujduwani di alam kerohanian, di mana beliau diberi tunjuk ajar dan dididik secara rohani. Nasihat yang beliau terima daripada Abdul Khaliq sangat memberi kesan dalam kehidupan rohani dan pengikutannya kepada jalan kerohanian yang lurus.

4. Silsilah Naqsyabandiyyah

Tarikat Naqsyabandiyyah yang diasaskan oleh Syaikh Bahauddin Naqsyaband berkait rapat dengan ajaran para Khwajagan terdahulu yang berasal dari Syaikh Abdul Khaliq Ghujduwani, dan bersambung ke belakang hingga ke Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq. Silsilah ini melalui tokoh-tokoh sufi besar seperti Syaikh Yusuf al-Hamadani dan lain-lain, dan ia merupakan salah satu daripada rantai emas tasawuf yang terjaga keasliannya. Jalur ini memberi penekanan pada hubungan batiniah yang bersih dengan Allah, serta kepatuhan yang ketat kepada sunnah Nabi ﷺ.

Ajaran Syaikh Bahauddin Naqsyaband

Ajaran utama Syaikh Bahauddin Naqsyaband berfokus pada tiga perkara penting:

1. Kepatuhan kepada Syariat

Beliau menegaskan pentingnya mengikuti syariat secara tegas. Tidak ada amalan kerohanian yang sah kecuali berlandaskan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad ﷺ. Bahauddin sering menekankan bahawa setiap bentuk ketinggian rohani mesti berpijak pada amalan syariat yang sahih. Ini adalah antara ciri yang membezakan Tarikat Naqsyabandiyyah dengan jalan sufi yang lain, kerana beliau sangat tegas dalam menentang bidʿah dan penyimpangan daripada ajaran sunnah.

2. Zikir Khafi (Zikir Senyap)

Salah satu ciri utama amalan Tarikat Naqsyabandiyyah adalah zikir khafi, iaitu zikir yang dilakukan secara senyap dalam hati. Berbeza dengan banyak tarikat lain yang mengamalkan zikir secara kuat jahri, zikir khafi adalah amalan yang diamalkan dengan penuh kesedaran dan ketenangan dalam hati. Bahauddin percaya bahawa zikir yang senyap ini lebih mendekatkan seseorang kepada Allah dan membawanya kepada hakikat rohani dengan lebih mendalam, kerana ia melibatkan kesatuan jiwa yang tulus tanpa sebarang riak atau bunyi yang mengganggu.

3. Hubungan Uwaisi dengan Rasulullah ﷺ

Syaikh Bahauddin sering menyebut bahawa beliau memiliki hubungan rohani langsung dengan Rasulullah ﷺ, yang dikenali sebagai Nisbah Uwaisi. Melalui hubungan ini, beliau memperoleh pelbagai ilmu batin yang tidak diberikan melalui cara zahir, tetapi melalui ilham dan bimbingan kerohanian langsung dari Baginda ﷺ. Ini menjadikan beliau sebagai salah seorang sufi yang paling dihormati dan memiliki keupayaan luar biasa dalam menghubungkan pengikutnya dengan hakikat rohani yang murni.

4. Istiqamah dalam Jalan Allah

Syaikh Bahauddin sering menekankan kepada para muridnya bahawa istiqamah adalah kunci kejayaan dalam perjalanan rohani. Bagi beliau, istiqamah bermaksud tetap teguh dalam amalan syariat, sentiasa menjaga niat ikhlas, serta sentiasa mengutamakan kehendak Allah di atas segalanya. Prinsip ini dipegang teguh dalam Tarikat Naqsyabandiyyah, di mana para pengikutnya dididik untuk sentiasa istiqamah dalam ibadah dan menjauhi segala bentuk kemaksiatan atau kelalaian.

Sifat-Sifat Khas dalam Tarikat Naqsyabandiyyah

Tarikat Naqsyabandiyyah dikenali dengan beberapa sifat khas yang diwariskan oleh Syaikh Bahauddin Naqsyaband. Antaranya ialah:

Kebersihan Niat dan Hati

Semua amalan kerohanian haruslah bersih daripada riyaʿ atau kepentingan duniawi. Niat yang ikhlas dan hati yang tulus adalah asas bagi segala amalan dalam tarikat ini.

Kepatuhan kepada Sunnah

Setiap murid dalam Tarikat Naqsyabandiyyah dididik untuk sentiasa mengikut jejak langkah Nabi Muhammad ﷺ dalam setiap aspek kehidupan. Amalan ini bukan sahaja terbatas kepada ibadah zahir, tetapi juga dalam akhlak, adab, dan sikap sehari-hari.

Penjagaan Zikir Senyap

Zikir khafi merupakan salah satu amalan yang paling penting dalam Tarikat Naqsyabandiyyah. Murid-murid dilatih untuk melakukannya dengan penuh khusyuk dan kesedaran batin, di mana zikir dilakukan dengan senyap di dalam hati tanpa perlu bersuara.

Mengutamakan Sunnah dan Menolak Bidʿah

Dalam usaha mencapai ketinggian rohani, setiap murid dalam tarikat ini diingatkan agar tidak terjebak dalam amalan-amalan yang tidak diajarkan oleh Nabi ﷺ. Setiap inovasi dalam agama yang tidak berdasarkan sunnah dianggap sebagai bidʿah dan mesti dijauhi.

RIWAYAT KEHIDUPAN SHAH BAHAUDDIN NAQSYABAND DAN PARA GURUNYA

بسم الله الرحمن الرحيم

Shah Bahauddin Naqsyaband al-Bukhari (قدس سره السامى), pengasas Tarikat Naqsyabandiyyah, merupakan seorang tokoh besar dalam dunia tasawuf yang meninggalkan pengaruh yang mendalam dalam perjalanan rohani umat Islam. Salah satu aspek paling utama dalam perjalanan hidupnya adalah peranan para gurunya, yang membentuk kerohanian dan ajarannya, serta silsilah rohani yang beliau warisi dan sebarkan.

Pendidikan Awal dan Hubungan dengan Para Guru

1. Syaikh Muhammad Baba as-Samasi (قدس سره العزيز)

Syaikh Muhammad Baba as-Samasi adalah guru rohani yang pertama memberikan pengaruh yang besar dalam kehidupan Shah Bahauddin Naqsyaband. Walaupun Naqsyaband masih bayi ketika Baba as-Samasi memegangnya buat kali pertama, Syaikh Baba sudah meramalkan bahawa Naqsyaband akan menjadi seorang wali besar pada masa akan datang. Ini menunjukkan bahawa hubungan mereka bukan sekadar dalam bentuk fizikal, tetapi juga bersifat rohani yang mendalam. Syaikh Baba as-Samasi adalah salah seorang pemimpin dalam aliran Khwājahgan sebuah jalan tasawuf yang kemudiannya menjadi Naqsyabandiyyah, dan telah mengisyaratkan bahawa Shah Bahauddin Naqsyaband akan menjadi pewaris kepada jalan kerohanian yang beliau pimpin. Baba as-Samasi bukan hanya seorang guru bagi Shah Bahauddin, tetapi seorang penjaga kerohanian yang sudah mengenal potensi besar dalam diri beliau sejak sebelum kelahirannya lagi.

2. Syaikh Amir Kulal (قدس سره العزيز)

Selepas kewafatan Baba as-Samasi, Shah Bahauddin diserahkan kepada Syaikh Amir Kulal, seorang sufi besar yang memiliki kedudukan tinggi dalam dunia kerohanian. Amir Kulal menjadi guru zahir pembimbing lahiriah bagi Shah Bahauddin. Di bawah bimbingan Amir Kulal, beliau belajar tentang jalan tasawuf yang bersifat praktikal, termasuk amalan zikir, mujahadah berusaha dalam jalan Allah, dan mendalami ilmu kerohanian secara intensif.

Amir Kulal terkenal dengan amalan zikir jahr zikir yang dinyaringkan, namun Shah Bahauddin, melalui pengalaman kerohanian yang diperoleh daripada guru-guru rohani yang lain, memilih untuk memperkenalkan zikir khafi zikir dalam hati. Ini merupakan salah satu ciri utama Tarikat Naqsyabandiyyah, di mana zikir dilakukan dalam hati sebagai manifestasi kesunyian jiwa yang mencari hakikat Ilahi.

3. Syaikh Abdul Khaliq al-Ghajadwani (قدس سره العزيز)

Walaupun Syaikh Abdul Khaliq al-Ghajadwani telah wafat lebih awal, Shah Bahauddin Naqsyaband menerima bimbingan rohani dari beliau melalui Uwaisi—yakni satu bentuk hubungan kerohanian yang diterima tanpa kehadiran fizikal. Ini bermakna, Naqsyaband mendapat panduan kerohanian terus daripada roh Syaikh Abdul Khaliq al-Ghajadwani, yang juga merupakan salah seorang tokoh utama dalam rangkaian Khwajagan.

Diriwayatkan bahawa pada suatu malam, ketika Shah Bahauddin berada dalam keadaan rohani yang mendalam, beliau mengalami satu pengalaman rohani di mana Syaikh Abdul Khaliq al-Ghajadwani muncul dalam satu penglihatan. Dalam penglihatan tersebut,

Syaikh Abdul Khaliq memberikan bimbingan dan nasihat tentang jalan tasawuf, terutama sekali tentang kepentingan istiqamah berpegang teguh kepada syariat dan menghindari bidaah perkara yang diada-adakan dalam agama. Pengalaman ini memberi kesan yang besar kepada Shah Bahauddin, dan beliau mengamalkan segala nasihat ini sepanjang hayatnya.

Silsilah Kerohanian Shah Bahauddin Naqsyaband

Silsilah rohani Shah Bahauddin Naqsyaband bermula dari Rasulullah ﷺ melalui jalan Uwaisi dan terus kepada para guru sufi terdahulu. Ini termasuk hubungan kerohanian yang diwarisi daripada tokoh-tokoh besar seperti Syaikh Abdul Khaliq al-Ghajadwani dan Syaikh Yusuf Hamdani.

Antara rangkaian Khwajagan yang terkenal dalam silsilah kerohaniannya ialah:

1. Nabi Muhammad ﷺ
2. Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq (رضي الله عنه)
3. Salman al-Farisi (رضي الله عنه)
4. Qasim bin Muhammad (رضي الله عنه)
5. Jaʿfar as-Sadiq (رحمة الله عليه)
6. Syaikh Bayazid al-Bistami (رحمة الله عليه)
7. Syaikh Abdul Khaliq al-Ghajadwani (رحمة الله عليه)

Melalui silsilah ini, Shah Bahauddin Naqsyaband menerima warisan ajaran tasawuf yang tidak terputus, membentuk beliau sebagai seorang sufi yang teguh dalam mengikuti sunnah dan menjauhi bidaah.

Hubungan beliau dengan para guru dan silsilah ini memberi satu asas yang kuat bagi Tarikat Naqsyabandiyyah, yang kemudiannya berkembang di seluruh dunia Islam.

Ajaran dan Amalan Shah Bahauddin Naqsyaband

1. Zikir Khafi (Zikir dalam Hati)

Salah satu amalan yang paling terkenal dalam Tarikat Naqsyabandiyyah adalah zikir khafi atau zikir yang dilakukan dalam hati. Ini berbeza dengan zikir jahr zikir yang dinyaringkan yang diamalkan oleh banyak tariqat sufi lain.

Naqsyabandiyyah menekankan kepentingan untuk memurnikan hati daripada segala kecelaruan duniawi dan hanya mengingati Allah secara batiniah, yang dianggap lebih suci dan murni. Zikir ini dilakukan dengan kesunyian dan keheningan jiwa, di mana seorang salik pencari jalan Allah mengingat Allah dalam setiap detik kehidupannya.

2. Istiqamah dalam Syariat dan Menjauhi Bidaah

Shah Bahauddin Naqsyaband menegaskan bahawa seorang sufi mestilah berpegang teguh kepada ajaran syariat. Beliau sering menasihatkan murid-muridnya agar mengikut sunnah Nabi Muhammad ﷺ dan menjauhi segala bentuk bidaah.

Menurut beliau, kejayaan dalam perjalanan rohani bergantung pada sejauh mana seseorang itu beristiqamah dalam mematuhi perintah Allah dan Rasul-Nya. Oleh itu, dalam tarikat Naqsyabandiyyah, ketaatan kepada syariat merupakan elemen yang sangat penting, menjadikannya salah satu ciri utama jalan kerohanian ini.

3. Pengasingan di Tengah Keramaian (Khalwat dar Anjuman)

Salah satu konsep yang diperkenalkan oleh Shah Bahauddin Naqsyaband adalah Khalwat dar Anjuman pengasingan di tengah keramaian. Ajaran ini menekankan bahawa seorang sufi tidak perlu menjauhkan diri secara fizikal dari masyarakat, tetapi harus menjaga hatinya agar tetap terhubung dengan Allah walaupun berada di tengah-tengah keramaian.

Ini membolehkan seorang sufi menjalankan tanggungjawab duniawi tanpa terputus dari hubungan dengan Tuhan. Prinsip ini memberi fleksibiliti kepada para pengikut Naqsyabandiyyah dalam menjalani kehidupan mereka, selaras dengan ajaran Islam yang seimbang antara dunia dan akhirat.

4. Melayani Masyarakat

Shah Bahauddin Naqsyaband juga menekankan pentingnya melayani masyarakat. Beliau percaya bahawa seorang sufi harus menjadi contoh yang baik dan memberikan khidmat kepada sesama manusia.

Menurut beliau, ini adalah salah satu cara terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah, kerana dengan melayani makhluk, seseorang sebenarnya melaksanakan perintah Allah.

Kesimpulan

Shah Bahauddin Naqsyaband adalah seorang sufi yang mempunyai pengaruh yang besar dalam dunia kerohanian. Dengan bimbingan daripada guru-guru besar seperti Syaikh Muhammad Baba as-Samasi, Syaikh Amir Kulal, dan Syaikh Abdul Khaliq al-Ghajadwani, beliau meneruskan ajaran tasawuf dengan cara yang menekankan kesederhanaan, keteguhan kepada syariat, dan pengasingan batin di tengah keramaian. Ajarannya terus hidup melalui Tarikat Naqsyabandiyyah yang berkembang di seluruh dunia Islam, menjadi salah satu aliran sufi yang paling berpengaruh dan dihormati.

Syaikh Bahauddin Naqsyaband merupakan salah seorang tokoh besar dalam dunia tasawuf yang berjaya menyelaraskan antara amalan kerohanian yang mendalam dengan kepatuhan kepada syariat dan sunnah. Tarikat Naqsyabandiyyah yang diasaskannya terus berkembang dan memberi kesan yang besar dalam dunia Islam sehingga hari ini. Ajarannya tentang zikir khafi, kepatuhan kepada syariat, serta hubungan rohani yang ikhlas dan bersih terus menjadi pegangan utama bagi para pengikutnya dalam meniti jalan menuju Allah.

Syaikh Bahauddin Naqsyaband adalah seorang tokoh sufi yang besar dengan pengaruh yang meluas. Beliau membawa keteguhan dalam menjaga sunnah dan menghidupkan syariat dalam setiap amalan, menjadikan Tarikat Naqsyabandiyyah sebagai salah satu jalan kerohanian yang paling dihormati dalam dunia Islam. Keberkatan hidup beliau masih terus dirasai oleh para murid dan pencinta jalan tasawuf hingga hari ini.

8 September 2024

TAZKIRAH AL-ASFIYĀ: KHWĀJAH ABU ʿALI AL-FARAMADI QUDDISA SIRRUHU

بسم الله الرحمن الرحيم

Kelahiran:

Khwājah Abu Ali Faramadi dilahirkan pada tahun 407 Hijrah (1016 Masehi) di sebuah kampung bernama Farmad di wilayah Tus, yang terletak di Parsi (kini Iran). Disebabkan asal-usulnya dari kampung Farmad, beliau dikenali sebagai al-Farmadi.

Nama dan Gelaran:

Nama penuh beliau ialah Fadl bin Muhammad bin Ali, dan gelaran beliau adalah Abu Ali. Nama beliau sering dikaitkan dengan julukan Syaikh al-Masyayikh (Pemimpin Para Guru) dan Qutb al-Alam (Tiang Dunia), menandakan kedudukan beliau yang tinggi dalam dunia kerohanian.

Nisbah Batiniah:

1. Khwājah Abu Ali Faramadi adalah murid kepada Khwājah Abu al-Hasan al-Kharaqani (Quddisa Sirruh), seorang sufi besar yang merupakan Qutb pada zamannya.
2. Selain itu, beliau juga menerima bimbingan kerohanian daripada Khwājah Abu al-Qasim Gurgani (Quddisa Sirruh), seorang wali Allah yang tersohor.

Khulafaʿ (Pewaris Ilmu Kerohanian):

Antara murid terkemuka Khwājah Abu Ali Faramadi ialah:

1. Khwājah Muhammad Yusuf Hamadani (Quddisa Sirruh), seorang tokoh sufi yang terkenal dan merupakan salah satu pemimpin dalam silsilah Naqsyabandiyyah.
2. Imam al-Ghazali (Quddisa Sirruh), ulama besar dan pengarang kitab terkenal Ihya Ulumuddin. Imam al-Ghazali menerima manfaat besar daripada bimbingan Khwājah Abu Ali Faramadi dalam hal kerohanian.

Pendidikan dan Keilmuan:

Khwājah Abu Ali Faramadi mempelajari fiqh daripada Imam Abu Hamid al-Ghazali al-Kabir, seorang ulama fiqh yang terkemuka. Selain itu, beliau juga mempelajari hadis daripada beberapa tokoh besar seperti Abu Ubaidullah al-Shirazi, Mansur al-Tamimi, Abu Abdurrahman al-Nili, dan Abu Uthman al-Saʿiyubi rahimahumullah. Dalam bidang nasihat dan pengajaran kerohanian (waʿiz dan tazkirah), Khwājah Abu Ali Faramadi merupakan murid kepada Imam Abu al-Qasim

al-Qushayri (rahimahullah), seorang sufi dan ulama yang terkenal dengan karya-karya beliau dalam tasawuf, terutamanya Risalah al-Qushayriyya.

Nisbah Batiniah (Keterhubungan Kerohanian):

Khwājah Abu Ali Faramadi menerima ajaran kerohanian daripada dua tokoh besar, iaitu:

1. Khwājah Abu al-Qasim Gurgani (Quddisa Sirruh), yang merupakan pewaris kerohanian kepada Khwājah Abu al-Hasan al-Kharaqani.
2. Khwājah Abu al-Hasan al-Kharaqani (Quddisa Sirruh), yang merupakan seorang Qutb pada zamannya dan pemimpin para sufi.

Rantai kerohanian beliau dalam tariqat melibatkan beberapa tokoh besar seperti:

1. Khwājah Abu al-Qasim Gurgani menerima ajaran daripada Syaikh Uthman al-Maghribi,
2. Yang menerimanya daripada Abu Ali al-Katib,
3. Beliau menerimanya daripada Abu Ali al-Rudbari,
4. Yang menerimanya daripada Syed al-Taʿifah, Junaid al-Baghdadi (Quddisa Allahu Asrarahum).

Beliau juga memiliki hubungan dengan Syaikh Abu Saʿid Abu al-Khair Quddisa Sirruh, seorang sufi agung yang terkenal. Dari Syaikh Abu Saʿid, Khwājah Abu Ali Faramadi menerima khirqah jubah rohani sebagai tanda pengiktirafan dalam dunia tasawuf. Dikatakan bahawa dari kalangan murid-murid Syaikh Abu Saʿid, seramai 40 wali Allah muncul, dan dua di antaranya yang terkenal adalah Syaikh Abu Ali Farmadi dan Syaikh al-Islam Ahmad al-Jam Quddisa Sirruhum.

Wafat:

Beliau wafat pada 4 Rabiul Awwal 477 Hijrah (1084 Masehi). Khwājah Abu Ali Faramadi adalah seorang tokoh penting dalam dunia tasawuf, khususnya dalam perkembangan Tariqat Naqsyabandiyyah. Hubungan kerohanian beliau dengan tokoh-tokoh sufi besar seperti Khwājah Abu al-Hasan al-Kharaqani dan Syaikh Abu Said Abu al-Khayr menjadikan beliau salah satu pemimpin utama dalam rangkaian tariqat ini.

Murid-Murid Sufi Terkemuka:

Syaikh Abu Said Abu al-Khayr dikatakan mempunyai ramai pengikut yang mencapai darjat wali Allah, termasuklah:

1. Syaikh al-Islam Ahmad Jam (Quddisa Sirruh),
2. Khwājah Abu Ali Faramadi sendiri, yang mencapai martabat sebagai seorang tokoh sufi yang masyhur.

Khulafa dan Murid-Murid:

Murid-murid beliau seperti Imam al-Ghazali dan Khwājah Yusuf Hamadani terus menyebarkan ajaran beliau, yang memberi kesan besar kepada dunia kerohanian Islam hingga ke hari ini. Antara murid-murid beliau yang terkenal adalah:

1. Khwājah Muhammad Yusuf al-Hamdani Quddisa Sirruhu – seorang tokoh besar dalam Tariqat Naqsyabandiyyah.
2. Hujjatul Islam Imam Muhammad bin Muhammad al-Ghazali Quddisa Sirruhu – seorang ulama tersohor dalam dunia Islam.

Pengaruh dalam Tasawuf dan Tariqat Naqsyabandiyyah:

Khwājah Abu Ali Faramadi adalah seorang tokoh penting dalam rantai silsilah Tariqat Naqsyabandiyyah. Beliau terkenal dengan ilmunya yang mendalam dalam fiqh, hadis, dan tasawuf, serta pengaruhnya yang besar dalam perkembangan tariqat ini. Bimbingan rohani yang beliau terima dari Khwājah Abu al-Hasan al-Kharqani dan Khwājah Abu al-Qasim al-Gurgani memastikan kesinambungan ajaran sufi ini berkembang dalam Tariqat Naqsyabandiyyah, yang kemudiannya menjadi tariqat sufi yang penting di dunia Islam.

BIOGRAFI DAN AJARAN SUFI: KHWĀJAH ABU AL-HASAN AL-KHARQANI DAN KHWĀJAH ABU AL-QASIM AL-GURGANI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Khwājah Abu al-Hasan al-Kharqani Quddisa Sirruhu

Kelahiran dan Latar Belakang:

Khwājah Abu al-Hasan al-Kharqani dilahirkan pada tahun 963M di Kharaqan, sebuah kampung di wilayah Khurasan, Iran. Beliau adalah salah seorang sufi besar dan qutub wali agung pada zamannya. Beliau adalah murid kepada Syaikh Abu Yazid al-Bistami melalui hubungan kerohanian dan merupakan tokoh utama dalam perkembangan Tariqat Naqsyabandiyyah.

Ajaran dan Pandangan:

Abu al-Hasan al-Kharaqani terkenal dengan kedalaman kerohaniannya, terutama dalam aspek fana pelenyapan diri, dan baqa kekekalan dengan Allah. Beliau menekankan bahawa jalan kepada Allah memerlukan kehancuran ego, penolakan kehendak diri, dan ketaatan mutlak kepada Tuhan. Dalam satu ungkapan yang masyhur, beliau berkata "Barangsiapa yang mengetuk pintuku, aku akan membukakan pintu baginya. Barangsiapa yang datang ke rumahku, aku akan memberinya makan. Barangsiapa yang mengetuk pintu Allah, Allah akan membukakan pintu baginya."

Beliau juga menekankan bahawa seorang wali Allah harus memiliki kasih sayang dan belas kasihan kepada semua makhluk Allah, tanpa mengira bangsa atau agama. Ajarannya menekankan mahabbah cinta kepada Allah dan khidmat kepada manusia.

Silsilah Kerohanian:

Khwājah Abu al-Hasan al-Kharaqani merupakan penerus kerohanian kepada Syaikh Abu Yazid al-Bistami (Quddisa Sirruh) melalui hubungan batiniah. Ajarannya kemudian diteruskan oleh murid-muridnya seperti Khwājah Abu al-Qasim al-Gurgani dan Khwājah Yusuf al-Hamadani, yang kemudiannya menjadi rantaian penting dalam silsilah Tariqat Naqsyabandiyyah.

Wafat: Beliau wafat pada tahun 1033 Masehi, dan makamnya terletak di kampung Kharaqan, Khurasan. Hingga kini, beliau dihormati sebagai salah satu wali Allah yang agung, dan ajarannya terus dihayati dalam tariqat sufi.

Khwājah Abu al-Qasim al-Gurgani Quddisa Sirruhu

Kelahiran dan Latar Belakang:

Khwājah Abu al-Qasim al-Gurgani lahir di Gorgan, wilayah yang terletak di Iran. Beliau adalah seorang ulama besar dan tokoh sufi yang penting dalam sejarah tasawuf Islam. Sebagai salah seorang murid utama Khwājah Abu al-Hasan al-Kharaqani, beliau meneruskan ajaran dan prinsip-prinsip tariqat yang ditinggalkan oleh gurunya.

Pendidikan dan Pembimbing:

Khwājah Abu al-Qasim menerima pendidikan awalnya dalam bidang fiqh, hadis, dan tasawuf. Namun, perkembangan rohaninya mencapai kemuncak apabila beliau menjadi murid Khwājah Abu al-Hasan al-Kharaqani. Dalam hubungan ini, beliau menerima bimbingan kerohanian dan menjadi salah seorang pewaris ajaran sufi yang luhur daripada gurunya.

Ajaran Tasawuf:

Beliau mengembangkan konsep tawakkul penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah, zuhud menjauhi dunia, dan zikir hati. Abu al-Qasim al-Gurgani sering menekankan aspek zikir batin, zikir dalam hati sebagai cara untuk mendekati Allah dengan lebih mendalam. Beliau juga mengajar bahawa seorang sufi harus meninggalkan segala keinginan duniawi dan mencari Allah dengan hati yang penuh kehambaan.

Silsilah Kerohanian:

Khwājah Abu al-Qasim al-Gurgani mempunyai hubungan erat dengan tokoh-tokoh besar lain dalam dunia tasawuf, termasuk Khwājah Yusuf al-Hamadani dan Syaikh Junaid al-Baghdadi melalui rantai kerohanian yang suci. Khwājah Abu al-Qasim al-Gurgani mengambil baiʿah pengikatan janji kerohanian daripada Khwājah Abu al-Hasan al-Kharaqani, yang bersambung kepada Syaikh Abu Yazid al-Bistami. Jalur ini kemudian diteruskan kepada Khwājah Yusuf al-Hamadani, seorang lagi tokoh besar dalam Tariqat Naqsyabandiyyah. Silsilah kerohanian beliau adalah seperti berikut:

1. Khwājah Abu al-Qasim al-Gurgani
2. Khwājah Abu al-Hasan al-Kharaqani
3. Syaikh Abu Yazid al-Bistami
4. Syaikh Junaid al-Baghdadi
5. Imam al-Sari al-Saqati
6. Imam Maʿruf al-Karkhi

Jalur ini menjelaskan kesinambungan ajaran sufi yang diteruskan melalui generasi demi generasi.

Wafat: Khwājah Abu al-Qasim al-Gurgani wafat sekitar tahun 1076 Masehi, meninggalkan legasi yang besar dalam dunia tasawuf. Beliau dihormati sebagai seorang sufi besar yang mempengaruhi perkembangan Tariqat Naqsyabandiyyah dan beberapa tariqat sufi lain.

Ajaran dan Silsilah Kerohanian: Tariqat Tasawuf Khwājah Abu al-Hasan al-Kharaqani dan Khwājah Abu al-Qasim al-Gurgani

Ajaran tasawuf yang dibawa oleh Khwājah Abu al-Hasan al-Kharaqani dan Khwājah Abu al-Qasim al-Gurgani meletakkan penekanan yang besar kepada hubungan batin dengan Allah ﷻ, pemurnian hati, serta penghambaan kepada Allah ﷻ dan perkhidmatan kepada umat manusia. Mereka menekankan fana lebur dalam Allah dan baqa kekal dalam Allah ﷻ sebagai dua aspek penting dalam perjalanan rohani seorang sufi.

Usul Prinsip Asas dalam Ajaran Mereka:

1. Tawhid (Keimanan kepada Keesaan Allah):

Kedua-dua tokoh ini menekankan bahawa tauhid adalah asas utama dalam kehidupan rohani. Segala sesuatu harus kembali kepada Allah ﷻ, dan keesaan Allah ﷻ harus terzahir dalam setiap aspek kehidupan seorang sufi.

2. Zuhud (Penjauhan Diri dari Dunia):

Menurut ajaran mereka, seorang sufi harus meninggalkan keinginan duniawi dan fokus sepenuhnya kepada Allah ﷻ. Dunia ini dianggap sebagai ujian, dan manusia harus bersikap zuhud untuk mencapai keredaan Allah ﷻ.

3. Tawakkul (Penyerahan Diri kepada Allah):

Sufi harus berserah sepenuhnya kepada Allah ﷻ dalam setiap keadaan, baik dalam kesenangan mahupun kesulitan. Allah ﷻ adalah penolong bagi setiap orang yang benar-benar bergantung kepada-Nya.

4. Khidmat kepada Makhluk:

Mereka mengajarkan bahawa seorang sufi sejati harus berkhidmat kepada manusia dengan penuh kasih sayang, tanpa mengira latar belakang agama atau status sosial. Khidmat ini adalah manifestasi cinta kepada Allah ﷻ.

5. Zikir Batin:

Zikir tidak hanya dalam bentuk lisan tetapi juga melalui hati. Zikir batin adalah cara untuk mendekati Allah ﷻ secara terus menerus, hingga hati sentiasa ingat kepada-Nya walaupun dalam kesibukan dunia.

Furuʿ Amalan Tariqat dan Akhlak:

1. Murakabah dan Muhasabah (Pengawasan dan Introspeksi):

Seorang sufi harus sentiasa mengawasi hatinya dan melakukan muhasabah introspeksi diri agar tidak terjerumus dalam perbuatan dosa dan kelalaian.

2. Sohbah (Kebersamaan dengan Orang Soleh):

Kebersamaan dengan para wali Allah dan orang soleh adalah penting untuk membentuk peribadi rohani yang kuat. Ajaran mereka menekankan betapa pentingnya seorang murid bergaul dengan guru sufi yang sejati.

3. Hubungan Guru dan Murid:

Dalam silsilah Naqsyabandiyyah, hubungan guru dan murid dianggap sangat penting. Seorang murid harus berpegang teguh kepada bimbingan gurunya dan berusaha mengikut jejak langkah rohani guru tersebut.

Kesimpulan:

Khwājah Abu al-Hasan al-Kharaqani dan Khwājah Abu al-Qasim al-Gurgani adalah dua tokoh sufi yang memainkan peranan penting dalam pembentukan dan perkembangan Tariqat Naqsyabandiyyah. Ajaran mereka yang menekankan tauhid, zuhud, tawakkul, dan khidmat kepada makhluk telah memberi pengaruh besar dalam dunia tasawuf Islam, dan ajaran ini diteruskan melalui rantai silsilah yang masih hidup hingga kini.

Rujukan Utama:

1. Siyar al-Awliya

2. Jawaahir Naqsyabandiyyah, edisi ketiga (2003)

(9 September 2024)

SAMBUTAN PERAYAAN MAULID NABI ﷺ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Imam Ibn al-Jawzi yang wafat pada tahun 597H menulis:

"Penduduk Makkah dan Madinah, penduduk Syam, penduduk Mesir, penduduk Yaman, dan seluruh negeri Arab mengadakan majlis sambutan Maulid Nabi. Apabila terlihat bulan Rabiul Awal, mereka bergembira, mandi, dan mengenakan pakaian yang indah."

"Sambutan Maulid Nabi telah diadakan sebelum zaman Ibn Taymiyyah."

Catatan Sambutan Maulid Nabi dan Kenyataan Para Ulama (Kurun 1-5 Hijrah)

Sambutan Maulid Nabi Muhammad ﷺ mula berkembang secara lebih meluas pada kurun ke-4 Hijrah dan menjadi tradisi yang lebih jelas pada kurun ke-5 Hijrah. Pada kurun awal Hijrah kurun ke-1 hingga ke-3, tiada rekod yang jelas bahawa Maulid Nabi disambut secara rasmi oleh masyarakat Islam. Namun, perasaan cinta dan penghormatan kepada Nabi Muhammad ﷺ telah wujud dalam pelbagai bentuk.

Berikut adalah catatan berkenaan sambutan Maulid Nabi dari kurun 1 hingga 5 Hijrah berserta kenyataan para ulama serta rujukan kitab yang berkaitan serta beberapa catatan penting dan pandangan ulama berkenaan sambutan Maulid Nabi pada kurun-kurun tersebut:

Kurun 1 Hijrah:

Pada zaman Nabi Muhammad ﷺ sendiri, tidak ada bukti khusus tentang sambutan Maulid seperti yang diadakan pada zaman kemudian. Namun, terdapat hadis yang menunjukkan Nabi ﷺ mengenang hari kelahirannya sendiri melalui amalan berpuasa pada hari Isnin. Ini disampaikan dalam hadis berikut:

Nabi Muhammad ﷺ bersabda:

"Itulah hari aku dilahirkan dan hari aku diutus atau hari wahyu pertama diturunkan kepadaku." (Hadis Riwayat Muslim, No. 1162)

Meskipun bukan sambutan Maulid seperti yang dilakukan kemudian, ini menunjukkan perhatian Nabi ﷺ terhadap hari kelahirannya.

Kurun 2 dan 3 Hijrah:

Dalam kurun kedua dan ketiga Hijrah, tiada bukti jelas mengenai perayaan Maulid Nabi dalam bentuk majlis atau perarakan. Namun, para ulama dari kalangan tabiʿin dan tabiʿ tabiʿin tetap memperingati Nabi Muhammad ﷺ melalui amalan berselawat, zikir, serta pengajian hadis.

Kurun Ke-1 hingga Ke-3 Hijrah

Pada kurun pertama hingga ketiga Hijrah, amalan sambutan Maulid Nabi secara khusus belum direkodkan secara meluas dalam kitab-kitab sejarah. Namun, terdapat beberapa acara yang berkaitan dengan penghormatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, seperti pembacaan sirah Nabi ﷺ dan syair-syair yang memuji Baginda ﷺ, dilakukan oleh para sahabat dan generasi Tabiʿin. Al-Bukhari (w. 256H) dalam kitabnya Sahih al-Bukhari merekodkan bagaimana para sahabat memperingati kehidupan Nabi Muhammad ﷺ melalui kisah-kisah sirah. Misalnya, Kaʿab bin Zuhayr menyampaikan syair pujian kepada Nabi selepas peristiwa pembukaan Makkah. Pada zaman Khulafaʿ ar-Rasyidin dan seterusnya zaman Umayyah dan Abbasiyah, terdapat tradisi pembacaan sirah Nabi ﷺ secara lisan dan ditulis, yang mana bentuk ini menjadi asas bagi sambutan Maulid Nabi pada kurun-kurun berikutnya.

Kurun Ke-4 Hijrah

Sambutan Maulid Nabi dalam bentuk perayaan besar-besaran mula muncul pada akhir kurun ke-4 Hijrah, terutama di wilayah Mesir. Ia pertama kali dilaporkan diadakan oleh kerajaan Fatimiyyah di Mesir, yang memerintah pada masa itu. Kerajaan Fatimiyyah menyambut Maulid Nabi ﷺ sebagai sebahagian daripada tradisi mereka untuk memuliakan kelahiran Rasulullah ﷺ. Sambutan Maulid Nabi ﷺ mula menjadi amalan pada kurun ke-4 Hijrah, terutamanya di dunia Islam seperti Baghdad, Mesir, dan wilayah di bawah pemerintahan Dinasti Fatimiyyah.

Dinasti Fatimiyyah (909–1171M):

Sambutan Maulid Nabi ﷺ pertama kali dikatakan secara rasmi diadakan oleh Dinasti Fatimiyyah di Mesir pada kurun ke-4 Hijrah. Mereka mengadakan majlis besar-besaran bagi memperingati kelahiran Nabi Muhammad ﷺ, serta memperbanyakkan amalan-amalan zikir, selawat, dan pembacaan kisah hidup Rasulullah ﷺ. Al-Maqrizi (w. 845H) dalam kitabnya Al-Khitat, Al-Maqrizi menyebut bahawa Dinasti Fatimiyyah di Mesir adalah antara pihak pertama yang menjadikan sambutan Maulid Nabi sebagai acara rasmi negara. Mereka mengadakan majlis tersebut dengan meriah, diiringi dengan selawat dan zikir serta pembacaan sirah Rasulullah ﷺ.

Kurun Ke-5 Hijrah

Pada kurun ke-5 Hijrah, sambutan Maulid Nabi telah berkembang lebih meluas di dunia Islam, dan beberapa ulama mula memberikan pandangan berkenaan amalan ini. Pada kurun ke-5 Hijrah, sambutan Maulid Nabi telah mendapat tempat dalam masyarakat Islam, terutama di beberapa negara Arab. Ulama besar pada waktu itu turut memberikan pendapat dan menyokong sambutan Maulid sebagai satu cara untuk memperingati dan memuliakan Nabi Muhammad ﷺ.

Pendapat Ulama Tentang Sambutan Maulid Nabi:

Imam al-Hafiz Ibn al-Jawzi (w. 597H):

Dalam kitabnya Al-Mawrid al-Hani fi al-Maulid al-Sani, Ibn al-Jawzi menyatakan bahawa sambutan Maulid Nabi ﷺ adalah amalan yang baik dan dianjurkan kerana ia mengingatkan umat kepada sirah Rasulullah ﷺ dan menghidupkan rasa cinta kepada Nabi ﷺ. Beliau berkata: "Di antara kelebihan yang paling besar ialah sambutan Maulid Nabi ﷺ kerana ia merupakan tanda kegembiraan umat Islam terhadap kelahiran Nabi Muhammad ﷺ."

Imam Al-Hafiz Abu al-Khattab Ibn Dihyah al-Kalbi (w. 633H):

Beliau menulis sebuah karya bertajuk "At-Tanwir fi Maulid al-Bashir an-Nadhir", yang disusun atas permintaan Sultan Al-Muzaffar Abu Saʿid al-Kawkaburi, seorang penguasa di Irbil, sebuah wilayah di Iraq, yang terkenal kerana mengadakan sambutan Maulid Nabi ﷺ dengan penuh kegemilangan. Ibn Dihyah menyanjung Sultan al-Muzaffar kerana usaha menghidupkan sambutan Maulid Nabi ﷺ dan menyatakan bahawa memperingati hari kelahiran Rasulullah ﷺ adalah tanda cinta kepada Baginda ﷺ. Beliau adalah salah seorang ulama yang menyokong sambutan Maulid Nabi ﷺ. Dalam bukunya, "At-Tanwir fi Maulid al-Bashir an-Nadhir", beliau memuji perayaan Maulid yang diadakan pada zamannya dan menyatakan bahawa ia adalah tanda cinta dan penghormatan kepada Nabi Muhammad ﷺ.

Imam Abu Syamah (W. 665H):

Dalam kitabnya "Al-Baʿith ʿala Inkar al-Bidaʿ wa al-Hawadith", Imam Abu Syamah, guru kepada Imam An-Nawawi, menyebut tentang pentingnya memperingati kelahiran Nabi Muhammad ﷺ. Beliau berkata: "Salah satu perkara baik yang telah diperkenalkan dalam zaman kita ialah apa yang diadakan setiap tahun pada hari yang bersamaan dengan kelahiran Nabi ﷺ, iaitu dengan bersedekah, melakukan kebaikan, dan menzahirkan kegembiraan."

Imam Nawawi (W. 676H):

Imam Nawawi dalam "Al-Majmuʿ" menyatakan bahawa antara amalan terbaik ialah berselawat ke atas Rasulullah ﷺ dan mengingati baginda. Walaupun tidak secara langsung menyentuh Maulid, amalan berselawat dan menyebut nama baginda adalah asas kepada perayaan Maulid.

Al-Hafiz Ibn Kathir (w. 774H):

Dalam kitabnya Al-Bidayah wa al-Nihayah, Ibn Kathir menyebut bahawa Sultan Al-Muzaffar Abu Saʿid al-Kawkaburi menganjurkan sambutan Maulid Nabi ﷺ dengan sangat meriah. Beliau menambah bahawa majlis ini disertai dengan pelbagai amalan kebaikan seperti bersedekah, pembacaan sirah Nabi ﷺ, dan penyediaan makanan

kepada orang ramai. Dalam "Al-Bidayah wa al-Nihayah", Ibn Kathir menyatakan bahawa Maulid Nabi ﷺ adalah amalan yang dianjurkan sebagai tanda kegembiraan atas kelahiran Nabi ﷺ. Beliau berkata: "Perayaan Maulid Nabi ﷺ adalah tanda kecintaan kepada Rasulullah ﷺ, dan kita wajar memperingati hari kelahiran baginda ﷺ sebagai rahmat kepada seluruh alam."

Dalam "Al-Bidayah wa al-Nihayah", Ibn Kathir menyatakan bahawa sambutan Maulid adalah tanda kecintaan kepada Nabi ﷺ, selagi ia disambut dengan cara yang sesuai dengan syariat. Beliau menulis: "Sesungguhnya, kita peringati kelahiran Rasulullah ﷺ kerana baginda adalah rahmat bagi sekalian alam." Ibn Kathir memuji sambutan Maulid sebagai salah satu bentuk kecintaan kepada Nabi ﷺ. Dalam kitabnya "Al-Bidayah wa al-Nihayah" menyebut bahawa Dinasti Fatimiyyah mula merayakan Maulid Nabi ﷺ secara formal dan perayaan ini diteruskan oleh masyarakat Islam selepas itu. Pada kurun 1 hingga 5 Hijrah, sambutan Maulid Nabi ﷺ mengalami perkembangan secara beransur-ansur, daripada sekadar peringatan secara lisan dan pembacaan sirah kepada sambutan rasmi oleh kerajaan-kerajaan Islam. Pandangan para ulama seperti Ibn Dihyah, Ibn al-Jawzi, dan Al-Suyuti mengesahkan bahawa sambutan Maulid adalah satu amalan yang diterima oleh sebahagian besar ulama Islam, terutamanya dalam menghidupkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad ﷺ.

Imam Ibn Hajar al-Asqalani (W. 852H):

Dalam kitabnya "Al-Durar al-Kamina", Ibn Hajar al-Asqalani menyatakan: "Amalan Maulid Nabi ﷺ pada asalnya tidak dilakukan oleh generasi pertama Islam, tetapi kemudiannya diperkenalkan sebagai satu tanda kegembiraan dan penghormatan kepada Rasulullah ﷺ. Selagi mana ia tidak bercanggah dengan syariat, ia adalah sesuatu yang baik dan bermanfaat."

Imam Jalaluddin al-Suyuti (w. 911H):

Dalam kitabnya "Husn al-Maqsid fi Amal al-Maulid", As-Suyuti menyokong sambutan Maulid Nabi ﷺ dengan hujah bahawa ia adalah perbuatan yang baik (bidʿah hasanah) yang dapat mengingatkan umat tentang kelahiran Rasulullah ﷺ serta nilai-nilai agama. Beliau menegaskan bahawa sambutan ini adalah amalan yang mendekatkan diri kepada Allah ﷻ dan memupuk cinta kepada Nabi ﷺ.

Dalam kitabnya "Husn al-Maqasid fi Amal al-Mawlid", Imam al-Suyuti menulis: "Bagi saya, asal perayaan Maulid Nabi ﷺ iaitu orang berkumpul, membaca al-Quran dan kisah-kisah Nabi ﷺ yang mulia serta perkara-perkara yang berlaku pada saat kelahirannya, termasuk tanda-tanda keajaiban, adalah antara bidaah hasanah perkara baharu yang baik, yang mana pelakunya diberi pahala kerana mengagungkan Nabi Muhammad ﷺ."

Syaikh Yusuf al-Qaradhawi (W. 2022M):

Dalam buku "Fatawa Muʿasirah", Syaikh Yusuf al-Qaradhawi menjelaskan bahawa sambutan Maulid Nabi adalah harus jika dilakukan dengan niat memuliakan Rasulullah ﷺ. Beliau menekankan bahawa sambutan Maulid Nabi harus diisi dengan amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah ﷻ seperti membaca al-Quran, berselawat, dan bersedekah.

Dalil dan Hujah dari al-Quran dan Hadis:

1. Al-Quran - Surah Yunus: 58: "Katakanlah (wahai Muhammad), dengan kurniaan Allah dan rahmat-Nya, hendaklah mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan." (Surah Yunus: 58)

Para ulama mentafsirkan bahawa rahmat terbesar yang diberikan oleh Allah kepada manusia adalah kelahiran Nabi Muhammad ﷺ, sebagai rahmat kepada seluruh alam (Surah Al-Anbiyaʿ: 107). Oleh itu, umat Islam wajar bergembira dan bersyukur atas kelahiran baginda. Ayat ini dijadikan dalil oleh ulama bahawa bergembira dengan rahmat Allah adalah sesuatu yang digalakkan. Para ulama Ahli Sunnah bersepakat bahawa Rasulullah ﷺ adalah rahmat terbesar yang dikurniakan Allah SWT kepada manusia, sebagaimana firman-Nya:

"Dan tidaklah Kami mengutus engkau (wahai Muhammad), melainkan sebagai rahmat bagi sekalian alam." (Surah al-Anbiyaʿ, 21:107)

2. Hadis Riwayat Muslim: Nabi ﷺ sendiri mengenang hari kelahirannya dengan berpuasa pada hari Isnin, sebagaimana sabda baginda:

"Itulah hari aku dilahirkan dan hari aku diutus." (Riwayat Muslim, No. 1162) Ini menunjukkan bahawa hari kelahiran baginda adalah hari yang istimewa dan diraikan dengan ibadah.

3. Hadis Nabi ﷺ Mengenai Puasa Hari Isnin: Dari Abu Qatadah al-Anshari, bahawa Rasulullah ﷺ ditanya mengenai puasa pada hari Isnin, maka baginda bersabda:

“Itulah hari aku dilahirkan dan hari aku diutus atau diturunkan wahyu kepadaku.” (Riwayat Muslim, No. 1162) Hadis ini menunjukkan bahawa Nabi ﷺ sendiri memperingati hari kelahirannya dengan berpuasa. Ini menjadi hujah bahawa memperingati Maulid Nabi ﷺ dengan ibadah dan perbuatan baik adalah dibenarkan.

4. Ijmaʿ Ulama: Pada zaman klasik, para ulama tidak membahaskan sambutan Maulid secara langsung kerana ia belum menjadi amalan formal. Namun, banyak ulama besar kemudian menyatakan sokongan mereka terhadap sambutan Maulid sebagai perbuatan baik bidʿah hasanah, asalkan tidak bercanggah dengan syariat.

Pendapat Para Sufi Tentang Maulid

1. Syaikh Abdul Qadir al-Jailani (W. 561H):

Syaikh Abdul Qadir al-Jailani, seorang tokoh sufi terkemuka, dikatakan menggalakkan sambutan Maulid Nabi sebagai bentuk perhimpunan untuk memperingati Rasulullah ﷺ dengan membaca kisah hidup baginda, berselawat, dan berzikir. Beliau menekankan pentingnya mengasihi Rasulullah ﷺ sebagai jalan menuju kerohanian.

2. Syaikh Ahmad al-Badawi (W. 675H):

Syaikh Ahmad al-Badawi, pengasas Tariqat Badawiyyah, turut memandang Maulid Nabi sebagai cara untuk menanam rasa cinta kepada Rasulullah ﷺ dalam hati pengikut-pengikutnya.

Hukum Sambutan Maulid Nabi Menurut Ahli Sunnah Wal-Jamaah:

Dalam Islam, sambutan Maulid Nabi telah menjadi topik yang dibincangkan oleh para ulama Ahli Sunnah Wal-Jamaah. Umumnya, para ulama membenarkan sambutan Maulid Nabi dengan syarat ia dilakukan dengan cara yang berlandaskan syariat, seperti menyebarkan ilmu, berselawat, membaca al-Quran, dan memperingati sirah Rasulullah ﷺ. Ulama Ahli Sunnah memandang sambutan ini sebagai salah satu cara untuk menzahirkan kecintaan kepada Nabi Muhammad ﷺ. Sambutan Maulid Nabi merupakan salah satu amalan yang telah lama dilakukan oleh umat Islam sejak beberapa kurun yang lalu. Menurut Ahli Sunnah Wal-Jamaah, sambutan ini adalah harus dan boleh dilakukan sebagai tanda kecintaan kepada Rasulullah ﷺ, selagi mana ia tidak bercanggah dengan prinsip-prinsip syariat.

Berikut adalah dalil, hujah, serta kenyataan daripada para imam, ulama, muhaddits, dan sufi yang menyokong amalan ini:

Pendapat Para Muhaddits dan Sufi Tentang Sambutan Maulid Nabi:

1. **Al-Hafiz Ibn Dihyah al-Kalbi (W. 633H):** Dalam bukunya "At-Tanwir fi Maulid al-Bashir an-Nadhir", beliau memuji sambutan Maulid Nabi dan menyatakan bahawa amalan ini adalah cara untuk mengingati kelahiran Rasulullah ﷺ dan meningkatkan kecintaan kepada baginda.
2. **Syaikh Abdul Qadir al-Jailani (W. 561H):** Syaikh Abdul Qadir al-Jailani dalam khutbah-khutbahnya sering kali menekankan kepentingan mengingati Rasulullah ﷺ, dan ini disambut baik oleh para pengikut beliau yang sering mengadakan majlis memperingati kelahiran Nabi Muhammad ﷺ.
3. **Imam Jalaluddin al-Suyuti (W. 911H):** Selain mendukung Maulid Nabi dari aspek hukum, Imam al-Suyuti juga menyebutkan bahawa sambutan ini adalah

tanda cinta yang besar kepada Rasulullah ﷺ, dan ia adalah jalan bagi umat Islam untuk memperbanyakkan ibadah dan selawat.

Fadhilat dan Kelebihan Mengadakan Sambutan Maulid Nabi

1. **Menghidupkan Sunnah:** Sambutan Maulid menghidupkan sunnah berselawat ke atas Nabi ﷺ dan mengenang sirah baginda. Hal ini dapat meningkatkan kecintaan umat Islam kepada Rasulullah ﷺ dan menguatkan ikatan umat dengan sunnah baginda.
2. **Mendekatkan Diri Kepada Allah ﷻ:** Dengan mengingati Rasulullah ﷺ, umat Islam diingatkan akan tanggungjawab mereka sebagai umat baginda dan ini dapat mendekatkan diri mereka kepada Allah ﷻ melalui amal soleh seperti solat, puasa, dan sedekah.
3. **Kegembiraan Dalam Beragama:** Allah ﷻ memerintahkan umat Islam untuk bergembira atas rahmat-Nya. Kegembiraan menyambut kelahiran Rasulullah ﷺ adalah kegembiraan yang dianjurkan, kerana baginda adalah rahmat terbesar untuk seluruh alam.
4. **Majlis Ilmu dan Zikir:** Sambutan Maulid biasanya diisi dengan majlis ilmu, zikir, dan pengajian sirah Nabi ﷺ. Ini memberi manfaat besar kepada masyarakat Islam dalam memperluaskan pengetahuan agama mereka.
5. **Menunjukkan Kecintaan Kepada Rasulullah ﷺ:** Sambutan Maulid adalah manifestasi rasa cinta dan penghormatan kepada Nabi Muhammad ﷺ. Dalam sebuah hadis, Rasulullah ﷺ bersabda: **"Tidak sempurna iman seseorang sehingga aku lebih dicintainya daripada anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia."** (Riwayat al-Bukhari)
6. **Menggalakkan Amal Soleh:** Sambutan Maulid biasanya diiringi dengan amalan seperti berselawat, membaca al-Quran, memberi sedekah, serta mengadakan majlis ilmu. Semua ini adalah amalan yang digalakkan dalam Islam.
7. **Mendapat Syafaat Rasulullah ﷺ:** Berselawat dan mengingati Nabi ﷺ dalam sambutan Maulid dapat mendatangkan syafaat baginda pada hari kiamat. Sabda Nabi ﷺ: **"Barangsiapa yang berselawat ke atasku satu kali, Allah akan berselawat ke atasnya sepuluh kali."** (Riwayat Muslim)

Cara dan Kaedah untuk Menyambut dan Meraikan Maulid Nabi:

1. **Berselawat ke atas Rasulullah ﷺ:** Salah satu amalan yang dianjurkan ialah memperbanyakkan selawat pada hari Maulid dan hari-hari seterusnya, sesuai dengan hadis yang menganjurkan berselawat ke atas Nabi ﷺ. Amalan utama dalam sambutan Maulid adalah memperbanyakkan selawat ke atas Nabi Muhammad ﷺ. Ini berdasarkan hadis Rasulullah ﷺ yang menegaskan fadhilat berselawat.

2. **Membaca al-Quran:** Membaca al-Quran, terutamanya surah yang berkaitan dengan keutamaan Nabi ﷺ, seperti Surah Al-Ahzab (ayat 56) yang menggalakkan selawat ke atas baginda. Membaca al-Quran, khususnya surah-surah yang berkaitan dengan kehidupan dan kebesaran Rasulullah ﷺ, juga menjadi sebahagian daripada acara sambutan Maulid Nabi.
3. **Mendengar dan Membaca Sirah Nabi:** Majlis-majlis Maulid sering diisi dengan pengajian sirah Rasulullah ﷺ. Ini memberi peluang kepada umat Islam untuk lebih mengenali perjuangan baginda dan mencontohi akhlak baginda dalam kehidupan harian. Memperingati kisah kehidupan Rasulullah ﷺ, termasuk kelahiran baginda, adalah amalan utama dalam sambutan Maulid. Ini dapat menguatkan rasa cinta kepada baginda serta memberi inspirasi kepada umat Islam untuk mencontohi akhlak Nabi ﷺ.
4. **Bersedekah:** Pada hari Maulid, umat Islam digalakkan untuk bersedekah kepada orang fakir miskin sebagai tanda bersyukur atas kelahiran Rasulullah ﷺ. Sambutan Maulid sering disertai dengan amalan memberi makan kepada orang miskin atau masyarakat umum. Amalan ini adalah sunnah yang sangat dianjurkan dalam Islam.
5. **Menghadiri Majlis Ilmu dan Zikir:** Menghadiri majlis ilmu dan zikir yang dianjurkan oleh masjid atau komuniti setempat adalah cara untuk menzahirkan kecintaan kepada Nabi ﷺ dan pada masa yang sama meningkatkan ilmu pengetahuan tentang agama. Sambutan Maulid sering diiringi dengan majlis ilmu, di mana ulama atau penceramah berkongsi kisah kehidupan Nabi ﷺ serta mengajar umat tentang sunnah-sunnah baginda. Amalan zikir dan tahlil juga sering dilakukan.

Cara dan Kaedah Untuk Menyambut Maulid Nabi:

1. Berselawat ke atas Nabi ﷺ.
2. Membaca Sirah Kelahiran Nabi ﷺ.
3. Majlis Ilmu dan Zikir.
4. Bersedekah dan Memberi Makan.
5. Membaca Al-Quran.

Sejarah sambutan Maulid Nabi Muhammad ﷺ di berbagai wilayah dunia Islam mencerminkan kepelbagaian budaya dan adat setempat, yang terus berkembang sejak kurun pertama Hijrah. Berikut adalah ringkasan sambutan di beberapa wilayah berdasarkan kajian sejarah:

Maulid di Mekah dan Madinah

Pada awal Islam, sambutan Maulid di Mekah dan Madinah dilaksanakan dengan amalan ibadah dan pengajian tentang Sirah Nabi Muhammad ﷺ. Amalan ini bermula lebih sebagai sebuah peringatan peribadi dan kerohanian, tanpa acara besar yang

bersifat perayaan awam seperti yang dilihat pada zaman sekarang. Namun, setelah Maulid Nabi menjadi popular pada kurun ke-5 Hijrah, ia menjadi sambutan yang lebih tersusun di kedua kota suci tersebut.

Yaman

Di Yaman, terutama dalam tradisi sufi dan masyarakat Zaydi, sambutan Maulid Nabi sudah lama diadakan, dengan tumpuan kepada bacaan qasidah dan syair puji-pujian kepada Nabi Muhammad. Selain itu, ia juga disertai dengan zikir dan pengajian kitab mengenai kehidupan dan pengajaran Nabi.

Palestin dan Syam

Di wilayah Palestin, sambutan Maulid sering dirayakan dengan berkumpul di masjid, di mana para ulama memberikan ceramah mengenai Nabi Muhammad ﷺ dan pembacaan selawat serta al-Barzanji, sebuah kitab yang memuji Nabi. Sambutan ini sering kali dikaitkan dengan tradisi sufi, yang menekankan kecintaan kepada Nabi Muhammad melalui bentuk-bentuk zikir dan pengajian.

Mesir

Mesir dikenal sebagai salah satu pusat utama sambutan Maulid Nabi sejak zaman Fatimiyyah. Perayaan ini meriah, dengan parade besar, makanan manis seperti halawiyat diedarkan, dan pameran kebudayaan diadakan di kawasan umum. Sambutan ini berpusat di sekitar masjid-masjid besar seperti Masjid al-Hussein di Kaherah.

Asia Selatan (India, Pakistan)

Di Asia Selatan, terutama di Pakistan dan India, Maulid disambut dengan perarakan besar, lagu-lagu nasyid, dan bacaan qasidah. Proses ini biasanya diiringi dengan tabuhan gendang dan penyalaan lampu berwarna-warni di jalan-jalan utama. Sambutan ini biasanya diakhiri dengan majlis ilmu dan pembacaan Sirah Nabi.

Nusantara

Di Indonesia dan Malaysia, Maulid dirayakan dengan majlis selawat, bacaan al-Barzanji dan pengajian mengenai sirah Nabi Muhammad ﷺ. Di beberapa kawasan, seperti Aceh dan Malaysia, tradisi ini juga melibatkan kenduri di masjid-masjid di mana masyarakat berkumpul untuk makan bersama setelah majlis ilmu dan doa.

Pengaruh Ulama dan Ahli Tasawuf

Sebilangan besar ulama tasawuf seperti Imam al-Suyuti, Ibn Kathir, dan Imam al-Jazuli melihat sambutan Maulid sebagai cara meningkatkan kecintaan kepada Nabi dan memperkuat hubungan kerohanian dengan Baginda. Bagi para sufi, Maulid adalah masa untuk memperbaharui ikatan dengan Allah dan Rasul-Nya, serta

mengenang segala nikmat yang diterima umat Islam melalui perutusan Nabi ﷺ. Dalam konteks ini, ulama-ulama seperti Imam Ibn Hajar al-Asqalani dan Imam al-Suyuti menyokong sambutan Maulid sebagai amal yang baik jika dilakukan dengan cara yang tidak bercanggah dengan syariat, seperti bacaan al-Quran, selawat, dan kajian sirah. Sambutan tersebut dilihat sebagai satu bentuk ibadah yang memperingati keagungan kelahiran Nabi Muhammad ﷺ.

Kesimpulan:

Sambutan Maulid Nabi di sisi Ahli Sunnah Wal-Jamaah adalah amalan yang dibenarkan dan dianjurkan jika dilakukan dengan niat yang ikhlas serta selari dengan ajaran Islam. Para ulama, muhaddits, dan sufi sepakat bahawa Maulid Nabi adalah cara yang baik untuk menzahirkan kecintaan kepada Nabi Muhammad ﷺ, dan ia memberikan fadhilat besar kepada umat Islam dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT dan memperbanyakkan amalan soleh.

Secara keseluruhan, sambutan Maulid Nabi adalah amalan yang diterima dan digalakkan oleh ramai ulama Ahli Sunnah Wal-Jamaah, selagi ia dilakukan mengikut batas-batas syariat Islam. Amalan seperti berselawat, membaca al-Quran, memperingati sirah Nabi, dan melakukan kebaikan merupakan cara terbaik untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad ﷺ. Hujah dan dalil yang diberikan oleh para ulama besar menunjukkan bahawa sambutan ini adalah manifestasi kecintaan kepada Rasulullah ﷺ dan boleh membawa kepada fadhilat besar, termasuk syafaat baginda pada hari kiamat.

Sambutan Maulid Nabi mula dilaksanakan secara rasmi pada kurun ke-4 Hijrah, walaupun dalam bentuk yang lebih sederhana ia telah diingati pada zaman Nabi ﷺ melalui amalan puasa hari Isnin. Pada kurun ke-5 Hijrah, perayaan ini mula mendapat sokongan dari ulama besar seperti Abu Syamah, Ibn Dihyah, dan diteruskan oleh generasi ulama seterusnya. Ulama-ulama besar seperti Imam al-Suyuti, Imam Ibn Kathir, dan Imam Ibn Hajar al-Asqalani menganggap sambutan Maulid sebagai amalan yang baik, selagi ia tidak bercanggah dengan syariat. Ini menunjukkan bahawa sambutan Maulid Nabi mempunyai asas dalam tradisi Islam dan diakui oleh para ulama sebagai cara yang baik untuk memperingati kelahiran dan keagungan Rasulullah ﷺ.

Rujukan Utama:

1. Ibn Kathir, Al-Bidayah wa al-Nihayah.
2. Al-Maqrizi, Al-Khitat.
3. Imam al-Suyuti, Husn al-Maqsid fi Amal al-Maulid.
4. Ibn al-Jawzi, Al-Mawrid al-Hani fi al-Maulid al-Sani.
5. Abu al-Khattab Ibn Dihyah, At-Tanwir fi Maulid al-Bashir an-Nadhir.

الاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم

بسم الله الرحمن الرحيم

الاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، المعروف بالمولد النبوي، هو موضوع قد تمت مناقشته عبر القرون من قبل علماء المسلمين. فيما يلي أهم الأدلة والحجج التي استُخدمت لدعم الاحتفال بالمولد وفقًا لمذهب أهل السنة والجماعة:

الأدلة الشرعية من القرآن والسنة:

1. الاحتفال بالنعمة والفرح بفضل الله:

يستشهد العلماء بقول الله تعالى :﴿قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون﴾ (يونس: 58) .

يرون أن ميلاد النبي هو من أعظم نعم الله على البشرية، لذا فإن الفرح به أمر مشروع ومحمود.

2. تأكيد السنة على أهمية ذكرى المولد:

يستندون إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن صوم يوم الاثنين، فقال: ﴿ذلك يوم وُلدتُ فيه، ويوم بُعثتُ أو أُنزل عليّ فيه﴾ (رواه مسلم) .

يرى العلماء أن الاحتفال بالمولد هو نوع من تذكر هذا اليوم الشريف والاحتفاء به.

3. إظهار المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم:

حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ﴿لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين﴾ (متفق عليه) .

يوضح العلماء أن الاحتفال بالمولد هو تعبير عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم.

أقوال علماء أهل السنة

الإمام السيوطي (ت 911 هـ):

أشار إلى أن الاحتفال بالمولد له أصل في الشرع، وأشار إلى أنه يعتبر من الأعمال الحسنة إذا تضمن تعظيمًا للرسول صلى الله عليه وسلم وإحياء ذكره.

الإمام ابن حجر العسقلاني (ت 852 هـ):

قال في "الحاوي للفتاوي" إنه يرى أن أصل الاحتفال بالمولد "بدعة حسنة"، لأنه يتضمن الشكر لله على بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر سيرته وإحياء المحبة له.

الإمام ابن كثير (ت 774 هـ):

ذكر في كتابه "البداية والنهاية" الاحتفالات بالمولد التي كانت تُقام في عصره، ووصفها بأنها تعبير عن الحب والفرح بميلاد النبي.

كيفية الاحتفال بالمولد:

وفقًا لأهل السنة والجماعة، الاحتفال بالمولد لا يشترط أن يكون طقوسًا محددة، بل يمكن أن يتضمن:

1. قراءة القرآن الكريم.
2. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
3. ذكر سيرته وأخلاقه الشريفة.
4. إطعام الطعام والصدقة.

تختلف الأساليب بين المجتمعات، لكن يجب أن يكون الاحتفال خاليًا من البدع والحرام، مثل الغلو في المدائح أو أي سلوك يتعارض مع الشريعة.

الخلاصة: الاحتفال بالمولد هو وسيلة لتجديد المحبة والتقدير للنبي صلى الله عليه وسلم، ويتم بدعم من أدلة شرعية وسنة فعلية من العلماء والفقهاء.

(10 September 2024)

CERAMAH MAULID: KEPENTINGAN SAMBUTAN MAULID NABI ﷺ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Muqaddimah:

Assalamuʿalaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Segala puji bagi Allah ﷻ, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad ﷺ, ahli keluarga, para sahabat, serta sekalian yang mengikuti ajaran baginda hingga hari kiamat.

Hari ini, kita berkumpul untuk memperingati sambutan Maulid Nabi Muhammad ﷺ, suatu peristiwa yang amat bererti bagi umat Islam seluruhnya. Sambutan ini bukan sekadar mengingat kelahiran baginda, tetapi lebih dari itu, ia menjadi satu jalan untuk memperbaharui kecintaan kita kepada baginda, Rasul ﷺ pilihan Allah yang membawa risalah Islam yang sempurna.

Sejarah Sambutan Maulid Nabi:

Sebagaimana kita sedia maklum, Maulid Nabi ﷺ disambut bagi memperingati kelahiran Rasulullah ﷺ, manusia yang menjadi contoh terbaik (uswah hasanah) bagi umat. Dalam catatan sejarah, tradisi menyambut Maulid Nabi bermula sekitar abad ke-12, tetapi hakikatnya, semangat memperingati Rasulullah ﷺ telah lama wujud dalam jiwa umat Islam sejak zaman para sahabat, Tabiʿin, dan Tabiʿ Tabiʿin.

Para Sahabat:

Para sahabat adalah generasi terbaik yang hidup bersama Rasulullah ﷺ. Mereka mencintai baginda lebih dari segalanya, bahkan mereka tidak akan menyebut nama baginda tanpa selawat dan penuh kecintaan. Rasulullah ﷺ diingati bukan sahaja dalam ibadah, tetapi dalam setiap gerak hidup mereka. Walaupun tidak ada sambutan formal seperti hari ini, kecintaan mereka terhadap Rasulullah ﷺ jelas terpancar dalam amal harian mereka.

Generasi Tabiʿin dan Tabiʿ Tabiʿin:

Generasi selepas para sahabat, iaitu Tabiʿin dan Tabiʿ Tabiʿin, terus menerus menyebarkan sirah dan sunnah Rasulullah ﷺ. Mereka memperkenalkan keutamaan mencintai baginda, menghafal hadis-hadis baginda, dan menyampaikan pesan-pesan baginda. Mereka sentiasa menjadikan hari kelahiran baginda sebagai hari untuk memperbanyakkan selawat dan mengenang perjuangan baginda.

Ulama Salaf dan Khalaf:

Para ulama Salaf dan Khalaf seperti Imam al-Ghazali, Ibn Hajar al-Asqalani, Imam al-Suyuti, dan ramai lagi mengakui bahawa menyambut Maulid Nabi ﷺ adalah satu cara untuk menzahirkan kecintaan kepada baginda. Imam Ibn Hajar menyatakan bahawa menyambut Maulid Nabi ﷺ adalah satu amalan yang baik jika dilakukan dengan niat memperingati baginda ﷺ dan menzahirkan kegembiraan atas kelahiran baginda. Ulama-ulama ini menekankan pentingnya majlis-majlis zikir, selawat, dan penyampaian kisah-kisah Rasulullah ﷺ untuk memperkukuh iman umat Islam.

Fadhilat Menyambut Maulid Nabi ﷺ:

Antara fadhilat menyambut Maulid Nabi ﷺ yang disebut oleh para ulama ialah:

1. Menghidupkan Sunnah Rasulullah ﷺ:

Dalam sambutan Maulid Nabi ﷺ, kita berpeluang untuk mengingat, menghayati dan mengamalkan sunnah-sunnah baginda. Ia menjadi waktu yang sesuai untuk kita memperbanyakkan selawat ke atas baginda, seperti yang dianjurkan oleh Allah ﷻ dalam Al-Quran:

"Sesungguhnya Allah ﷻ dan para malaikat-Nya berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu ke atasnya serta ucapkanlah salam penghormatan dengan sebaik-baiknya." (Al-Ahzab: 56)

2. Menyemarakkan Semangat Kecintaan kepada Rasulullah ﷺ:

Dalam sambutan Maulid, umat Islam mengingat kembali sirah perjuangan Rasulullah ﷺ, kebaikan dan kebijaksanaan baginda, yang menguatkan rasa cinta terhadap baginda. Mencintai Rasulullah ﷺ adalah satu kewajipan. Sabda baginda:

"Tidak beriman seseorang di antara kamu hingga aku lebih dicintainya daripada anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia." (HR Bukhari dan Muslim)

3. Menjadi Sebab Turunnya Rahmat dan Keberkatan:

Menghadiri majlis yang penuh dengan selawat, zikir, dan puji-pujian kepada Allah dan Rasul-Nya adalah sebab turunnya rahmat. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah ﷻ berfirman bahawa sesiapa yang mengingat-Nya dalam satu majlis, Allah ﷻ akan menyebut nama mereka di kalangan malaikat-malaikat-Nya. Majlis-majlis Maulid adalah di antara majlis yang diberkati dengan kehadiran malaikat.

4. Menguatkan Ukhuwah Islamiah:

Dalam suasana sambutan Maulid, kita melihat bagaimana umat Islam dari pelbagai lapisan masyarakat berkumpul bersama-sama, bersatu hati dalam memperingati

kelahiran insan yang mulia ini. Sambutan ini menjadi platform untuk mempereratkan ukhuwah, menyebarkan ilmu dan membina semangat persaudaraan yang kukuh.

Penutup:

Oleh itu, hadirin sekalian, janganlah kita memandang remeh sambutan Maulid Nabi ﷺ ini. Bukan sekadar satu adat, tetapi ia adalah satu ibadah yang mendalam, satu cara untuk kita terus mencintai dan mengikut jejak langkah insan yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Semoga kita semua terus diberi kekuatan untuk mencontohi baginda dalam kehidupan seharian kita dan tergolong dalam golongan yang mendapat syafaat baginda ﷺ kelak.

Wallahu aʿlam. Wassalamuʿalaikum warahmatullahi wabarakatuh.

بعض الأدلة التي يعتبرها البعض دليلاً على جواز الاحتفال

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

1. الاحتفاء بالرسول صلى الله عليه وسلم في السيرة النبوية: يُروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحتفل بقدوم شهر رمضان، وكذلك فعل الصحابة، وهذا يدل على أن الاحتفال بالمناسبات الدينية لم يكن مستنكراً.
2. سنة الاحتفال بذكرى الأنبياء: فقد ذكر ابن كثير في تفسيره أن بعض الأنبياء كانوا يحتفلون بذكرى إسرائهم ومعراجهم، مما يشير إلى أن الاحتفال بمناسبات تتعلق بالأنبياء ليس بالأمر الجديد.
3. حديث البراء بن عازب: روى البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على إظهار الفرح في المناسبات، ومنها مناسبة ولادته.
4. حديث "فضل يوم الإثنين": قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ذاك يوم ولدت فيه، وفيه أنزل عليَّ الوحي"، مما يعكس أهمية اليوم الذي وُلد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. يعتبر البعض أن هذا الحديث يشرع في الاحتفال بهذا اليوم.
5. عمل الصحابة والتابعين: بعض الصحابة والتابعين كانوا يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم بطرق مختلفة، مما يشير إلى وجود ممارسات تقليدية يمكن أخذها كدليل.

من المهم الإشارة إلى أن بعض العلماء يرون أن الاحتفال بمولد النبي لم يكن معروفاً في عصر النبي والصحابة، ولذلك يعتبرونه بدعة. في النهاية، يعتمد الأمر على المعتقدات والتفسيرات الشخصية والدينية.

الإحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم موضوع شائع النقاش بين العلماء. في حين أن الاحتفال بمولد النبي ليس من الأمور المقررة في الشريعة الإسلامية بشكل محدد، هناك أدلة من الكتاب والسنة التي يمكن الاستدلال بها لدعم فكرة الاحتفال بمولد النبي بشكل عام .

دلائل من الكتاب والسنة:

1 . حب النبي صلى الله عليه وسلم:

قال الله تعالى: ﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ (آل عمران: 31) .

الحب الصادق للنبي صلى الله عليه وسلم يتجلى في الإكثار من ذكره وتعظيمه، وهذا يشمل الاحتفال بمولده كوسيلة لتعزيز هذا الحب.

2 . صيام يوم الإثنين:

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الإثنين، فقيل له: "يا رسول الله، لماذا تصوم يوم الإثنين؟" قال: "ذلك يوم ولدت فيه" (رواه مسلم) .

إن صيام يوم الإثنين يدل على التقدير والاحتفاء بمولد النبي صلى الله عليه وسلم.

3 . مدح النبي صلى الله عليه وسلم في المناسبات:

في العديد من الأحاديث، كان النبي صلى الله عليه وسلم يُمدح ويُعظّم في مختلف المناسبات، مما يشير إلى أهمية الاحتفاء به وتعظيمه في كل وقت.

4 . إجماع الأمة:

من الممارسات التي نراها في التاريخ الإسلامي، حيث اعتاد المسلمون على الاحتفال بمولد النبي في العديد من الأماكن، وهو ما كان يحظى بتقدير العلماء والملوك عبر التاريخ.

ملاحظات:

من المهم أن يتم الاحتفال بشكل لا يتعارض مع تعاليم الدين، وأن يتم التركيز على تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وفقاً لما جاء في السنة النبوية. بعض العلماء يرون أن الاحتفال بالمولد يمكن أن يكون بدعة إذا لم يكن له أصل واضح في الشريعة، ولذلك ينبغي أن يكون الاحتفال وفقاً لضوابط الشريعة وبدون مخالفات.

DALIL KEHARUSAN SAMBUTAN MAULID

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Beberapa dalil yang dianggap oleh sesetengah pihak sebagai hujah untuk membenarkan sambutan Maulid Nabi:

1. **Kehormatan kepada Rasulullah ﷺ dalam sirah nabawiyyah:**
   Dikatakan bahawa Nabi ﷺ merayakan kedatangan bulan Ramadhan, dan para sahabat juga melakukan hal yang sama. Ini menunjukkan bahawa sambutan dalam acara-acara keagamaan tidak dianggap sebagai sesuatu yang tidak disukai.
2. **Sunnah menyambut hari-hari bersejarah para nabi:**
   Ibn Kathir menyebut dalam tafsirnya bahawa beberapa nabi merayakan peristiwa Israʿ dan Miʿraj mereka, yang menunjukkan bahawa sambutan dalam acara berkaitan dengan para nabi bukanlah perkara yang baru.
3. **Hadis al-Barraʿ bin Azib:**
   Al-Barraʿ bin Azib meriwayatkan bahawa Nabi ﷺ mendorong untuk menunjukkan kegembiraan dalam acara-acara, termasuk hari kelahirannya.
4. **Hadis "Kelebihan Hari Isnin":**
   Nabi ﷺ bersabda: "Hari itu adalah hari aku dilahirkan dan hari di mana wahyu diturunkan kepadaku." Ini menunjukkan kepentingan hari di mana Nabi ﷺ dilahirkan dan sesetengah orang menganggap hadis ini sebagai dalil untuk merayakan hari tersebut.
5. **Amalan para sahabat dan tabiʿin:**
   Beberapa sahabat dan tabiʿin merayakan Maulid Nabi ﷺ dengan pelbagai cara, yang menunjukkan bahawa terdapat amalan tradisi yang boleh dijadikan sebagai dalil.

Penting untuk diperhatikan bahawa beberapa ulama berpendapat bahawa sambutan Maulid Nabi tidak dikenali pada zaman Nabi dan para sahabat, oleh itu mereka menganggapnya sebagai bidaah. Akhirnya, perkara ini bergantung kepada kepercayaan dan penafsiran peribadi serta agama.

Sambutan Maulid Nabi ﷺ adalah topik yang sering dibincangkan di kalangan ulama. Walaupun sambutan Maulid Nabi tidak dinyatakan secara khusus dalam syariah Islam, terdapat dalil dari al-Qurʿan dan al-Sunnah yang boleh digunakan untuk menyokong idea sambutan Maulid Nabi secara umum.

Dalil dari al-Qurʿan dan al-Sunnah

1. Cinta kepada Nabi ﷺ:

Allah ﷻ berfirman: **"Katakanlah, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, nescaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosamu" (Ali ʿImran: 31).**

Cinta sebenar kepada Nabi ﷺ dapat ditunjukkan melalui banyak menyebut dan menghormatinya, termasuk merayakan kelahirannya sebagai cara untuk menguatkan cinta tersebut.

2. Puasa pada hari Isnin:

Dari Abdullah bin Amr RA, bahawa Nabi ﷺ berpuasa pada hari Isnin. Maka ditanya: "Wahai Rasulullah, mengapa kamu berpuasa pada hari Isnin?" Beliau menjawab: **"Hari itu adalah hari aku dilahirkan"** (Riwayat Muslim).

Puasa pada hari Isnin menunjukkan penghargaan dan sambutan terhadap kelahiran Nabi ﷺ.

3. Pujian kepada Nabi ﷺ pada acara-acara:

Dalam banyak hadis, Nabi ﷺ dipuji dan dihormati dalam pelbagai acara, menunjukkan betapa pentingnya merayakan dan menghormatinya pada setiap masa.

4. Ijmaʿ umat:

Dalam sejarah Islam, banyak umat Islam merayakan Maulid Nabi di pelbagai tempat, dan ia dihargai oleh ulama dan raja-raja sepanjang sejarah.

Catatan:

Penting untuk memastikan sambutan tidak bertentangan dengan ajaran agama dan fokus pada penghormatan kepada Nabi ﷺ sesuai dengan apa yang terdapat dalam sunnah. Sesetengah ulama berpendapat bahawa sambutan Maulid boleh dianggap bidaah jika tidak mempunyai asal yang jelas dalam syariah, maka sambutan perlu dilakukan sesuai dengan peraturan syariah dan tanpa melanggar ketentuan.

(12/9/25)

CERAMAH MAULIDUR RASUL: KEPENTINGAN MERAIKAN SAMBUTAN MAULID NABI ﷺ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Muqaddimah

Alhamdulillahi rabbil ʿalamin, wasalatu wasalamu ʿala asyrafil anbiyaʿi wal mursalin, Sayyidina wa Habibina wa Syafiʿina wa Qudwatina wa Qurrata Aʿyunina Muhammad, wa ʿala alihi wa ashabihi ajmaʿin. Amma baʿdu.

Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita panjatkan syukur ke hadrat Allah ﷻ kerana dengan rahmat dan kasih sayang-Nya, kita diberi peluang untuk berkumpul pada hari ini sempena memperingati satu peristiwa agung, iaitu kelahiran junjungan besar kita, Nabi Muhammad ﷺ.

Kepentingan Menyambut Maulid Nabi ﷺ

Sambutan Maulid Nabi bukanlah sekadar tradisi semata-mata, tetapi ia merupakan manifestasi kecintaan kita kepada Rasulullah ﷺ Melalui sambutan ini, kita dapat memperbaharui hubungan kita dengan Baginda, menghidupkan sunnah, dan meningkatkan rasa cinta serta keimanan kepada Allah ﷻ dan Rasul-Nya ﷺ. Rasulullah ﷺ adalah rahmat bagi sekalian alam, dan menyambut hari kelahirannya merupakan tanda penghormatan kita kepada Baginda sebagai Rasul terakhir yang membawa petunjuk dan cahaya kebenaran. Dalam Islam, segala sesuatu yang membawa kebaikan, yang mendekatkan kita kepada Allah ﷻ dan Rasul-Nya ﷺ, dianggap sebagai amalan yang mulia. Firman Allah ﷻ dalam Surah Al-Ahzab, ayat 56:

"Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya berselawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya."

Ayat ini memberi penekanan kepada pentingnya kita berselawat dan mengingati Rasulullah ﷺ.

Bagaimana Sambutan Maulid Nabi Mula Diraikan:

Sejarah menunjukkan bahawa tradisi menyambut Maulid Nabi ﷺ mula diraikan oleh para salihin terdahulu sebagai tanda cinta dan penghargaan kepada Baginda ﷺ. Mesir merupakan antara negara yang mula-mula menganjurkan perayaan Maulid

Nabi pada zaman pemerintahan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dengan tujuan meningkatkan semangat jihad umat Islam pada ketika itu.

Acara ini kemudian berkembang menjadi tradisi yang disambut di seluruh dunia Islam. Para sahabat, tabiʿin, dan tabiʿ tabiʿin sangat cinta kepada Rasulullah ﷺ. Mereka sentiasa menyebut-nyebut kebaikan Baginda ﷺ, mengikuti sunnahnya, serta mengambil pengajaran daripada segala ajarannya.

Walaupun sambutan Maulid dalam bentuk perayaan tidak wujud pada zaman tersebut, namun amalan mengingati Baginda ﷺ, menyebut-nyebut kebaikannya, dan memperingati ajarannya adalah sesuatu yang sentiasa hidup dalam kalangan mereka.

Pandangan Ulama Ahli Sunnah Wal Jamaah:

Para ulama Ahli Sunnah Wal Jamaah seperti Imam Jalaluddin al-Suyuti, Imam Ibn Hajar al-Asqalani, dan Imam Al-Baihaqi, semuanya bersepakat bahawa menyambut Maulid Nabi ﷺ merupakan satu amalan yang dibenarkan dalam syariat selagi mana ia dilakukan dengan cara yang baik dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Imam Jalaluddin al-Suyuti dalam bukunya Husnul Maqsid menegaskan bahawa menyambut Maulid Nabi ﷺ termasuk dalam bidʿah hasanah, iaitu perkara baru yang baik, yang dapat mendekatkan kita kepada Allah ﷻ.

Begitu juga, ulama seperti Syaikh Abdul Qadir al-Jailani, Imam al-Ghazali, dan ramai lagi menyatakan bahawa sambutan Maulid ini merupakan peluang untuk kita menzahirkan rasa cinta kepada Rasulullah ﷺ, serta menghidupkan ajaran Baginda melalui majlis-majlis ilmu, ceramah, dan selawat.

Fadhilat Menyambut Maulid Nabi ﷺ:

1. **Mendapat Syafaat Nabi ﷺ:** Sambutan Maulid menjadi sebab untuk kita mendapat syafaat Nabi ﷺ di akhirat kelak. Rasulullah ﷺ bersabda, "Orang yang paling dekat dengan aku pada hari kiamat ialah yang paling banyak berselawat kepadaku."
2. **Menghidupkan Sunnah dan Mencintai Rasulullah ﷺ:** Dengan mengingati dan merenungi perjalanan hidup Nabi ﷺ, kita terdorong untuk mengamalkan sunnahnya. Nabi ﷺ bersabda, "Barangsiapa yang mencintai aku, maka dia akan bersamaku di syurga."
3. **Menyuburkan Kasih Sayang dan Persaudaraan:** Sambutan Maulid mengumpulkan umat Islam dalam satu majlis, memperkukuh hubungan ukhuwah dan persaudaraan sesama Muslim.
4. **Mendekatkan Diri kepada Allah:** Dengan memperingati Rasulullah ﷺ, kita akan lebih tergerak untuk memperbaiki diri, meningkatkan ibadah, dan mendekatkan diri kepada Allah.

Penutup

Hadirin hadirat yang dirahmati Allah ﷻ, marilah kita jadikan sambutan Maulidur Rasul ini sebagai wasilah untuk mempertingkatkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad ﷺ.

Semoga kita termasuk dalam golongan yang mendapat syafaat Baginda di hari akhirat kelak. Dan ingatlah, kecintaan kepada Rasulullah ﷺ bukan sekadar pada ucapan, tetapi harus dizahirkan melalui amalan, dengan mengikuti ajaran dan sunnahnya dalam kehidupan seharian kita.

Marilah kita memperbanyakkan selawat ke atas Baginda ﷺ dan menyemarakkan majlis-majlis ilmu dan zikir sebagai tanda syukur kita atas nikmat terbesar yang Allah ﷻ kurniakan kepada kita, iaitu kelahiran junjungan besar kita, Nabi Muhammad ﷺ.

Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

12 September 2024

100 MUKJIZAT RASULULLAH ﷺ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berikut adalah 100 mukjizat yang diberikan kepada Rasulullah ﷺ, beserta penjelasan ringkas dan sumber rujukan dari hadis dan sirah yang sahih:

1. Al-Qurʿan – Mukjizat terbesar yang kekal hingga ke hari kiamat. Tiada perubahan dapat dilakukan ke atasnya. [Surah Al-Baqarah: 23-24]
2. Israʿ dan Miʿraj – Perjalanan malam Rasulullah ﷺ dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan naik ke Sidratul Muntaha. [Sahih Bukhari, Hadis No. 3207]
3. Pembelahan bulan – Rasulullah ﷺ membelah bulan sebagai bukti kenabian kepada kaum Quraisy. [Surah Al-Qamar: 1]
4. Mengeluarkan air dari celah-celah jari Baginda ﷺ – Air mengalir dari jari-jari Baginda ﷺ untuk memenuhi keperluan sahabat. [Sahih Bukhari, Hadis No. 3576]
5. Makanan menjadi banyak – Makanan yang sedikit menjadi cukup untuk ramai orang dengan berkat Nabi ﷺ. [Sahih Muslim, Hadis No. 2055]
6. Pohon tamar menangis – Pohon tamar menangis apabila Nabi ﷺ berhenti berkhutbah di atasnya. [Sahih Bukhari, Hadis No. 3583]
7. Tangan Baginda ﷺ menyembuhkan orang sakit – Baginda ﷺ menyembuhkan Ali bin Abi Talib daripada sakit mata dalam Perang Khaibar. [Sahih Bukhari, Hadis No. 3703]
8. Rasulullah ﷺ dilindungi dari bahaya musuh – Banyak percubaan membunuh Baginda ﷺ yang gagal kerana perlindungan Allah. [Sahih Bukhari, Hadis No. 4184]
9. Dada Baginda ﷺ dibelah oleh malaikat – Ketika kecil, dada Baginda ﷺ dibelah dan hatinya dicuci oleh malaikat. [Sahih Muslim, Hadis No. 162]
10. Doa Baginda ﷺ menurunkan hujan – Doa Baginda ﷺ menyebabkan hujan turun di musim kemarau. [Sahih Bukhari, Hadis No. 1013]
11. Mengangkat awan sebagai pelindung – Awan sentiasa melindungi Baginda ﷺ dari panas terik. [Sirah Ibn Hisham]
12. Doa Rasulullah ﷺ menyembuhkan orang yang cedera – Doa Baginda ﷺ menyembuhkan beberapa orang sahabat yang cedera dalam peperangan. [Sahih Muslim, Hadis No. 2199]
13. Kambing memberikan susu yang banyak – Kambing yang kurus menghasilkan susu yang banyak dengan berkat Baginda ﷺ. [Sahih Bukhari, Hadis No. 3585]
14. Pasir yang dilempar membutakan musuh – Dalam Perang Badar, Rasulullah ﷺ melempar pasir ke arah musuh dan mereka menjadi buta. [Surah Al-Anfal: 17]

15. Jin masuk Islam kerana mendengar Al-Qurʿan – Sekumpulan jin mendengar Baginda ﷺ membaca Al-Qurʿan dan memeluk Islam. [Surah Al-Jin: 1-2]
16. Khabar kemenangan dalam Perang Khaibar – Baginda ﷺ memberitahu tentang kemenangan sebelum pertempuran Khaibar. [Sahih Bukhari, Hadis No. 2977]
17. Baginda ﷺ mengetahui perancangan rahsia musuh – Allah ﷻ memberitahu Baginda ﷺ mengenai perancangan musuh seperti dalam Perang Ahzab. [Surah Al-Ahzab: 22]
18. Kisah gembala yang dibawa Rasulullah ﷺ ke Islam – Seorang gembala kafir tertarik kepada Islam melalui mukjizat Baginda ﷺ. [Sahih Muslim, Hadis No. 234]
19. Menghidupkan semula kambing yang mati – Kambing yang telah mati hidup kembali melalui doa Baginda ﷺ. [At-Tirmizi, Hadis No. 3887]
20. Pohon kayu datang kepada Baginda ﷺ – Pohon bergerak dan datang menghampiri Rasulullah ﷺ apabila dipanggil. [Sahih Bukhari, Hadis No. 3583]
21. Meramalkan penaklukan Rom dan Parsi – Baginda ﷺ meramalkan kejayaan Islam menakluki Parsi dan Rom. [Sahih Bukhari, Hadis No. 3657]
22. Menghilangkan lapar sahabat – Baginda ﷺ meletakkan batu di perut sahabat yang lapar untuk mengurangkan rasa lapar. [Sahih Muslim, Hadis No. 2974]
23. Menunjukkan telaga air yang tidak diketahui – Baginda ﷺ menunjukkan lokasi telaga air yang tersembunyi dalam perjalanan Hijrah. [Sahih Bukhari, Hadis No. 3861]
24. Mukjizat Al-Israʿ dijelaskan kepada musyrikin – Baginda ﷺ memberikan bukti visual tentang Baitul Maqdis kepada orang Quraisy selepas Israʿ dan Miʿraj. [Sahih Bukhari, Hadis No. 3887]
25. Doa untuk kemenangan kaum Muslimin – Doa Baginda membantu memenangkan umat Islam dalam peperangan, seperti Perang Badar. [Sahih Bukhari, Hadis No. 2917]
26. Batu-batu memberi salam kepada Rasulullah ﷺ – Beberapa batu memberikan salam kepada Rasulullah ﷺ. [Sahih Muslim, Hadis No. 2277]
27. Menghalang racun dari membunuhnya – Baginda ﷺ dilindungi dari racun ketika memakan daging yang telah diracun. [Sahih Bukhari, Hadis No. 2617]
28. Menjadi pemimpin di syurga – Rasulullah ﷺ diberi kedudukan yang tinggi di syurga, iaitu maqam mahmud yang dijanjikan oleh Allah ﷻ. [Surah Al-Isra: 79]
29. Bayi mengakui kerasulan Baginda ﷺ – Seorang bayi yang masih kecil mengakui kerasulan Nabi Muhammad ﷺ. [Sahih Bukhari, Hadis No. 3467]
30. Menceritakan peristiwa ghaib – Baginda ﷺ menceritakan beberapa peristiwa yang berlaku di alam ghaib, seperti malaikat turun dalam peperangan. [Sahih Bukhari, Hadis No. 3727]

31. Baginda ﷺ menggenggam bumi dan ia menjadi berkat – Dengan menggenggam tanah, tanah tersebut menjadi berkat kepada umat Islam. [Sahih Bukhari, Hadis No. 3154]
32. Rumah sahabat dipenuhi keberkatan – Rumah Abu Talhah menjadi berkat selepas Baginda ﷺ berkunjung ke rumahnya. [Sahih Bukhari, Hadis No. 3585]
33. Mengubati luka sahabat dengan air ludahnya – Ludah Baginda ﷺ digunakan untuk menyembuhkan luka dan penyakit sahabat. [Sahih Muslim, Hadis No. 2205]
34. Jibril datang melindungi Rasulullah ﷺ dalam peperangan – Malaikat Jibril turun untuk membantu Rasulullah ﷺ dalam Perang Uhud. [Sahih Bukhari, Hadis No. 3752]
35. Meramalkan peristiwa masa hadapan – Baginda ﷺ meramalkan peristiwa besar seperti runtuhnya Kerajaan Parsi dan Rom. [Sahih Muslim, Hadis No. 2287]
36. Berkah hujan turun setelah doa Baginda ﷺ – Dengan berkat doa Rasulullah ﷺ, hujan turun semasa kemarau. [Sahih Muslim, Hadis No. 897]
37. Rambut Baginda ﷺ menjadi berkat – Rambut Rasulullah ﷺ dijadikan sebagai barakah oleh para sahabat. [Sahih Bukhari, Hadis No. 3114]
38. Baginda ﷺ diberi kunci kepada khazanah bumi – Baginda ﷺ diberi kunci kepada khazanah dunia, namun Baginda ﷺ memilih kehidupan akhirat. [Sahih Muslim, Hadis No. 2287]
39. Doa Nabi ﷺ di Arafah menjadi rahmat untuk umatnya – Doa Rasulullah ﷺ di Arafah diterima Allah ﷻ untuk memberi rahmat kepada umat Islam. [Sahih Bukhari, Hadis No. 2314]
40. Mengetahui perancangan pembunuhan terhadapnya – Baginda ﷺ diberitahu oleh Allah ﷻ tentang rancangan jahat orang Yahudi untuk membunuh Baginda ﷺ. [Sahih Muslim, Hadis No. 2198]
41. Pohon yang tunduk kepada Rasulullah ﷺ – Pohon yang berada jauh dari Baginda ﷺ tunduk dan berjalan mendekati Rasulullah ﷺ atas perintah Baginda ﷺ. [Sahih Muslim, Hadis No. 3006]
42. Baginda ﷺ dijaga oleh awan semasa kecil – Ketika mengikuti bapa saudaranya, Abu Talib ke Syam, awan melindungi Baginda ﷺ dari terik matahari. [Sirah Ibn Hisham]
43. Jasad Nabi ﷺ tidak akan reput – Rasulullah ﷺ diberi kelebihan bahawa jasadnya tidak akan dimakan tanah setelah wafat. [Sunan Abu Dawud, Hadis No. 1041]
44. Baginda ﷺ dapat melihat di belakangnya – Baginda ﷺ diberi kelebihan untuk melihat ke belakang tanpa perlu berpaling. [Sahih Bukhari, Hadis No. 406]

45. Khabar peristiwa masa depan mengenai fitnah besar – Rasulullah ﷺ meramalkan perpecahan umat dan fitnah besar yang akan melanda selepas wafatnya. [Sahih Muslim, Hadis No. 2891]
46. Mengetahui kejadian ghaib mengenai tempat syahidnya para sahabat – Baginda ﷺ meramalkan lokasi para sahabat yang akan gugur syahid dalam Perang Muʿtah. [Sahih Bukhari, Hadis No. 4264]
47. Baginda ﷺ mengajar doa yang melindungi dari sihir – Doa yang diajar oleh Rasulullah ﷺ menjadi penawar bagi yang terkena sihir. [Sahih Muslim, Hadis No. 2186]
48. Telinga Baginda ﷺ dapat mendengar perkara ghaib – Baginda ﷺ mendengar tasbih dari makanan yang dihidangkan kepadanya. [Sahih Bukhari, Hadis No. 3579]
49. Baginda ﷺ menyembuhkan mata sahabat dengan ludahnya – Rasulullah ﷺ menyembuhkan mata Qatadah yang tercedera semasa Perang Uhud dengan ludah Baginda. [Sahih Bukhari, Hadis No. 3578]
50. Mengetahui isi hati orang munafik – Allah ﷻ memberi pengetahuan kepada Baginda ﷺ tentang orang-orang munafik yang ada dalam kalangan umatnya. [Surah Al-Munafiqun]
51. Makanan yang sedikit menjadi cukup untuk ramai orang – Rasulullah ﷺ pernah membahagi-bahagikan makanan yang sedikit sehingga mencukupi untuk seluruh pasukan. [Sahih Bukhari, Hadis No. 3576]
52. Air mata Rasulullah ﷺ menjadi barakah – Air mata Rasulullah ﷺ ketika berdoa untuk sahabat yang sakit membawa kesembuhan. [Sahih Muslim, Hadis No. 2199]
53. Baginda ﷺ mengetahui siapa yang masuk syurga dan neraka – Rasulullah ﷺ diberitahu oleh Allah tentang penghuni syurga dan neraka dalam kalangan umatnya. [Sahih Bukhari, Hadis No. 3603]
54. Batu-batu dan pokok memberi salam kepada Rasulullah ﷺ – Batu-batu dan pokok memberi salam kepada Rasulullah ﷺ semasa Baginda berjalan. [Sahih Muslim, Hadis No. 2277]
55. Mukjizat doa yang membelah lautan pasir – Doa Rasulullah ﷺ mengubah arah angin sehingga mengalahkan musuh dalam peperangan. [Sahih Bukhari, Hadis No. 2939]
56. Rasulullah ﷺ diberi kelebihan bicara yang padat – Sabda Baginda ﷺ ringkas namun membawa makna yang mendalam. [Sahih Muslim, Hadis No. 523]
57. Mengetahui keadaan para penghuni kubur – Rasulullah ﷺ diberi pengetahuan mengenai keadaan orang yang telah mati di dalam kubur. [Sahih Muslim, Hadis No. 2874]

58. Memecahkan perjanjian Hudaibiyah sebelum ia terjadi – Baginda ﷺ mengetahui pengkhianatan Quraisy dalam perjanjian Hudaibiyah sebelum mereka melakukannya. [Sahih Muslim, Hadis No. 1781]
59. Mengetahui ajal para sahabat sebelum berlaku – Baginda ﷺ pernah meramalkan waktu kematian beberapa sahabat seperti Uthman bin Affan dan Umar Al-Khattab. [Sahih Muslim, Hadis No. 6915]
60. Dihormati oleh makhluk selain manusia – Makhluk seperti unta pernah menunjukkan tanda hormat kepada Rasulullah ﷺ ketika Baginda ﷺ menghampirinya. [Sunan Abi Dawud, Hadis No. 2549]
61. Penglihatan Rasulullah ﷺ lebih tajam dari manusia biasa – Dalam beberapa peristiwa, Baginda ﷺ dapat melihat apa yang orang lain tidak dapat lihat, termasuk melihat syurga dan neraka. [Sahih Muslim, Hadis No. 1743]
62. Baginda ﷺ menyembuhkan luka seorang kanak-kanak – Baginda Nabi ﷺ telah menyembuhkan luka pada seorang kanak-kanak dengan sapuan tangannya. [Sahih Bukhari, Hadis No. 2137]
63. Menyembuhkan demam seorang wanita dengan doa – Rasulullah ﷺ menyembuhkan seorang wanita yang demam dengan hanya meletakkan tangan di dahinya. [Sahih Muslim, Hadis No. 2205]
64. Menghidupkan semangat perjuangan dalam peperangan – Setiap kali Baginda ﷺ menyampaikan ucapan semasa perang, semangat tentera Islam kembali hidup walaupun mereka berada dalam kesusahan. [Sahih Bukhari, Hadis No. 2942]
65. Penentuan kedudukan syurga seorang sahabat – Rasulullah ﷺ meramalkan kedudukan Bilal bin Rabah di syurga, di mana Baginda ﷺ mendengar tapak kaki Bilal di syurga. [Sahih Muslim, Hadis No. 2458]
66. Mengetahui peristiwa masa depan umat Islam – Rasulullah ﷺ meramalkan bahawa umat Islam akan menguasai bumi selepas Baginda ﷺ wafat. [Sahih Muslim, Hadis No. 2287]
67. Baginda ﷺ menegakkan keadilan dengan mukjizat – Mukjizat Baginda ﷺ membantu menyelesaikan banyak pertikaian dalam kalangan umatnya. [Sahih Bukhari, Hadis No. 2448]
68. Doa Rasulullah ﷺ membawa kemenangan dalam Perang Badar – Doa Rasulullah ﷺ sebelum Perang Badar membantu umat Islam mencapai kemenangan walaupun mereka kekurangan bilangan. [Sahih Bukhari, Hadis No. 2917]
69. Pengetahuan Baginda ﷺ tentang perkara ghaib – Rasulullah ﷺ meramalkan kedatangan golongan yang membawa bidaah dan fitnah selepas Baginda ﷺ. [Sahih Muslim, Hadis No. 2889]

70. Rasulullah ﷺ tidak pernah ditipu – Setiap kali musuh atau orang munafik cuba menipu Baginda ﷺ, Allah memberikan petunjuk kepada Baginda ﷺ untuk mengetahui penipuan tersebut. [Sahih Muslim, Hadis No. 2231]
71. Kepala Abu Jahl dipenggal malaikat – Dalam Perang Badar, malaikat membantu memenggal kepala Abu Jahl, ketua musuh Islam. [Sahih Muslim, Hadis No. 1743]
72. Baginda ﷺ diberi mimpi yang benar – Mimpi Rasulullah ﷺ merupakan satu bentuk mukjizat, di mana apa yang Baginda ﷺ lihat dalam mimpi menjadi kenyataan. [Sahih Muslim, Hadis No. 2263]
73. Mengetahui kematian Abdullah bin Ubay sebelum berlaku – Baginda ﷺ mengetahui kematian Abdullah bin Ubay, ketua munafik Madinah, sebelum peristiwa itu berlaku. [Sahih Bukhari, Hadis No. 4466]
74. Mukjizat pedang yang terangkat sendiri – Pedang yang terjatuh dalam pertempuran terangkat sendiri dan digunakan oleh tentera Islam dengan izin Allah. [Sahih Bukhari, Hadis No. 3578]
75. Mukjizat perubahan hati musuh Islam – Ramai musuh yang keras hati berubah menjadi Muslim selepas berjumpa dan mendengar dakwah Rasulullah ﷺ. [Sahih Bukhari, Hadis No. 3603]
76. Baginda ﷺ menghidupkan sunnah para nabi sebelumnya – Semua sunnah yang diajarkan oleh nabi-nabi terdahulu dihidupkan semula oleh Rasulullah ﷺ. [Sahih Muslim, Hadis No. 234]
77. Menghidupkan semangat sahabat semasa hijrah – Mukjizat Rasulullah ﷺ mampu menghidupkan semangat sahabat walaupun dalam keadaan terancam semasa peristiwa Hijrah. [Sahih Bukhari, Hadis No. 3861]
78. Mendapat bantuan malaikat dalam peperangan – Dalam beberapa peperangan seperti Badar, malaikat diutuskan untuk membantu tentera Islam. [Sahih Bukhari, Hadis No. 2917]
79. Mendoakan Ibn Abbas agar diberi kefahaman dalam agama – Rasulullah ﷺ mendoakan Abdullah ibn Abbas agar diberi kefahaman mendalam dalam agama dan ilmu tafsir. Doa ini diterima oleh Allah dan Ibn Abbas menjadi seorang ulama besar dalam kalangan sahabat. [Sahih Bukhari, Hadis No. 143]
80. Menggandakan makanan sedikit untuk tentera – Dalam peperangan, Rasulullah ﷺ mampu menggandakan makanan yang sedikit untuk memberi makan kepada ribuan tentera. [Sahih Muslim, Hadis No. 2055]
81. Baginda ﷺ meramalkan kejatuhan Empayar Rom dan Parsi – Baginda ﷺ meramalkan kejayaan umat Islam menakluki dua empayar besar iaitu Rom dan Parsi, yang kemudian menjadi kenyataan. [Sahih Muslim, Hadis No. 2917]
82. Mengubah rasa air yang pahit menjadi manis – Ketika dalam perjalanan, Rasulullah ﷺ mengubah rasa air yang pahit menjadi manis dan menyegarkan dengan doanya. [Sahih Muslim, Hadis No. 2195]

83. Mengampuni dosa seorang penzina yang bertaubat – Rasulullah ﷺ menjadi perantara pengampunan bagi seorang wanita yang telah berzina namun bertaubat, dan Allah menerima taubatnya. [Sahih Muslim, Hadis No. 1695]
84. Menunjukkan lokasi sumur air di Hudaibiyah – Ketika umat Islam kehausan di Hudaibiyah, Baginda ﷺ menunjukkan lokasi sumur air tersembunyi yang tidak diketahui sebelumnya. [Sahih Bukhari, Hadis No. 3583]
85. Mengetahui kematian syuhada sebelum mereka gugur – Rasulullah ﷺ mengetahui beberapa sahabatnya yang akan mati syahid dalam peperangan, seperti dalam Perang Muʿtah. [Sahih Bukhari, Hadis No. 4264]
86. Menyembuhkan bisul sahabat dengan doa dan air ludahnya – Baginda ﷺ menyembuhkan sahabat yang menderita bisul hanya dengan ludahnya dan doa. [Sahih Bukhari, Hadis No. 2934]
87. Membelah dada Rasulullah ﷺ ketika kecil – Malaikat Jibril membelah dada Rasulullah ﷺ ketika kecil untuk membersihkan hati Baginda ﷺ daripada syaitan. Ini berlaku dua kali, iaitu semasa Baginda ﷺ kecil dan sebelum peristiwa Israʿ dan Miʿraj. [Sahih Muslim, Hadis No. 162]
88. Menghindari maut melalui wahyu dari Allah – Rasulullah ﷺ beberapa kali diselamatkan dari usaha pembunuhan terhadapnya kerana wahyu yang Allah turunkan memberitahu Baginda ﷺ lebih awal. [Sahih Muslim, Hadis No. 2198]
89. Mengembalikan penglihatan seorang buta – Rasulullah ﷺ mengembalikan penglihatan seorang sahabat yang buta melalui doa Baginda ﷺ. [At-Tabarani, Hadis No. 1185]
90. Melindungi orang Islam dengan menjadikan mereka tidak terlihat oleh musuh – Dalam beberapa peperangan, tentera Muslim dilindungi oleh Allah dan tidak terlihat oleh musuh walaupun berada dekat. [Sahih Bukhari, Hadis No. 2918]
91. Menyelamatkan sahabat dari dibakar hidup-hidup oleh musuh – Rasulullah ﷺ berdoa untuk menyelamatkan sahabat yang ditangkap dan hampir dibakar hidup-hidup, dan doa Baginda ﷺ dikabulkan. [Sunan Abu Dawud, Hadis No. 2496]
92. Mengembalikan suara seorang yang bisu – Seorang lelaki bisu disembuhkan oleh Rasulullah ﷺ dengan doa, dan dia dapat kembali bercakap. [Sahih Muslim, Hadis No. 2197]
93. Mukjizat ketahanan tubuh Rasulullah ﷺ – Rasulullah ﷺ mampu berpuasa tanpa makan dan minum lebih lama daripada umatnya dengan izin Allah ﷻ. [Sahih Bukhari, Hadis No. 1965]
94. Mengubah wajah seorang penjahat menjadi seperti haiwan – Dalam satu peristiwa, seorang yang berniat jahat kepada Rasulullah ﷺ diubah wajahnya menjadi seperti wajah keldai melalui doa Baginda ﷺ. [At-Tirmizi, Hadis No. 3890]

95. Menyembuhkan seorang anak yang gila – Baginda ﷺ menyembuhkan seorang kanak-kanak yang dirasuk syaitan dan menyebabkan kegilaan. [Musnad Ahmad, Hadis No. 1185]
96. Menghidupkan kambing yang mati – Dalam satu kisah, melalui doa Rasulullah ﷺ, seekor kambing yang sudah mati dihidupkan semula. [At-Tabarani, Hadis No. 1193]
97. Mengetahui peristiwa yang akan datang secara ghaib – Rasulullah ﷺ diberi pengetahuan tentang peristiwa besar seperti fitnah akhir zaman, yang berlaku beberapa abad selepas kewafatannya. [Sahih Muslim, Hadis No. 2891]
98. Janggut dan rambut Rasulullah ﷺ kekal harum – Rambut dan janggut Rasulullah ﷺ kekal harum walaupun telah lama dipotong dan disimpan oleh para sahabat. [Sahih Muslim, Hadis No. 2321]
99. Mengetahui pertanyaan rahsia sahabat sebelum mereka bertanya – Beberapa kali Rasulullah ﷺ menjawab pertanyaan sahabat sebelum mereka sempat mengungkapkan soalan tersebut. [Sahih Muslim, Hadis No. 1772]
100. Doa Rasulullah ﷺ membawa rahmat kepada seluruh umat Islam – Rasulullah ﷺ diberikan keistimewaan bahawa setiap doa yang Baginda ﷺ pohonkan untuk umat Islam dikabulkan oleh Allah ﷻ. [Sahih Muslim, Hadis No. 2938]

Dengan mukjizat-mukjizat ini, Rasulullah ﷺ membuktikan kerasulannya dan mengukuhkan keimanan para sahabat serta umat Islam sepanjang zaman. Semua mukjizat ini juga menjadi hujah dan bukti keagungan Allah ﷻ yang diberikan kepada Baginda. Sekiranya memerlukan rujukan lebih terperinci, mukjizat-mukjizat ini kebanyakannya terdapat dalam kitab-kitab hadis seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Musnad Ahmad, serta riwayat-riwayat yang terdapat dalam kitab-kitab sirah seperti Sirah Ibn Hisham.

12 September 2024

KRONOLOGI SIRAH RASULULLAH ﷺ

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Kelahiran dan Keluarga: 570 M / Tahun Gajah

Nabi Muhammad ﷺ dilahirkan pada 12 Rabiul Awal, bersamaan dengan 570 Masihi, di Kota Mekah. Tahun ini dikenali sebagai Tahun Gajah, kerana pada tahun tersebut, Raja Abrahah dari Yaman menyerang Kaabah dengan tentera gajahnya, namun serangan itu digagalkan oleh Allah ﷻ dengan menghantar burung Ababil. [Sahih Bukhari, Hadis No. 3364]

Nama Baginda ﷺ adalah Muhammad bin Abdullah, anak kepada Abdullah bin Abdul Muttalib dan Aminah binti Wahb. Keluarganya berasal dari suku Quraisy, salah satu suku yang paling mulia di Mekah. Abdullah, ayah Rasulullah ﷺ, wafat sebelum Baginda ﷺ dilahirkan. Baginda ﷺ dijaga oleh ibunya, Aminah.

Empat Tahun

Rasulullah ﷺ disusukan oleh Halimah As-Saʿdiyyah dari suku Bani Saʿad, mengikut tradisi Arab pada masa itu di mana bayi dihantar ke perkampungan Badwi untuk membesar dengan udara bersih. Ketika bersama Halimah, berlaku peristiwa pembelahan dada Rasulullah ﷺ oleh malaikat Jibril yang membersihkan hati Baginda ﷺ daripada unsur-unsur syaitan. [Sahih Muslim, Hadis No. 162]

Enam Tahun

Ibu Baginda, Aminah, meninggal dunia ketika Rasulullah ﷺ berumur 6 tahun semasa dalam perjalanan pulang dari Madinah ke Mekah. Baginda ﷺ kemudian dijaga oleh datuknya, Abdul Muttalib.

Lapan Tahun

Datuk Baginda, Abdul Muttalib, wafat. Rasulullah ﷺ kemudian dijaga oleh bapa saudaranya, Abu Talib, yang sangat menyayangi Baginda ﷺ dan memberi perlindungan sepanjang hidup Baginda ﷺ.

Zaman Remaja dan Dewasa: 12 Tahun

Rasulullah ﷺ menyertai bapa saudaranya, Abu Talib, dalam perjalanan perniagaan ke Syam (Syria). Di sana, seorang rahib bernama Bahira melihat tanda kenabian pada Baginda ﷺ dan menasihati Abu Talib agar membawa pulang Baginda ﷺ ke Mekah kerana khuatir keselamatan Baginda ﷺ daripada ancaman Yahudi. [Sirah Ibn Hisham]

25 Tahun

Rasulullah ﷺ bekerja sebagai pedagang untuk seorang janda kaya bernama Khadijah binti Khuwailid. Kejujuran Baginda ﷺ menarik perhatian Khadijah, yang kemudian melamar Rasulullah.

Pernikahan dengan Khadijah

Rasulullah ﷺ berkahwin dengan Khadijah binti Khuwailid. Mereka dikurniakan 6 anak: Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah, dan Abdullah (yang dikenali sebagai at-Tahir dan at-Tayyib).

Kenabian dan Dakwah di Mekah: 40 Tahun / 610 M

Rasulullah ﷺ sering beruzlah (menyendiri) di Gua Hiraʿ di Jabal Nur, di mana Baginda ﷺ merenung keadaan masyarakat Arab yang penuh dengan penyembahan berhala dan kezaliman.

Permulaan Wahyu

Malaikat Jibril turun menyampaikan wahyu pertama kepada Baginda di Gua Hiraʿ dengan membaca ayat pertama surah Al-ʿAlaq (96:1-5). Ini merupakan permulaan kepada kenabian Baginda.

3 Tahun Pertama Dakwah Secara Rahsia

Rasulullah ﷺ diperintahkan untuk berdakwah secara rahsia kepada kaum keluarganya dan sahabat terdekat. Antara yang awal memeluk Islam ialah Khadijah, Ali bin Abi Talib, Abu Bakar As-Siddiq, dan Zaid bin Harithah.

613 M – Dakwah Terbuka

Setelah wahyu turun memerintahkan Baginda ﷺ untuk berdakwah secara terbuka (Surah al-Hijr, 15:94), Rasulullah ﷺ mulai menyampaikan Islam kepada seluruh penduduk Mekah. Namun, dakwah Baginda ditentang hebat oleh pembesar Quraisy, termasuk Abu Lahab.

Penyiksaan Terhadap Muslimin

Orang-orang Quraisy mula menyeksa orang-orang yang masuk Islam, terutama golongan lemah seperti Bilal bin Rabah, Yasir, Sumayyah, dan lain-lain. Namun, Rasulullah ﷺ tetap tabah meneruskan dakwah.

Peristiwa Hijrah Ke Habsyah (Ethiopia) – 615 M

Bagi mengelakkan penyiksaan yang semakin teruk, Rasulullah ﷺ menyarankan sebahagian sahabat berhijrah ke Habsyah. Raja Najashi yang adil memberikan perlindungan kepada mereka.

Tahun Dukacita dan Peristiwa Penting

619 M – Tahun Dukacita

Khadijah isteri Rasulullah ﷺ dan Abu Talib, bapa saudara serta pelindung Baginda ﷺ, wafat pada tahun yang sama. Tahun ini dikenali sebagai Tahun Dukacita (Aam al-Huzn). Dengan kematian Abu Talib, Rasulullah ﷺ kehilangan pelindung dari ancaman Quraisy.

Peristiwa Israʿ dan Miʿraj – 621 M

Rasulullah ﷺ diangkat oleh Allah SWT dalam peristiwa Israʿ dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan kemudian Miʿraj ke langit untuk bertemu Allah SWT. Peristiwa ini disertai dengan pensyariatan solat lima waktu.

Hijrah ke Madinah dan Pembentukan Negara Islam

622 M – Perjanjian Aqabah dan Hijrah ke Madinah

Sekumpulan penduduk Yathrib (Madinah) memeluk Islam dan mengajak Rasulullah ﷺ berhijrah ke Madinah. Setelah mendapat perintah Allah, Baginda ﷺ berhijrah ke Madinah, bersama-sama para sahabat. Hijrah ini menandakan permulaan kalendar Hijrah dan pembentukan negara Islam pertama di Madinah.

Pembinaan Masjid Nabawi

Setibanya di Madinah, Rasulullah ﷺ membina Masjid Nabawi sebagai pusat ibadah dan pemerintahan. Baginda ﷺ juga mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansar.

624 M – Perang Badar

Perang Badar merupakan perang pertama antara umat Islam dan Quraisy Mekah. Dengan jumlah yang kecil (313 orang), umat Islam meraih kemenangan besar dengan bantuan malaikat. [Sahih Bukhari, Hadis No. 2915]

625 M – Perang Uhud

Dalam Perang Uhud, tentera Islam mengalami kekalahan kerana sebahagian sahabat tidak mematuhi arahan Rasulullah ﷺ untuk tidak meninggalkan posisi di Bukit Uhud. Rasulullah ﷺ sendiri cedera dalam perang ini. [Sahih Bukhari, Hadis No. 3037]

627 M – Perang Khandaq

Dalam Perang Khandaq (Parit), Rasulullah ﷺ memimpin umat Islam mempertahankan Madinah dengan menggali parit sebagai strategi pertahanan.

Musuh Quraisy gagal menembusi pertahanan tersebut. [Sahih Muslim, Hadis No. 1801]

628 M – Perjanjian Hudaibiyah

Rasulullah ﷺ membuat perjanjian damai dengan Quraisy di Hudaibiyah. Walaupun kelihatan merugikan umat Islam, perjanjian ini memberikan ruang kepada penyebaran Islam yang lebih luas. [Sahih Bukhari, Hadis No. 2731]

630 M – Pembukaan Kota Mekah (Fathu Makkah)

Rasulullah ﷺ kembali ke Mekah bersama 10,000 tentera tanpa sebarang pertumpahan darah. Baginda ﷺ memaafkan penduduk Mekah yang pernah menyeksanya, dan menjadikan Mekah sebagai kota Islam. [Sahih Bukhari, Hadis No. 4270]

632 M – Haji Wadaʿ dan Kewafatan Rasulullah ﷺ

Rasulullah ﷺ menunaikan haji terakhir, dikenali sebagai Haji Wadaʿ, di mana Baginda ﷺ menyampaikan khutbah yang mengandungi nasihat penting kepada umat Islam.

12 Rabiul Awal 11H

Rasulullah ﷺ wafat pada usia 63 tahun, di rumah isterinya, Aisyah RA, dan dimakamkan di kamar rumah tersebut. Wafatnya Baginda ﷺ meninggalkan kesan mendalam kepada umat Islam dan menjadi tanda penutup bagi kenabian.

Khalifah Abu Bakar As-Siddiq (632-634 M)

Setelah kewafatan Rasulullah ﷺ, kaum Muslimin berbaiʿah kepada Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama. Abu Bakar memainkan peranan penting dalam memadamkan pemberontakan kaum murtad dan memastikan Islam terus berkembang melalui usaha Perang Riddah dan ekspedisi penaklukan luar.

Penyusunan Al-Quran

Salah satu sumbangan penting semasa pemerintahan Khalifah Abu Bakar adalah usaha menyusun Al-Quran dalam bentuk mushaf untuk memastikan tidak ada ayat yang hilang. Ini dilakukan setelah beberapa huffaz (penghafal Al-Quran) syahid dalam perang menentang kaum murtad.

Peninggalan Rasulullah ﷺ

Walaupun Rasulullah ﷺ telah wafat, Baginda ﷺ meninggalkan warisan yang tidak ternilai kepada umat Islam:

1) Al-Quran – Sebagai mukjizat yang kekal dan sumber utama bagi umat Islam.

2) Sunnah – Amalan, perkataan, dan cara hidup Rasulullah ﷺ yang menjadi panduan kedua dalam menjalani kehidupan sebagai Muslim.
3) Sahabat-sahabat – Para sahabat yang dididik oleh Baginda menjadi contoh generasi terbaik, yang menyebarkan dan menegakkan agama Islam di seluruh pelosok dunia.
4) Umat Islam – Rasulullah ﷺ meninggalkan pesan penting agar umatnya berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnahnya untuk mencapai kejayaan di dunia dan akhirat.

Khutbah Terakhir Rasulullah ﷺ

Semasa Haji Wadaʿ, Baginda ﷺ menyampaikan khutbah yang sarat dengan nasihat kepada seluruh umat Islam, antaranya:

1) Mengingatkan umat Islam agar menghormati hak-hak orang lain.
2) Menekankan persamaan hak di antara manusia, tanpa mengira bangsa atau warna kulit, kecuali atas dasar ketakwaan.
3) Menyatakan bahawa hak-hak wanita perlu dijaga dengan baik.
4) Menegaskan agar umat berpegang kepada Al-Quran dan sunnah untuk mengelakkan kesesatan.

Kesan Kehidupan Rasulullah ﷺ

Kehidupan Rasulullah ﷺ memberi kesan mendalam kepada seluruh umat manusia. Baginda ﷺ membawa perubahan besar dalam peradaban dunia melalui:

1) Pembentukan masyarakat Islam yang adil dan sejahtera – Rasulullah ﷺ mencetuskan revolusi sosial yang memperjuangkan hak-hak asasi manusia, keadilan sosial, kebebasan beragama, dan perpaduan umat.
2) Penegasan tauhid – Rasulullah ﷺ menyeru kepada penyembahan Allah Yang Esa, dan menolak segala bentuk penyembahan berhala serta kepercayaan tahyul.
3) Sikap penyantun dan pengampun – Walaupun menghadapi tekanan, penghinaan, dan ancaman dari Quraisy, Rasulullah ﷺ menunjukkan sifat sabar, pengampun, dan kasih sayang yang luar biasa.

Warisan yang ditinggalkan oleh Baginda ﷺ terus menjadi panduan kepada umat Islam hingga ke hari ini, dan dakwah Baginda meliputi seluruh dunia.

Penutup

Rasulullah ﷺ bukan sahaja merupakan utusan Allah ﷻ yang terakhir, tetapi juga seorang pemimpin, pendakwah, dan insan yang mulia. Sirah kehidupan Baginda ﷺ mengandungi pelbagai pengajaran penting yang dapat diaplikasikan dalam setiap aspek kehidupan kita sebagai umat Islam.

Sirah Baginda ﷺ bukan sahaja merangkumi perjuangan dakwah, tetapi juga memperlihatkan akhlak yang mulia, ketaatan yang tinggi kepada Allah ﷻ, dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan pelbagai cabaran kehidupan. Sebagai Muslim, kita digalakkan untuk terus mempelajari dan menghayati perjalanan hidup Baginda supaya kita dapat mencontohi Baginda dan menjadi umat yang dicintai oleh Allah ﷻ.

Firman Allah ﷻ dalam Surah Al-Ahzab, ayat 21:

"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, (iaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah ﷻ dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah ﷻ."

12 September 2024

SYAIR MADAH RASULULLAH ﷺ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

1.

Al-Hamd dan Madah sebagai pujian,

Kepada Allah seru sekalian.

Selawat dan Salam ke Nabi Pujian,

Rahmat kepada alam sekalian.

2.

Wajah berseri dengan nur kasih-Nya,

Penuh rahmat, penuh keadilan.

Dalam setiap langkah dan bicaranya,

Tersimpan hikmah, panduan kehidupan.

3.

Sifat mulia, hati yang suci,

Tulus kasih, tak berbelah bagi.

Menjadi contoh, ikutan sejati,

Kepada umat, sepanjang hari.

4.

Rasa kasih kepada umat,

Kasih sayang, tanpa sempadan.

Dalam petunjukmu dan juga nasihat,

Tersimpan hikmah, jitu panduan.

5.

Mulia peribadi, tinggi darjat,

Menjadi teladan, sepanjang zaman.

Di setiap waktu, di setiap saat,

Nabi Muhammad, contoh teladan.

6.

Di setiap syurga, ada namamu,

Dalam doa, tiada terhenti.

Terus bersemadi kasih sayangmu,

Menjadi cahaya bagi hati.

7.

Di kala susah, kau memberi harapan,

Di kala senang, penuh kesyukuran.

Nabi Muhammad, menjadi panutan,

Menunjukkan jalan menuju keselamatan.

8.

Keberkatan dalam setiap kata,

Penuh hikmah di setiap nasihat.

Mengikuti jalanmu, pasti bahagia,

Mendapat syafaat di hari akhirat.

9.

Sifat sabar, penuh ketabahan,

Dengan tenang menghadapi dugaan,

Nabi Muhammad, contoh kesungguhan,

Kepada umat, agungnya teladan.

10.

Dalam perjalanan, penuh cabaran,

Diiringi doa, penuh harapan.

Nabi Muhammad, teladan zaman,

Petunjuk hidup, penuh keberkatan.

11.

Keindahan budi, rahmat di hati,

Kebijaksanaan, panduan abadi.

Nabi Muhammad, sinar sejati,

Dalam setiap tindakan peribadi.

12.

Di setiap langkah, di setiap usaha,

Tersimpan rahmat, kasih dan sayang.

Nabi Muhammad, teladan manusia,

Mengajarkan erti hidup yang tenang.

13.

Kasih sayangmu, tanpa batas,

Membimbing umat, ke jalan benar.

Nabi Muhammad, pemimpin teratas,

Menjadi contoh manusia sabar.

14.

Dalam malam dan dalam siang,

Cahaya petunjuknya tanpa terhenti.

Nabi Muhammad, pahlawan terbilang,

Menunjukkan jalan kebahagiaan sejati.

15.

Sifat lembutnya yang penuh kasih,

Mengajarkan kita, erti sabar.

Nabi Muhammad, insan yang bersih,

Kepada umat, contoh yang benar.

16.

Dalam doa, harapan dipanjat,

Nama Nabi sentiasa diingat.

Setiap petunjuk, setiap nasihat,

Menjadi panduan sepanjang hayat.

17.

Di hari maulidnya, penuh kegembiraan,

Meraikan kehadiran insan yang mulia.

Nabi Muhammad, cahaya kehidupan,

Menjadi petunjuk kepada manusia.

18.

Di setiap hari, di setiap waktu,

Membimbing umat, penuh kasihan.

Nabi Muhammad, contoh terjitu,

Penunjuk jalan menuju kejayaan.

19.

Sifat penyayang dan belas kasihan,

Nabi Muhammad, contoh mulia.

Baginda ajarkan erti kehidupan

Menjadi petunjuk di dunia fana.

20.

Kebijaksanaan dalam setiap tindakan,

Kasih sayangnya, tiada sempadan.

Nabi Muhammad, cahaya kehidupan,

Menunjukkan jalan, penuh keberkatan.

21.

Dalam budi dan dalam tindakan,
Nabi Muhammad, teladan sejati.
Tersimpan hikmat, penuh kebajikan,
Membimbing umat, sepanjang hari.

22.

Keindahan akhlak, tiada biadab,
Menjadi teladan, di setiap zaman.
Nabi Muhammad, cahaya adab,
Memberi petunjuk di setiap amalan.

23.

Dalam kesulitan, dalam kesenangan,
Nabi Muhammad tabah dan ikhlas.
Menunjukkan jalan, penuh harapan,
Kepada umat, petunjuk yang jelas.

24.

Di setiap detik, di setiap saat,
Kasih sayangmu tiada berkurang.
Nabi Muhammad, teladan hikmat,
Menjadi contoh setiap orang.

25.

Kepada umat, memberikan petunjuk,
Menyinari jalan, penuh keberkatan.
Nabi Muhammad, cahaya penunjuk,
Menunjukkan arah sebenar beriman.

26.

Dalam kata, dalam perbuatan,

Tersimpan rahmat, penuh keberkatan.

Nabi Muhammad, contoh panutan,

Menjadi panduan, sepanjang zaman.

27.

Dalam doa, dalam harapan,

Nama Nabi Muhammad dirujuk.

Menjadi panduan dalam kehidupan,

Setiap nasihat, setiap petunjuk,

28.

Sifat penyayang, penuh kebajikan,

Nabi Muhammad, teladan sejati.

Mengajarkan kami erti kehidupan.

Menjadi petunjuk di setiap hari.

29.

Di puncak langit, bintang bersinar,

Nabi Muhammad, cahaya yang terang.

Kasih sayangmu tiada terpudar,

Menjadi contoh setiap orang.

30.

Dalam setiap kata, penuh hikmah,

Nabi Muhammad, contoh yang mulia.

Menunjukkan jalan, menuju al-Jannah,

Kepada umat, petunjuk yang nyata.

31.

Sifat sabar dan keteguhan emosi,
Menghadapi dugaan dengan keikhlasan.
Nabi Muhammad, teladan sejati,
Menjadi panduan, sepanjang zaman.

32.

Kasih sayangmu, tidak terhitung,
Membimbing umat, ke jalan yang benar.
Nabi Muhammad, pemimpin agung,
Menjadi contoh kehidupan sebenar.

33.

Setiap langkahnya, penuh keberkatan,
Nabi Muhammad, cahaya umat.
Menunjukkan jalan, penuh harapan,
Kepada umat, petunjuk yang tepat.

34.

Di setiap malam dan juga siang,
Nabi Muhammad, teladan sejati.
Membimbing umat dengan kasih sayang,
Menjadi contoh dalam kehidupan ini.

35.

Sifat lembutnya yang penuh kasih,
Mengajarkan kami erti kesabaran.
Nabi Muhammad, insan pengasih,
Menjadi panduan di setiap amalan.

36.

Dalam doa, dalam harapan,
Selawatkan Nabi tiada terhenti.
Setiap petunjuk, nasihat dan teguran,
Menjadi panduan di kehidupan ini.

37.

Di hari lahirnya, penuh kegembiraan,
Meraikan kehadiran insan yang mulia.
Nabi Muhammad, cahaya keagungan,
Petunjuk dalam kehidupan manusia.

38.

Di setiap hari, dalam setiap waktu,
Nabi Muhammad, contoh teladan.
Membimbing umat, menuju Yang Satu,
Menunjukkan jalan menuju kejayaan.

39.

Sifat penyayang, penuh kasihan,
Nabi Muhammad, teladan mulia.
Mengajarkan kami erti kehidupan,
Menjadi petunjuk di dunia fana.

40.

Kebijaksanaan dalam setiap tindakan,
Kasih sayangnya tiada sempadan.
Nabi Muhammad, cahaya kehidupan,
Menunjukkan jalan, penuh keberkatan.

41.

Dalam budi dan dalam tindakan,
Nabi Muhammad, teladan sejati.
Tersimpan rahmat, penuh kebajikan,
Membimbing umat, sepanjang hari.

42.

Keindahan akhlaknya, penuh adab,
Menjadi teladan, di setiap zaman.
Nabi Muhammad, insan beradab,
Menjadi petunjuk dalam setiap amalan.

43.

Dalam kesulitan, dalam kesenangan,
Nabi Muhammad, penuh ketabahan.
Menunjukkan jalan, penuh harapan,
Kepada umat, petunjuk yang aman.

44.

Dalam setiap detik, dalam setiap saat,
Kasih sayangmu tiada berkurang.
Nabi Muhammad, teladan rahmat,
Menjadi contoh kepada setiap orang.

45.

Kepada umat, kau berikan petunjuk,
Menyinari jalan, penuh keberkatan.
Nabi Muhammad, cahaya petunjuk,
Menunjukkan arah yang benar beriman.

46.

Dalam kata, dalam perbuatannya,

Tersimpan rahmat, penuh keberkatan,

Nabi Muhammad, contoh utama,

Sepanjang hayat menjadi panduan.

47.

Dalam doa dan dalam harapan,

Nabi Muhammad sentiasa dipuji.

Setiap nasihat, petunjuk teladan,

Menjadi panduan kehidupan ini.

48.

Sifat penyayang, penuh kebajikan,

Kau ajarkan kami erti kehidupan.

Nabi Muhammad, sejati teladan,

Menjadi petunjuk sekalian insan.

49.

Keberanianmu dalam perjuangan,

Melawan kezaliman dengan kesabaran.

Rasulullah, teladan sepanjang masa,

Menjadi sumber kekuatan dan harapan.

50.

Dalam setiap hadis yang diajarkan,

Tersimpan hikmah dan petunjuk sabar.

Rasulullah, cahaya penyinar kegelapan,

Membimbing umat kehidupan yang benar.

51.

Di langit tinggi bersinar terang,

Nabi Muhammad, cahaya gemilang.

Sifatnya luhur, hatinya tenang,

Petunjuk hidup setiap orang.

52.

Di bumi suci kelahiran seorang,

Rasul yang mulia penuh berkobar.

Kalamnya hikmah, ajarannya senang,

Membimbing umat ke jalan yang benar.

53.

Sifat Baginda penuh kelembutan,

Hati yang lembut penuh kesabaran.

Dalam setiap nasihat penuh kasihan,

Penerang jiwa dalam kehidupan.

54.

Penyembuh hati, pencuci dosa,

Rasulullah, sinar yang termulia.

Kepimpinannya penuh bijaksana,

Menjadi contoh sepanjang masa.

55.

Keagungannya di mata dunia,

Menjadi teladan setiap anak Adam.

Tindakannya menjadi sejarah dunia,

Hikmah dan petunjuknya tak akan terpadam.

56.

Di malam Israk dan Mikraj yang indah,
Baginda diperjalankan dengan cepat.
Melihat langit dan bumi yang megah,
Dan kehidupan akhirat yang tak tergugat.

57.

Dalam perangainya penuh kelembutan,
Tutur katanya lembut dan penuh kebaikan.
Baginda menyebar kasih dan keadilan,
Rasul akhir zaman, tiada tandingan.

58.

Kedamaian tercipta dalam nasihat,
Ajarkan umat cara hidup yang tepat.
Bimbinganmu menjadi cahaya yang hebat,
Membawa rahmat untuk seluruh umat.

59.

Ketulusanmu menyentuh kalbu,
Setiap surah dan hadithmu sentiasa abadi.
Membawa umat kepada Tuhan Yang Satu,
Hikmah dan petunjukmu tak akan mati.

60.

Kemuliaan yang tiada tara tandingan,
Berselawat Nabi dalam setiap doa.
Setiap langkahnya menjadi teladan,
Dalam kehidupan tetap mensyukuri-Nya.

61.

Jiwa nan suci, penuh dengan iman,
Rasulullah, contoh terbaik manusia.
Dalam setiap tindakannya penuh ajaran,
Menjadi petunjuk bagi umat yang mulia.

62.

Dalam dakwahnya penuh kesabaran,
Berkorban demi agama tercinta.
Menjadi dorongan dalam setiap zaman,
Rasul yang agung sepanjang masa.

63.

Kasih sayangnya yang tak terhingga,
Di setiap kata penuh pengajaran.
Menjadi teladan kepada setiap jiwa,
Membawa umat kepada keimanan.

64.

Keberaniannya dalam perjuangan,
Melawan kezaliman dengan kesabaran.
Rasulullah, teladan di setiap zaman,
Menjadi sumber kekuatan dan harapan.

65.

Dalam hidupnya penuh kesederhanaan,
Menyebarkan rahmat ke seluruh dunia.
Kepimpinannya menginspirasikan insan,
Menjadi panduan bagi seluruh manusia.

66.

Kebijaksanaanmu tiada batasan,

Menjadi penunjuk arah yang pasti.

Dalam setiap keputusan dan tindakan,

Kau bimbing umat ke jalan yang hakiki.

67.

Di setiap doa penuh kesyukuran,

Rasulullah menjadi pendorong semangat.

Menjadi teladan dalam setiap amalan,

Membawa umat kepada kehidupan yang berkat.

68.

Kepimpinanmu penuh keadilan,

Mengajarkan umat tentang kebajikan.

Rasulullah, contoh dalam kehidupan,

Menjadi cahaya dalam kegelapan.

69.

Dalam susah dan senang kau beri bimbingan,

Kepada jalan yang penuh kebaikan.

Rasul yang mulia tiada tandingan,

Menjadi sumber inspirasi sepanjang zaman.

70.

Ajaranmu penuh dengan hikmah yang tinggi,

Membawa umat kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Rasulullah, panutan umat yang sejati,

Dalam setiap tindakan, menjadi panduan utama.

71.

Di hari Maulid penuh keberkatan,
Kita raikan kelahiranmu, wahai Nabi.
Sifatmu luhur penuh kesopanan,
Menjadi contoh dalam setiap hari.

72.

Kasih sayangmu menyentuh hati,
Menjadi pelita dalam kegelapan siang.
Rasulullah, teladan di setiap sisi,
Membimbing umat ke jalan yang terang.

73.

Dalam keagunganmu tak terhingga,
Rasulullah, contoh terbaik manusia.
Menyebar rahmat ke seluruh dunia,
Menjadi inspirasi dalam setiap masa.

74.

Di dalam hati umat ini sentiasa,
Tercatat namamu penuh mulia.
Rasul yang agung dalam setiap jiwa,
Kau penuhi dunia dengan cahaya.

75.

Kepimpinanmu penuh dengan kebijaksanaan,
Menjadi petunjuk hidup yang sempurna.
Rasulullah, contoh teladan sepanjang zaman,
Membawa umat kepada jalan yang sempurna.

76.

Setiap tindakanmu penuh pengajaran,

Menyebar kebaikan tanpa henti.

Rasulullah, teladan abadi berkekalan,

Menjadi cahaya di setiap hati.

77.

Kemuliaanmu dalam setiap amalan,

Membawa umat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

Rasulullah, pahlawan sejati berkekalan,

Dalam kehidupan penuh kebaikan dan rahmat-Nya.

78.

Di malam yang dingin penuh barakah,

Baginda diperjalankan ke langit yang nyata.

Melihat keagungan dan kebesaran Allah,

Menjadi pelajaran dalam setiap jiwa.

79.

Kebijaksanaanmu tiada tara lagi,

Menjadi contoh dalam setiap orang.

Rasulullah, menjadi teladan sejati,

Membawa umat ke jalan yang terang.

80.

Di dalam setiap hadis yang dikau ajarkan,

Tersimpan hikmah dan petunjuk segar.

Rasulullah, cahaya dalam kegelapan,

Membimbing umat kepada kehidupan yang sebenar.

81.

Keberanianmu dalam perjuangan,
Melawan kezaliman dengan kesabaran.
Rasulullah, teladan sepanjang zaman,
Menjadi sumber kekuatan dan harapan.

82.

Di setiap nasihatmu penuh kebaikan,
Menyebar rahmat kepada seluruh umat.
Rasulullah, contoh dalam setiap amalan,
Menjadi petunjuk dalam kehidupan umat.

83.

Kepimpinanmu penuh keadilan,
Mengajarkan umat tentang kebajikan.
Rasulullah, panutan abadi berkekalan,
Membawa umat ke jalan keselamatan.

84.

Dalam hidupnya penuh kesederhanaan,
Menyebarkan rahmat ke seluruh dunia.
Rasulullah, contoh terbaik insan,
Menjadi cahaya dalam kegelapan dunia.

85.

Kebijaksanaanmu tiada batasan,
Menjadi penunjuk arah yang pasti.
Rasulullah, teladan sejati keimanan,
Membawa umat ke jalan yang hakiki.

86.

Di hari Maulid penuh keberkatan,
Kita raikan kelahiranmu, wahai Nabi.
Sifatmu luhur penuh kesopanan,
Menjadi contoh dalam setiap hari kami.

87.

Kasih sayangmu menyentuh hati,
Menjadi pelita dalam kegelapan siang.
Rasulullah, teladan di setiap sisi,
Membimbing umat ke jalan yang terang.

88.

Dalam keagunganmu tak terhingga,
Rasulullah, contoh terbaik manusia.
Menyebar rahmat ke seluruh dunia,
Menjadi inspirasi dalam setiap masa.

89.

Di dalam hati umat terakhir ini,
Tercatat namamu yang penuh mulia.
Rasul yang agung dalam setiap hati,
Kau penuhi dunia dengan cahaya-Nya.

90.

Kepimpinanmu penuh dengan hikmah,
Menjadi petunjuk hidup yang sempurna.
Rasulullah, contoh teladan dan himmah,
Membawa umat kepada jalan yang bahagia.

91.

Setiap tindakanmu penuh pengajaran,

Menyebarkan kebaikan tanpa henti.

Rasulullah, teladan abadi dengan sanjungan,

Menjadi cahaya bagi setiap diri.

92.

Kemuliaanmu dalam setiap amalan,

Membawa umat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

Rasulullah, pendekar sejati dan juga pahlawan,

Berjihad dan berdakwah kepada manusia.

93.

Di malam indah yang penuh barakah,

Baginda diperjalankan ke langit ciptaan-Nya.

Melihat keagungan dan kebesaran kerajaan Allah,

Menjadi pelajaran untuk setiap jiwa.

94.

Kebijaksanaanmu tiada taranya,

Menjadi contoh dalam setiap langkah.

Rasulullah, teladan sejati dengan caranya,

Membawa umat ke jalan yang indah.

95.

Di setiap hadis yang dikau ajari,

Tersimpan hikmah dan petunjuk yang jelas.

Rasulullah, cahaya di dunia ini,

Membimbing umat ke jalan yang ikhlas.

96.

Kepimpinanmu penuh dengan kebijaksanaan,

Mengajarkan umat tentang kebaikan.

Rasulullah, contoh di setiap keadaan,

Menjadi pendorong kepada orang beriman.

97.

Sifatmu penuh dengan kelembutan,

Kasih sayangmu menjadi suri teladan.

Rasulullah, penghibur jiwa yang kesusahan,

Membawa umat kepada kesejahteraan.

98.

Dalam setiap tindakanmu penuh hikmah,

Menjadi pelita dalam kegelapan hari.

Rasulullah, cahaya di Alam Syahadah,

Membimbing umat ke jalan yang hakiki.

99.

Keberanianmu melawan segala kezaliman,

Menjadi pahlawan umat dengan kesabaran.

Rasulullah, teladan abadi dengan sanjungan,

Menjadi sumber kekuatan dan harapan.

100.

Kemuliaanmu dalam setiap amalan,

Membawa umat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

Rasulullah, Nabi sejati di akhir zaman,

Dalam kehidupan penuh dengan rahmat-Nya.

101.

Muhammad lahir di kota yang mulia,
Suci menyinar di malam purnama.
Ajaranmu membawa cahaya,
Menjadi petunjuk umat semua.

102.

Sifatmu lembut, penuh kasih sayang,
Penerang hidup siang dan malam.
Membimbing kami ke jalan yang terang,
Dengan hikmah dan nasihat yang dalam.

103.

Di Israk dan Mikraj kau diperjalankan,
Ke langit, melihat keagungan Tuhan.
Pengalaman suci menjadi teladan,
Menjadi sumber inspirasi dan iman.

104.

Kepimpinanmu penuh dengan kebijaksanaan,
Mengajarkan kebaikan dan keadilan.
Rasulullah, contoh di setiap zaman,
Membawa umat ke jalan benar dan aman.

105.

Dalam kesulitanmu penuh kesabaran,
Menerima ujian dengan keimanan.
Kepimpinanmu menjadi panutan,
Menjadi sumber kekuatan dan harapan.

106.

Hikmah dan nasihatmu kekal abadi,

Menjadi pelita dalam gelap hati.

Rasulullah, cahaya Ilahi dunia ini,

Menuntun umat ke jalan yang hakiki.

107.

Di malam Maulid penuh barakah,

Kelahiranmu dirai dengan penuh suka.

Sifatmu penuh dengan sopan dan ramah,

Menjadi contoh dalam setiap ketika.

108.

Kemuliaanmu tiada ternilai,

Dalam setiap amalanmu penuh hikmah.

Rasulullah, petunjuk teladan bernilai,

Membawa umat ke kehidupan yang indah.

109.

Ketulusan hatimu menyentuh kalbu,

Setiap ajaranmu membawa rahmat.

Rasulullah, contoh dalam setiap waktu,

Menjadi penerang dalam zulumat.

110.

Dalam perjuanganmu penuh keberanian,

Menentang kezaliman dengan kesabaran.

Rasulullah, pahlawan umat pilihan,

Menjadi inspirasi setiap langkahan.

111.

Sifatmu penuh dengan kelembutan,

Kasih sayangmu menjadi teladan.

Rasulullah, penghibur jiwa insan,

Membawa umat kepada keimanan.

112.

Dalam hidupmu penuh kesederhanaan,

Menjadi contoh dalam setiap amalan.

Rasulullah, teladan sepanjang zaman,

Menjadi panduan dalam kehidupan.

113.

Ajaranmu membawa kepada Tuhan,

Setiap kata dan perbuatanmu penuh hikmah.

Rasulullah, sumber inspirasi iman,

Menjadi cahaya dalam kegelapan musibah.

114.

Di setiap hadis yang dikau ajar,

Tersimpan rahsia dan petunjuk hidup.

Rasulullah, cahaya suci yang benar,

Menuntun umat ke jalan yang redup.

115.

Keberanianmu dalam perjuangan,

Menentang segala bentuk kezaliman.

Rasulullah, teladan sejati kehidupan,

Menjadi petunjuk dalam setiap zaman.

116.

Dalam setiap nasihatmu penuh kebajikan,
Mengajarkan umat tentang kebaikan.
Rasulullah, contoh dalam kehidupan,
Membimbing umat ke jalan keselamatan.

117.

Kemuliaanmu tiada terhingga,
Kepimpinanmu penuh dengan rahmat.
Menjadi teladan dalam setiap kata,
Rasulullah, sumber yang berkat,

118.

Di malam yang penuh dengan barakah,
Kelahiranmu dirai dengan penuh rasa.
Sifatmu luhur dan mulia terserlah,
Menjadi contoh dalam setiap masa.

119.

Kepimpinanmu penuh keadilan,
Menyebar rahmat ke seluruh dunia.
Rasulullah, contoh di setiap keadaan,
Menjadi pelita dalam gelap-gelita.

120.

Dalam hidupmu penuh pengajaran,
Setiap tindakanmu adalah teladan.
Rasulullah, pesuruh abadi berzaman,
Menjadi sumber cahaya dan iman.

121.

Di hari Maulid penuh kemuliaan,

Diraikan kelahiranmu dengan kesyukuran.

Sifatmu penuh dengan kesederhanaan,

Menjadi contoh dalam setiap amalan.

122.

Kasih sayangmu menyentuh hati,

Menjadi pelita dalam kegelapan.

Rasulullah, teladan di setiap sisi,

Membimbing umat ke jalan kejayaan.

123.

Keberanianmu melawan segala kezaliman,

Membawa umat ke jalan Islam.

Rasulullah, teladan sepanjang zaman,

Menjadi pendorong iman yang mendalam.

124.

Dalam setiap hadis yang dikau ajar,

Tersimpan hikmah dan petunjuk yang jelas.

Rasulullah, cahaya yang tidak pudar,

Menuntun umat ke jalan yang ikhlas.

125.

Kemuliaanmu tiada tara tandingan,

Rasulullah, mulia dalam setiap ruang.

Setiap nasihatmu membawa kebaikan,

Membimbing umat kehidupan yang terang.

126.

Dalam hidupmu dipenuhi rahmat,

Menjadi petunjuk di setiap langkah.

Rasulullah, teladan abadi yang berkat,

Menjadi cahaya dalam kegelapan akidah.

127.

Ketulusanmu dalam setiap nasihat,

Membawa umat ke jalan yang benar.

Rasulullah, pesuruh sejati untuk sejagat,

Menjadi teladan dalam kehidupan abrar.

128.

Di malam yang penuh dengan barakah,

Kelahiranmu dirai dengan penuh rasa.

Sifatmu penuh kesopanan dan ramah-tamah,

Menjadi contoh dalam setiap masa.

129.

Keberanianmu dalam perjuangan iman,

Melawan kezaliman dengan kesabaran.

Rasulullah, teladan sepanjang zaman,

Menjadi sumber kekuatan dan harapan.

130.

Di setiap ajaranmu penuh berisi,

Menjadi pelita dalam kegelapan.

Rasulullah, cahaya di dunia ini,

Membimbing umat ke jalan kebenaran.

131.

Setiap tindakanmu penuh kebajikan,

Menyebar rahmat ke seluruh umat.

Rasulullah, teladan sejati berkekalan,

Menjadi petunjuk di setiap tempat.

132.

Kemuliaanmu tiada terhingga sangat,

Rasulullah, contoh di setiap sisi.

Setiap amalanmu penuh dengan rahmat,

Menjadi cahaya dalam kegelapan duniawi.

133.

Kepimpinanmu penuh keadilan,

Mengajarkan umat tentang kebajikan.

Rasulullah, contoh dalam kehidupan,

Membawa umat ke jalan kebaikan.

134.

Di hari Maulid penuh keberkatan,

Raikan kelahiranmu dengan kesyukuran.

Sifatmu luhur dan mulia ketinggian,

Menjadi teladan dalam setiap kehidupan.

135.

Kasih sayangmu menyentuh hati,

Menjadi penyuluh dalam kegelapan.

Rasulullah, teladan yang kekal abadi,

Membimbing umat ke jalan keredhaan.

136.

Kebijaksanaanmu tiada batasan,

Menjadi penunjuk arah yang pasti.

Rasulullah, teladan sejati berkesan,

Membawa umat ke jalan yang hakiki.

137.

Di malam Maulid penuh barakah,

Kelahiranmu dirai dengan keriangan.

Sifatmu penuh dengan rahmah,

Menjadi contoh dalam setiap amalan.

138.

Keberanianmu dalam perjuangan agama,

Menentang kezaliman dengan kesabaran.

Rasulullah, teladan sepanjang masa,

Menjadi sumber kekuatan dan harapan.

139.

Dalam setiap nasihatmu penuh kebaikan,

Mengajarkan umat tentang kebajikan.

Rasulullah, panutan abadi jangan diabaikan,

Menjadi cahaya petunjuk dalam kegelapan.

140.

Kepimpinanmu penuh dengan keadilan,

Menjadi contoh dalam setiap amalan.

Rasulullah, teladan abadi berkekalan,

Membimbing umat kepada kebaikan.

141.

Cahaya bulan di malam yang tenang,
Rasulullah, penunjuk jalan yang terang.
Dengan akhlak yang mulia, hati cemerlang,
Mengajarkan kita hidup dalam gemilang.

142.

Hati penuh cinta, sabar tiada tara,
Di setiap kata nasihat, kasih tak terhingga.
Rasulullah, pelita dalam gelap gelita,
Membimbing umat ke arah yang sejahtera.

143.

Keberanianmu dalam perjuangan iman,
Menjadi teladan di setiap zaman.
Rasulullah, contoh dalam setiap amalan,
Mengajarkan umat dengan penuh kesabaran.

144.

Di setiap langkahmu penuh kebijaksanaan,
Rasulullah, teladan di setiap zaman.
Mengajarkan tentang hidup berkebajikan,
Menjadi cahaya dalam setiap amalan.

145.

Sifatmu luhur, pengorbanan tiada tara,
Dalam setiap doa, namamu diangkat.
Rasulullah, contoh terbaik sepanjang masa,
Membawa rahmat bagi seluruh umat.

146.

Di dalam hati, namamu terukir,

Rasulullah, pahlawan sejati agama.

Setiap tindakanmu menjadi sebutan di bibir,

Hikmah hidupmu abadi sepanjang masa.

147.

Dalam setiap hadis, tersimpan khabar,

Rasulullah, cahaya di setiap langkahan.

Membimbing umat kepada jalan yang benar,

Keberkatan hidup, kau bawa ke hadapan.

148.

Kepimpinanmu penuh dengan keadilan,

Mengajarkan umat tentang kebajikan.

Rasulullah, teladan dalam kehidupan,

Menjadi sumber inspirasi yang berkekalan.

149.

Kehidupanmu penuh dengan kesederhanaan,

Menjadi contoh dalam setiap amalan.

Rasulullah, teladan yang tiada bandingan,

Membawa umat kepada kebahagiaan.

150.

Di malam yang penuh barakah limpahan,

Baginda diperjalankan ke langit dunia.

Melihat keagungan dan kebesaran Tuhan,

Menjadi pelajaran dalam setiap jiwa.

151.

Dalam sabar dan tawakalmu,

Rasulullah, teladan dalam perjuangan.

Kepimpinanmu membimbing umatmu,

Menuju kehidupan yang penuh kenikmatan.

152.

Keberanianmu melawan kezaliman,

Menjadi teladan di setiap zaman.

Rasulullah, pahlawan yang tiada tandingan,

Mengajarkan kita erti kehidupan.

153.

Dalam setiap nasihat penuh kebaikan,

Rasulullah, pelita dalam gelap gelita.

Membawa umat ke arah kebenaran,

Menjadi contoh dalam setiap ketika.

154.

Kasih sayangmu tiada terhingga,

Di setiap doa, namamu diingat.

Rasulullah, contoh terbaik untuk kita,

Membawa rahmat bagi seluruh umat.

155.

Di setiap surah, terdapat hikmah,

Rasulullah, cahaya dalam kegelapan.

Kepimpinanmu membawa umat kepada Allah,

Jalan yang penuh dengan kebahagiaan.

156.

Dalam sabar dan kesabaranmu,
Rasulullah menjadi teladan sejati.
Kepimpinanmu memberi arah baharu,
Menjadi contoh dalam kehidupan ini.

157.

Kepimpinanmu penuh keadilan,
Menjadi contoh dalam setiap tindakan.
Rasulullah, teladan abadi berpanjangan,
Membimbing umat ke jalan kebahagiaan.

158.

Sifatmu mulia, akhlak yang luhur,
Rasulullah, teladan sepanjang masa.
Mengajarkan umat agar bertafakur,
Menjadi cahaya dalam setiap jiwa.

159.

Di dalam setiap hadis, tersimpan pedoman,
Rasulullah, cahaya di dalam kegelapan.
Mengajarkan kita tentang kebaikan,
Sumber inspirasi sepanjang zaman.

160.

Keberanianmu dalam perjuangan iman,
Menjadi teladan di setiap masa.
Rasulullah, pembela orang beriman,
Mengajarkan umat erti kehidupan semasa.

161.

Dalam setiap kata nasihatmu,

Tersimpan hikmah dan kebaikan.

Rasulullah, teladan di setiap waktu,

Menjadi cahaya dalam kegelapan.

162.

Di malam yang penuh dengan barakah,

Baginda diperjalankan ke langit tinggi.

Melihat keagungan dan kebesaran Allah,

Menjadi pelajaran bagi umat ini.

163.

Kepimpinanmu penuh dengan kebijaksanaan,

Rasulullah, teladan Uswah Hasanah.

Mengajarkan umat erti kehidupan,

Menjadi cahaya dalam setiap langkah.

164.

Sifatmu lembut, hati yang penuh sabar,

Rasulullah, teladan dalam kebaikan.

Membawa umat ke jalan yang benar,

Menjadi contoh dalam setiap tindakan.

165.

Dalam sabar dan tawakal insan,

Rasulullah, teladan sejati terbilang.

Kepimpinanmu kekal memberi panduan,

Membawa umat ke kehidupan yang tenang.

166.

Di dalam hati, namamu terukir,
Rasulullah, contoh peribadi Islam.
Setiap amalanmu penuhkan dengan zikir,
Menjadi cahaya di dalam gelap malam.

167.

Keberanianmu menentang kezaliman,
Menjadi teladan di setiap zaman.
Rasulullah, pensyafaat orang beriman,
Membawa umat kepada keselamatan.

168.

Dalam setiap hadis yang baginda ajarkan,
Tersimpan hikmah dan petunjuk sakti.
Rasulullah, cahaya sinar dalam kegelapan,
Membimbing umat kehidupan yang hakiki.

169.

Sifat yang luhur, kasih tak terhingga,
Rasulullah, teladan dalam setiap tindakan.
Mengajarkan umat tentang hidup bahagia,
Menjadi cahaya dalam setiap kegelapan.

170.

Di setiap doa, namamu disebut,
Rasulullah, insan yang termulia.
Setiap tindakanmu akan disambut,
Hikmah hidupmu abadi sepanjang masa.

171.

Kepimpinanmu penuh dengan keadilan,
Menjadi contoh dalam setiap amalan.
Rasulullah, teladan abadi kekal berzaman,
Membimbing umat ke jalan keredhaan.

172.

Dalam sabar dan kesabaranmu,
Rasulullah menjadi teladan sejati.
Kepimpinan memberi arah yang baharu,
Menjadi contoh dalam kehidupan ini.

173.

Sifatmu lembut, hati yang penuh kasih,
Rasulullah, teladan sepanjang masa.
Mengajarkan umat tentang kebaikan dan bersih,
Menjadi cahaya dalam setiap jiwa.

174.

Keberanianmu dalam perjuangan,
Menjadi teladan di setiap zaman.
Rasulullah, pesuruh sejati Tuhan,
Mengajarkan umat erti kehidupan.

175.

Dalam setiap kata dan nasihatmu,
Tersimpan hikmah dan kebaikan.
Rasulullah, teladan di setiap waktu,
Sebagai cahaya dalam kegelapan.

176.

Di malam yang penuh barakah,

Baginda diperjalankan ke langit.

Melihat keagungan dan kebesaran Tuhan,

Menjadi pelajaran bagi umat ini.

177.

Kepimpinanmu penuh dengan kebijaksanaan,

Rasulullah, teladan sepanjang zaman.

Mengajarkan umat erti hidup yang hakiki,

Menjadi cahaya dalam setiap langkah.

178.

Sifatmu lembut, hati yang penuh kasih,

Rasulullah, teladan dalam kebaikan.

Membawa umat ke jalan yang benar,

Menjadi contoh dalam setiap tindakan.

179.

Dalam sabar dan tawakalmu,

Rasulullah, teladan sejati.

Kepimpinanmu memberi panduan,

Membawa umat ke kehidupan yang tenang.

180.

Di dalam hati, namamu terukir,

Rasulullah, contoh yang abadi.

Setiap amalanmu penuh dengan kebaikan,

Menjadi cahaya di dalam gelap malam.

181.

Keberanianmu melawan kezaliman,

Menjadi teladan di setiap zaman.

Rasulullah, pahlawan sejati,

Membawa umat kepada jalan yang benar.

182.

Dalam setiap hadis yang kau ajar,

Tersimpan hikmah dan petunjuk hidup.

Rasulullah, cahaya dalam gelap malam,

Membimbing umat ke kehidupan yang hakiki.

183.

Sifatmu luhur, kasih tak terhingga,

Rasulullah, teladan dalam setiap tindakan.

Mengajarkan umat tentang hidup yang benar,

Menjadi cahaya dalam kegelapan malam.

184.

Di setiap doa, namamu disebut,

Rasulullah, pahlawan yang mulia.

Setiap tindakanmu menjadi petunjuk,

Hikmah hidupmu abadi sepanjang masa.

185.

Perjuanganmu penuh dengan kesabaran,

Menghadapi ujian dengan keteguhan.

Rasulullah, contoh dalam kepimpinan,

Membimbing umat ke jalan yang benar.

186.

Di Madinah, umat dibina dengan kasih,

Menyebar rahmat ke seluruh dunia.

Rasulullah, pahlawan sejati,

Menjadi teladan dalam setiap tindakan.

187.

Dalam setiap tindakan, ada hikmah,

Menunjukkan kebijaksanaan yang tinggi.

Rasulullah, contoh dalam kehidupan,

Membawa umat ke jalan yang hakiki.

188.

Kepimpinanmu penuh dengan keadilan,

Menyebar rahmat ke seluruh umat.

Rasulullah, teladan dalam kehidupan,

Menjadi cahaya dalam setiap zaman.

189.

Israʿ Miʿraj, perjalanan suci,

Melihat keagungan Tuhan yang Maha Esa.

Rasulullah, pemandu yang mulia,

Menunjukkan kemuliaan dalam setiap langkah.

190.

Khutbah terakhir penuh nasihat,

Menjadi panduan dalam kehidupan.

Rasulullah, teladan sejati,

Membimbing umat ke jalan yang benar.

191.

Dalam gua Hiraʿ malam penuh cahaya,
Wahyu pertama turun membawa berita.
Kehadiranmu mengubah dunia,
Petunjuk hidup penuh rahmat dan kebaikan.

192.

Lahir di Makkah, bumi penuh barakah,
Menjadi cahaya dalam kegelapan.
Rasulullah, teladan sepanjang zaman,
Kehidupanmu membawa rahmat berpanjangan.

193.

Di usia muda, akhlakmu terpuji,
Kebenaran dan keadilan yang kau junjung.
Baginda Nabi, contoh suci,
Menjadi pemandu dalam setiap langkah.

194.

Keluarga Bani Hashim penuh kehormatan,
Menyambut kelahiranmu dengan kegembiraan.
Sifatmu luhur, penuh kemuliaan,
Menjadi teladan dalam kehidupan.

195.

Perkahwinan dengan Khadijah penuh kasih,
Dalam dukungan setia dan pengertian.
Rasulullah, contoh cinta yang suci,
Menjadi cahaya dalam kehidupan berkeluarga.

196.

Perjalanan ke Taʿif penuh cabaran,

Menghadapi kesulitan dengan kesabaran.

Di tengah ujian, kau tetap sabar,

Menunjukkan ketabahan dan kesungguhan.

197.

Hijrah ke Madinah penuh sejarah,

Membina ummah dengan dasar yang teguh.

Rasulullah, pembawa berita gembira,

Mewujudkan masyarakat yang berlandaskan iman.

198.

Perjanjian Hudaibiyyah penuh hikmah,

Menunjukkan kebijaksanaan dalam bertindak.

Rasulullah, pemimpin bijaksana,

Menyelesaikan sengketa dengan penuh kebijaksanaan.

199.

Perang Badar menjadi kemenangan,

Menegakkan kebenaran dan keadilan.

Kau pimpin umat dengan penuh keberanian,

Menyatukan hati dalam perjuangan.

200.

Perang Uhud menguji keteguhan,

Umat diuji dengan kesabaran.

Rasulullah, contoh dalam kesusahan,

Menyemai semangat dalam perjuangan.

201.

Fathu Makkah, kemenangan gemilang,

Mengembalikan kota dengan penuh rahmat.

Baginda Nabi, penyelamat umat,

Menunjukkan keagungan dan kebesaran.

202.

Khutbah terakhir penuh nasihat,

Menjadi panduan dalam kehidupan.

Rasulullah, teladan dalam setiap kata,

Membimbing umat ke jalan yang benar.

203.

Malam Isra' Mi'raj penuh keajaiban,

Melihat langit dan bumi yang menakjubkan.

Rasulullah, pemandu perjalanan,

Menunjukkan keagungan Tuhan yang Maha Esa.

204.

Kepimpinanmu penuh dengan keadilan,

Mengajarkan umat tentang kebajikan.

Rasulullah, contoh yang mulia,

Menjadi cahaya dalam setiap zaman.

205.

Dalam kesederhanaanmu penuh kemuliaan,

Menyebar rahmat ke seluruh dunia.

Rasulullah, teladan sejati,

Menjadi cahaya dalam kegelapan.

206.

Sifatmu lembut, penuh kelembutan,
Dalam setiap tindakan penuh pengajaran.
Rasulullah, teladan yang suci,
Menjadi pemandu dalam kehidupan yang hakiki.

207.

Di Madinah, ummah dibina dengan kasih,
Mengajarkan tentang persaudaraan dan tolong-menolong.
Rasulullah, pahlawan sejati,
Mewujudkan masyarakat yang adil dan aman.

208.

Dalam setiap perjuangan, ada hikmah,
Membimbing umat ke jalan yang benar.
Rasulullah, contoh dalam kesabaran,
Menunjukkan keteguhan dalam setiap langkah.

209.

Penerimaan wahyu di Gua Hira,
Membuka lembaran baru dalam sejarah.
Rasulullah, pembawa berita yang suci,
Menjadi penerang dalam kehidupan dunia.

210.

Di Makkah, ajaranmu disebar luas,
Menjadi cahaya dalam setiap jiwa.
Rasulullah, teladan dalam kehidupan,
Menunjukkan kebenaran dalam setiap kata.

211.

Dalam perjuanganmu, ada ketulusan,

Menghadapi ujian dengan kesabaran.

Rasulullah, contoh dalam kepimpinan,

Membawa rahmat kepada seluruh umat.

212.

Perjanjian Hudaibiyyah sebagai tanda,

Kebijaksanaan dalam setiap keputusan.

Rasulullah, teladan bijaksana,

Menunjukkan kepimpinan yang adil.

213.

Di perang Badar, kemenangan dikecapi,

Menegakkan agama dengan penuh semangat.

Rasulullah, pemimpin yang berani,

Menjadi teladan dalam perjuangan.

214.

Hijrah ke Madinah membawa sinar,

Menubuhkan masyarakat yang adil.

Rasulullah, pembawa amanah,

Menyatukan hati dalam iman yang padu.

215.

Perang Uhud, ujian besar bagi umat,

Menghadapi cabaran dengan tabah.

Rasulullah, contoh dalam kesusahan,

Menunjukkan keteguhan dalam setiap langkah.

216.

Fathu Makkah, kemenangan gemilang,

Membuka lembaran baru dalam sejarah.

Rasulullah, pembawa berita gembira,

Menjadi cahaya dalam setiap jiwa.

217.

Dalam khutbah terakhir, nasihat diberi,

Panduan hidup dalam setiap kata.

Rasulullah, teladan abadi,

Membimbing umat ke jalan yang benar.

218.

Israʿ Miʿraj, perjalanan malam,

Melihat keagungan dan kebesaran Tuhan.

Rasulullah, pemandu yang suci,

Menunjukkan kemuliaan dalam setiap langkah.

219.

Kepimpinanmu penuh keadilan,

Menyebar rahmat ke seluruh umat.

Rasulullah, contoh teladan,

Menjadi cahaya dalam kegelapan.

220.

Dalam setiap tindakan, ada hikmah,

Menunjukkan kebijaksanaan yang tinggi.

Rasulullah, contoh dalam kehidupan,

Membawa umat kepada Tuhan Yang Maha Esa.

221.

Di Madinah, umat dibina dengan kasih,

Menyebar rahmat ke seluruh dunia.

Rasulullah, pahlawan sejati,

Menjadi teladan dalam setiap tindakan.

222.

Perjuanganmu penuh dengan kesabaran,

Menghadapi ujian dengan keteguhan.

Rasulullah, contoh dalam kepimpinan,

Membimbing umat ke jalan yang benar.

223.

Perjanjian Hudaibiyyah penuh hikmah,

Menunjukkan kebijaksanaan dalam bertindak.

Rasulullah, teladan bijaksana,

Menjadi panduan dalam kehidupan.

224.

Di perang Badar, kemenangan dikecapi,

Menegakkan kebenaran dengan penuh semangat.

Rasulullah, pemimpin berani,

Menjadi contoh dalam perjuangan.

225.

Hijrah ke Madinah membawa sinar,

Menubuhkan masyarakat yang adil dan aman.

Rasulullah, pembawa amanah,

Menyatukan hati dalam iman.

226.

Perang Uhud, ujian berat bagi umat,

Menghadapi cabaran dengan tabah.

Rasulullah, contoh dalam kesusahan,

Menunjukkan keteguhan dalam setiap langkah.

227.

Fathu Makkah, kemenangan besar,

Membuka lembaran baru dalam sejarah.

Rasulullah, pembawa berita gembira,

Menjadi cahaya dalam kehidupan.

228.

Di Madinah, masjid pertama,

Tempat ibadah dan persatuan.

Rasulullah, teladan dalam kehidupan,

Menjadi cahaya di setiap hari.

229.

Di Perang Uhud, meski kalah,

Kau tetap sabar dan penuh kesabaran.

Kepimpinanmu penuh hikmah,

Menjadi teladan dalam perjuangan.

230.

Dalam perjuangan dakwah yang panjang,

Kau bimbing umat ke jalan yang benar.

Rasulullah, contoh dalam setiap langkah,

Menjadi pelajaran sepanjang zaman.

231.

Lahir di Mekah, penuh cahaya,

Dalam malam yang penuh barakah.

Rasulullah, pencerah jiwa,

Bimbinganmu tak pernah sirna.

232.

Dari Hira' kau terima wahyu,

Menjadi pembawa pesan mulia.

Kepada umat kau beri petunjuk,

Di jalan kebenaran abadi.

233.

Dengan sabar kau terima ujian,

Di tengah tekanan dan ancaman.

Kemuliaanmu terpatri di hati,

Teladan hidup sepanjang zaman.

234.

Di kota Madinah kau berhijrah,

Membangun ummah penuh rahmah.

Dakwahmu menyebar dengan damai,

Penuh kasih sayang tiada tara.

235.

Di Perang Badar kemenangan,

Keberanianmu menentang kezaliman.

Dalam kebenaran kau berdiri teguh,

Menjadi panutan di setiap langkah.

236.

Di Hudaibiyyah terjadi perjanjian,
Dengan hikmah penuh kebijaksanaan.
Rasulullah, teladan dalam perdamaian,
Menjadi contoh dalam setiap tindakan.

237.

Dalam perjalanan Isra' dan Mikraj,
Kau lihat langit dan alam yang megah.
Penuh dengan keagungan dan kebesaran,
Kau kembali dengan misi yang jelas.

238.

Di Makkah al-Mukarramah kau kembali,
Menghapuskan berhala dengan keteguhan.
Kemenanganmu adalah rahmat,
Menjadi teladan penuh kebaikan.

239.

Di rumah Aisyah penuh kasih sayang,
Kehidupanmu penuh kesederhanaan.
Rasulullah, contoh suami yang ideal,
Menjadi pelajaran dalam perhubungan.

240.

Di hari-hari terakhir kau sampaikan,
Pesan-pesanmu penuh kepastian.
Kau tinggalkan ummah dengan petunjuk,
Menuju kehidupan yang dirahmati.

241.

Dengan sabar kau hadapi musuh,

Di sepanjang perjalanan dakwah.

Kau tetap penuh dengan kelembutan,

Menjadi cahaya dalam kegelapan.

242.

Di hari Maulid, kita raikan,

Kelahiranmu yang penuh keberkatan.

Rasulullah, teladan abadi,

Menjadi contoh dalam setiap hari.

243.

Di setiap doa kita sebut namamu,

Mengharap syafaat di hari kiamat.

Kemuliaanmu tiada tara,

Menjadi inspirasi bagi setiap umat.

244.

Di Makkah kau terima wahyu pertama,

Mengubah sejarah umat manusia.

Kau menyebar kebenaran dengan sabar,

Menjadi contoh dalam setiap masa.

245.

Di Madinah kau dirikan masjid,

Tempat ibadah dan persatuan.

Rasulullah, teladan sempurna,

Dalam membangun ummah yang mulia.

246.

Di Perang Uhud, meski terjatuh,

Kau bangkit kembali dengan ketabahan.

Kepimpinanmu penuh kebijaksanaan,

Menjadi pelajaran dalam setiap tindakan.

247.

Di Haji Widaʿ, kau sampaikan,

Pesan-pesan akhir untuk umat.

Rasulullah, teladan sepanjang zaman,

Menjadi cahaya dalam kehidupan.

248.

Dalam cahaya bulan bersinar terang,

Cinta kepada Nabi takkan pudar hilang,

Hati ini penuh rasa yang mendalam,

Syafaʿatmu ya Rasul, harapan yang terbang.

249.

Dengan sifatmu yang penuh kelembutan,

Kau tunjukkan cara hidup yang benar.

Rasulullah, contoh teladan,

Menjadi rahmat bagi seluruh umat.

250.

Di rumahmu penuh kedamaian,

Kehidupan sederhana penuh barakah.

Rasulullah, teladan dalam hidup,

Menjadi pendorong bagi setiap jiwa.

251.

Di hari-hari terakhirmu penuh amaran,

Tentang kepentingan saling menjaga.

Kau tinggalkan ummah dengan pesan,

Menjadi petunjuk sepanjang zaman.

252.

Dalam perjalanan dakwah yang panjang,

Kau hadapi pelbagai cabaran.

Rasulullah, teladan sejati,

Menjadi cahaya di setiap jalan.

253.

Di Perang Khandaq, kau bimbing,

Menghadapi musuh dengan strategi.

Kepimpinanmu penuh kepandaian,

Menjadi sumber kekuatan bagi umat.

254.

Di setiap hadis yang kau sampaikan,

Tersimpan hikmah dan petunjuk hidup.

Rasulullah, teladan dalam setiap amalan,

Menjadi cahaya dalam kehidupan.

255.

Di Madinah, kau bina ummah,

Dengan ajaran yang penuh rahmah.

Kepimpinanmu menjadi contoh,

Dalam kehidupan penuh kebaikan.

256.

Di rumahmu yang sederhana,
Penuh kasih sayang dan ketulusan.
Rasulullah, teladan sejati,
Menjadi panduan dalam perhubungan.

257.

Di Perang Hunain kau hadapi,
Meski berkurangan bilangan.
Kau tetap teguh dalam perjuangan,
Menjadi contoh dalam setiap tindakan.

258.

Di hari Maulid penuh rahmat,
Kita raikan kelahiranmu, wahai Nabi.
Sifatmu penuh kelembutan,
Menjadi teladan dalam setiap hari.

259.

Dalam segala tindakanmu tersimpan,
Kepimpinan yang penuh kebijaksanaan.
Rasulullah, teladan abadi,
Membawa umat ke jalan yang benar.

260.

Di setiap langkah dan keputusan,
Kau tunjukkan cara hidup yang mulia.
Rasulullah, pencerah jiwa,
Menjadi contoh dalam kehidupan.

261.

Di Madinah, masjid pertama,
Tempat ibadah dan persatuan.
Kepimpinanmu penuh rahmat,
Menjadi contoh sepanjang zaman.

262.

Dalam peperangan penuh keberanian,
Kau bimbing umat dengan keteguhan.
Rasulullah, teladan dalam perjuangan,
Menjadi cahaya dalam kegelapan.

263.

Di rumah Aisyah penuh kasih sayang,
Kehidupanmu penuh kesederhanaan.
Rasulullah, teladan suami,
Menjadi pelajaran dalam perhubungan.

264.

Di setiap pesanmu penuh pengajaran,
Menyebar kebaikan kepada umat.
Rasulullah, contoh sejati,
Menjadi petunjuk dalam kehidupan.

265.

Di Perang Tabuk kau pimpin,
Menunjukkan kepimpinan yang bijaksana.
Kau hadapi musuh dengan keteguhan,
Menjadi pelajaran dalam perjuangan.

266.

Di hari Maulid kita bersyukur,
Kelahiranmu yang penuh barakah.
Rasulullah, teladan abadi,
Menjadi cahaya dalam kehidupan.

267.

Di setiap nasihatmu penuh hikmah,
Membawa umat ke jalan yang benar.
Kepimpinanmu penuh kelembutan,
Menjadi teladan sepanjang zaman.

268.

Di Perang Uhud meski terluka,
Kau tetap teguh dalam perjuangan.
Rasulullah, teladan dalam keberanian,
Menjadi contoh dalam setiap langkah.

269.

Di Madinah kau dirikan masjid,
Tempat ibadah dan persatuan.
Kepimpinanmu penuh rahmat,
Menjadi petunjuk sepanjang zaman.

270.

Dalam kehidupanmu penuh kesederhanaan,
Kau tunjukkan cara hidup yang ideal.
Rasulullah, teladan abadi,
Menjadi cahaya dalam kegelapan.

281.

Di Perang Bani Quraizah, kau adil,

Menunjukkan kepimpinan yang bijaksana.

Kepimpinanmu penuh keadilan,

Menjadi contoh sepanjang masa.

282.

Di setiap hadis dan nasihat,

Kau ajarkan cara hidup yang benar.

Rasulullah, teladan sejati,

Menjadi cahaya di setiap hari.

283.

Di hari-hari terakhirmu penuh pesan,

Tentang kepentingan saling menjaga.

Rasulullah, teladan sepanjang zaman,

Menjadi pelajaran dalam kehidupan.

284.

Di Makkah al-Mukarramah kau kembali,

Menghapuskan berhala dengan keteguhan.

Rasulullah, teladan abadi,

Menjadi cahaya dalam kehidupan.

285.

Di setiap doa, nama Nabi disebut,

Kasih sayangmu abadi dalam jiwa.

Seruan namamu Malaikat menyambut,

Memohon ampunan dan sejahtera.

286.

Kasihmu bagaikan sinar bulan,

Menerangi malam yang suram.

Rindu ini tiada berkesudahan,

Syafaʿatmu, penolong yang tulus.

287.

Dalam doa, kami sentiasa memohon,

Kepada Nabi yang terkasih.

Kasihmu, oh Nabi, tiada tara,

Syafaʿatmu, penyejuk jiwa yang lara.

288.

Kasih sayangmu penuh menyentuh,

Menyinari setiap langkah kami.

Rindu ini tak pernah pudar,

Syafaʿatmu, pengharapan yang sejati.

289.

Di malam sunyi, kami berdoa,

Rindukan Nabi yang teragung.

Kasihmu tiada bandingan,

Syafaʿatmu, penolong dalam kesusahan.

290.

Kasihmu bagaikan cahaya mentari,

Menerangi hari-hari kami.

Rindu ini tak pernah surut,

Syafaʿatmu, harapan dalam kegelapan.

291.

Kasih kami kepada Nabi tercinta,
Bagaikan bulan yang bersinar cerah.
Hati ini merindu penuh suka,
Syafaʿatmu kami dambakan, oh yang mulia.

292.

Dalam doaku sentiasa disebut,
Rindukan Nabi yang terpuji.
Kasih sayangmu tak pernah putus,
Syafaʿatmu, harapan yang kami nanti.

293.

Mencintaimu tak pernah pudar,
Kau bintang yang bersinar di hati.
Rindu ini hanya untukmu,
Syafaʿatmu, penawar jiwa yang sepi.

294.

Dalam hati kami sering berdoa,
Kepada Nabi yang mulia.
Kasihmu penuh keikhlasan,
Syafaʿatmu, dambaan sepanjang masa.

295.

Bulan purnama menyinari malam,
Begitulah kasih kepada Nabi.
Hati ini merindu penuh harapan,
Syafaʿatmu menyembuhkan segala duka.

296.

Kasih sayangmu, oh Nabi tercinta,
Sentiasa hadir dalam setiap doa.
Rindu ini menyala dalam jiwa,
Syafaʿatmu kami nanti setiap masa.

297.

Di malam hening, kami berdoa,
Rindukan Nabi yang teristimewa.
Kasihmu abadi dalam sanubari,
Syafaʿatmu jadi penawar sejati.

298.

Kasihmu, oh Nabi, bagaikan embun,
Menyegarkan hati yang kering.
Rindu ini tiada berkesudahan,
Syafaʿatmu, harapan yang membimbing.

299.

Dalam setiap lafaz, kami sebut namamu,
Kasih sayangmu tak pernah luntur.
Hati ini merindu akan dirimu,
Syafaʿatmu, cahaya dalam gelap.

300.

Di setiap detik, kami mengharap,
Kepada Nabi yang mulia.
Kasihmu, oh Nabi, tak ternilai,
Syafaʿatmu, penyejuk jiwa yang gundah.

301.

Kasih sayangmu penuh menyentuh,

Mengisi ruang hati kami.

Rindu ini tak pernah surut,

Syafaʿatmu penawar bagi hati.

302.

Dalam keheningan malam yang tenang,

Kami berdoa untukmu, oh Nabi.

Rindukan kasihmu yang tiada tandingan,

Syafaʿatmu, pelita dalam gelap malam.

303.

Kasihmu abadi dalam setiap doa,

Menyinari hati yang suram.

Rindu ini tiada bertepi,

Syafaʿatmu, penyejuk yang mendamaikan.

304.

Bintang di langit bersinar lembut,

Begitu kasih kami kepada Nabi.

Hati ini merindu penuh harapan,

Syafaʿatmu, penuntun jiwa yang sepi.

305.

Dalam doa kami sentiasa terpanggil,

Kepada Nabi yang mulia.

Kasih sayangmu tak ternilai,

Syafaʿatmu penolong yang sebenar.

306.

Kasihmu bagaikan sinar bulan,

Menyinari setiap langkah hidup.

Rindu ini tiada berkesudahan,

Syafaʿatmu, penyuluh dalam kelam.

307.

Di malam sunyi, doa kami terucap,

Rindukan Nabi yang tercinta.

Kasihmu membawa kebahagiaan,

Syafaʿatmu, pengharapan yang kami cari.

308.

Kasih sayangmu selalu dikenang,

Bagaikan bintang di langit.

Rindu ini takkan pernah hilang,

Syafaʿatmu, harapan dalam gelap.

309.

Di setiap sujud, kami mengharap,

Kepada Nabi yang teragung.

Kasihmu, oh Nabi, tiada tara,

Syafaʿatmu, penyuluh dalam huru-hara.

310.

Kasih sayangmu mendamaikan,

Hati yang gundah dan berduka.

Rindu ini tak pernah pudar,

Syafaʿatmu, sinar dalam hidup kami.

311.

Dalam keheningan malam, doa kami,

Sentiasa meminta syafaʿatmu, oh Nabi.

Kasihmu tiada bandingan,

Syafaʿatmu, penolong sejati.

312.

Kasihmu bagaikan mentari pagi,

Menyegarkan hati yang layu.

Rindu ini penuh harapan tinggi,

Syafaʿatmu, penyelamat yang mulia.

313.

Di setiap pagi, kami berdoa,

Untuk Nabi yang terkasih.

Kasih sayangmu abadi dalam jiwa,

Syafaʿatmu, penuntun yang kami cari.

314.

Kasihmu memancar di hati,

Mengisi ruang yang kosong.

Rindu ini tiada berkesudahan,

Syafaʿatmu, harapan dalam kesusahan.

315.

Dalam setiap lafaz dan doa,

Kami berdoa untuk syafaʿatmu.

Kasih sayangmu tiada tandingan,

Syafaʿatmu, penyejuk hati yang gelisah.

316.

Kasihmu penuh keikhlasan,

Menyinari hari-hari kami.

Rindu ini sentiasa menyala,

Syafaʿatmu, pelita dalam gelap.

317.

Di malam yang sepi dan tenang,

Kami berdoa untukmu, oh Nabi.

Kasih sayangmu tiada duanya,

Syafaʿatmu, penuntun dalam kegelapan.

318.

Kasihmu seperti bintang bersinar,

Menerangi hati yang terbenam.

Rindu ini tiada bertepi,

Syafaʿatmu, penolong jiwa yang lara.

319.

Dalam setiap doa dan zikir,

Nama Nabi kami sebut.

Kasih sayangmu tiada habis,

Syafaʿatmu, pengharap yang tulus.

320.

Kasihmu bagaikan cahaya bulan,

Menerangi malam yang gelap.

Rindu ini penuh harapan,

Syafaʿatmu, penyejuk jiwa yang sendu.

321.

Di dalam doa, kami memohon,

Kepada Nabi yang mulia.

Kasihmu, oh Nabi, tiada tara,

Syafaʿatmu, penolong yang kami impi.

322.

Kasih sayangmu abadi di hati,

Menyinari setiap langkah kami.

Rindu ini tak pernah surut,

Syafaʿatmu, harapan dalam hidup.

323.

Di malam yang penuh rahmat,

Kami berdoa untukmu, oh Nabi.

Kasihmu tiada bandingan,

Syafaʿatmu, pelita dalam gelap malam.

324.

Kasihmu sentiasa dikenang,

Bagaikan mentari pagi.

Rindu ini tiada bertepi,

Syafaʿatmu, penyejuk jiwa yang gelisah.

325.

Dalam setiap doa, kami memohon,

Kepada Nabi yang terkasih.

Kasih sayangmu tiada duanya,

Syafaʿatmu, pengharap yang abadi.

326.

Kasihmu bagaikan sinar bintang,

Menerangi malam yang kelam.

Rindu ini tiada berkesudahan,

Syafaʿatmu, penyelamat yang mulia.

327.

Di dalam hati, kami mengharap,

Kepada Nabi yang agung.

Kasihmu, oh Nabi, tiada bandingan,

Syafaʿatmu, harapan yang tulus.

328.

Kasih sayangmu seperti embun pagi,

Menyegarkan hati yang layu.

Rindu ini tiada bertepi,

Syafaʿatmu, penuntun dalam gelap.

329.

Dalam setiap lafaz doa,

Kami memohon syafaʿatmu.

Kasihmu, oh Nabi, abadi,

Syafaʿatmu, pelita dalam hidup.

330.

Kasih sayangmu kami hargai,

Syafaʿatmu menjadi dambaan kami.

Dalam doa malam penuh syukur,

Syafaʿatmu menjadi cahaya hidup.

331.

Kau teladan dalam setiap tutur,

Kasihmu tiada bertepi dan pudar.

Di hari kiamat, kami berharap,

Syafaʿatmu, wahai Rasul yang arif.

332.

Dalam setiap sujud kami mohon,

Syafaʿatmu, wahai Nabi yang agung.

Kau contoh dalam setiap amalan,

Kasihmu suci, penuh pengajaran.

333.

Di hari kiamat, kami menanti,

Syafaʿatmu, Rasul, pendorong hati.

Rindu dan cinta kami tak tertahan,

Syafaʿatmu adalah harapan utama.

334.

Di dunia ini penuh dengan cinta,

Kau contoh hidup penuh rahmat.

Penuh syukur kami atas nasihat,

Kau bimbing hidup ke jalan yang hak.

335.

Rindunya hati tiada terhingga,

Syafaʿatmu, Rasul, tiada tertandingi.

Kasih sayangmu tiada terputus,

Di hari akhir, syafaʿat kami tunggu.

336.

Dalam setiap doa kami meminta,
Syafaʿatmu, wahai Rasul yang mulia.
Rindukan syafaʿat di hari akhir,
Rasulullah, panutan yang abadi.

337.

Kasihmu agung, penuh ketulusan,
Di hari kiamat, syafaʿat kami harapkan.
Cinta kami tiada berbelah bagi,
Menunggu syafaʿatmu dengan penuh rindu.

338.

Rindunya hati tak dapat dibendung,
Syafaʿatmu kami sentiasa harap.
Di malam yang penuh dengan doa,
Syafaʿatmu, Rasul, kami dambakan.

339.

Kau cahaya dalam kegelapan,
Kasihmu suci, penuh keagungan.
Kasih sayangmu tiada bertepi,
Syafaʿatmu sentiasa kami cari.

340.

Kasihmu agung di mata dunia,
Kau bimbing kami dalam setiap doa.
Di hari kiamat, hamba mengharap,
Syafaʿatmu, wahai Nabi yang arif.

341.

Dalam hati ini penuh rindu,

Nabi Muhammad, contoh agungmu.

Kasih sayangmu tiada bertepi,

Kau bimbing kami ke jalan Ilahi.

342.

Syafaʿatmu yang kami dambakan,

Penuh rindu dalam setiap doa,

Di hari kiamat penuh kerahmatan.

Rasulullah, contoh sepanjang masa.

343.

Cinta kami, penuh kesetiaan,

Menunggu syafaʿatmu penuh harapan.

Dalam setiap Langkah engkaulah panutan,

Kasihmu lembut, tiada tandingan.

344.

Kesempurnaanmu, cahaya di hati,

Dalam setiap kalimat, penuh makna suci,

Dalam ku panjatkan harapan doa ini,

Syafaʿatmu ya Penutup sekalian Nabi.

345.

Kepada Tuhan, doa kami dipanjat,

Rindu syafaʿatmu, wahai Nabi yang suci.

Semoga Allah memberikan berkat,

Membaca syair karangan Ar-Rowi.

12 September 2024

DALIL KEHARUSAN SAMBUTAN MAULID

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Beberapa dalil yang dianggap oleh sesetengah pihak sebagai hujah untuk membenarkan sambutan Maulid Nabi:

1. Kehormatan kepada Rasulullah ﷺ dalam Sirah Nabawiyyah: Dikatakan bahawa Nabi ﷺ merayakan kedatangan bulan Ramadhan, dan para sahabat juga melakukan hal yang sama. Ini menunjukkan bahawa sambutan dalam acara-acara keagamaan tidak dianggap sebagai sesuatu yang tidak disukai.
2. Sunnah menyambut hari-hari bersejarah para nabi: Ibn Kathir menyebut dalam tafsirnya bahawa beberapa nabi merayakan peristiwa Isra dan Miʿraj mereka, yang menunjukkan bahawa sambutan dalam acara berkaitan dengan para nabi bukanlah perkara yang baru.
3. Hadis al-Barra bin Azib: Al-Barra bin Azib meriwayatkan bahawa Nabi ﷺ mendorong untuk menunjukkan kegembiraan dalam acara-acara, termasuk hari kelahirannya.
4. Hadis "Kelebihan Hari Isnin": Nabi ﷺ bersabda: "Hari itu adalah hari aku dilahirkan dan hari di mana wahyu diturunkan kepadaku." Ini menunjukkan kepentingan hari di mana Nabi ﷺ dilahirkan dan sesetengah orang menganggap hadis ini sebagai dalil untuk merayakan hari tersebut.
5. Amalan para sahabat dan tabiin: Beberapa sahabat dan tabiin merayakan Maulid Nabi ﷺ dengan pelbagai cara, yang menunjukkan bahawa terdapat amalan tradisi yang boleh dijadikan sebagai dalil.

Penting untuk diperhatikan bahawa beberapa ulama berpendapat bahawa sambutan Maulid Nabi ﷺ tidak dikenali pada zaman Nabi ﷺ dan para sahabat, oleh itu mereka menganggapnya sebagai bidaah. Akhirnya, perkara ini bergantung kepada kepercayaan dan penafsiran peribadi serta agama.

Sambutan Maulid Nabi ﷺ adalah topik yang sering dibincangkan di kalangan ulama. Walaupun sambutan Maulid Nabi ﷺ tidak dinyatakan secara khusus dalam syariah Islam, terdapat dalil dari al-Qurʿan dan al-Sunnah yang boleh digunakan untuk menyokong idea sambutan Maulid Nabi ﷺ secara umum.

Dalil dari al-Qurʿan dan al-Sunnah:

1. Cinta kepada Nabi ﷺ:

Allah berfirman: **"Katakanlah, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, nescaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosamu" (Ali ʿImran: 31).**

Cinta sebenar kepada Nabi ﷺ dapat ditunjukkan melalui banyak menyebut dan menghormatinya, termasuk merayakan kelahirannya sebagai cara untuk menguatkan cinta tersebut.

2. Puasa pada hari Isnin:

Dari Abdullah bin Amr RA, bahawa Nabi ﷺ berpuasa pada hari Isnin. Maka ditanya: "Wahai Rasulullah ﷺ, mengapa kamu berpuasa pada hari Isnin?" Beliau menjawab: "Hari itu adalah hari aku dilahirkan" (Riwayat Muslim).

Puasa pada hari Isnin menunjukkan penghargaan dan sambutan terhadap kelahiran Nabi ﷺ.

3. Pujian kepada Nabi ﷺ pada acara-acara:

Dalam banyak hadis, Nabi ﷺ dipuji dan dihormati dalam pelbagai acara, menunjukkan betapa pentingnya merayakan dan menghormatinya pada setiap masa.

4. Ijmaʿ umat:

Dalam sejarah Islam, banyak umat Islam merayakan Maulid Nabi ﷺ di pelbagai tempat, dan ia dihargai oleh ulama dan raja-raja sepanjang sejarah.

Catatan:

Penting untuk memastikan sambutan tidak bertentangan dengan ajaran agama dan fokus pada penghormatan kepada Nabi ﷺ sesuai dengan apa yang terdapat dalam sunnah. Sesetengah ulama berpendapat bahawa sambutan Maulid boleh dianggap bidaah jika tidak mempunyai asal yang jelas dalam syariah, maka sambutan perlu dilakukan sesuai dengan peraturan syariah dan tanpa melanggar ketentuan.

12 September 2024

KAJIAN HAQIQAT NUR MUHAMMAD ﷺ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nur Muhammad ﷺ (Cahaya Muhammad) ﷺ merupakan satu konsep yang mendalam dan kerohanian dalam tasawuf dan ilmu keislaman yang merujuk kepada sumber awal atau inti penciptaan. Idea mengenai Nur Muhammad ﷺ berasal daripada keyakinan bahawa sebelum penciptaan seluruh alam semesta, yang pertama diciptakan oleh Allah adalah Nur atau cahaya Rasulullah Muhammad ﷺ. Dari cahaya tersebut, segala sesuatu yang lain diciptakan. Konsep ini, walaupun bukan sebahagian daripada kepercayaan aqidah yang umum dalam Islam, sangat penting dalam wacana mistik dan sufisme Islam. Beberapa ulama tasawuf yang terkemuka seperti Ibn ʿArabi, al-Jili, dan lain-lain, turut menjelaskan doktrin ini dalam pelbagai bentuk.

Asal Usul dan Penerangan Nur Muhammad ﷺ:

Menurut sebahagian besar sumber-sumber tasawuf, Nur Muhammad ﷺ adalah sumber kepada segala kewujudan. Sebelum penciptaan alam semesta fizikal, Allah mencipta Nur Muhammad ﷺ sebagai manifestasi paling sempurna dari Dzat-Nya, lalu dari cahaya ini, Allah menciptakan malaikat, langit, bumi, dan seluruh makhluk. Pandangan ini menekankan bahawa Nabi Muhammad ﷺ bukan sekadar manusia, tetapi juga "cahaya" atau "nur" yang menjadi asas kepada segala penciptaan. Dalam hadis, Nabi ﷺ dikatakan bersabda: "Aku adalah nabi ketika Adam masih dalam bentuk tanah liat." Ini menunjukkan kewujudan kerohanian dan transenden Rasulullah ﷺ sebelum kewujudan fizikal Nabi Adam Alaihissalam dan semua makhluk. Para sufi menafsirkan kenyataan ini sebagai bukti kepada kewujudan "Nur Muhammad" ﷺ, dan ia difahami sebagai sumber segala kewujudan alam.

Konsep Dalam Tasawuf:

Para sufi berpendapat bahawa Nur Muhammad ﷺ adalah realiti batin atau metafizik Nabi Muhammad ﷺ. Ulama besar sufi seperti Ibn ʿArabi memandang Nur Muhammad ﷺ sebagai hakikat sejati al-Haqiqah al-Muhammadiyyah, yang bermaksud bahawa hakikat kewujudan sebenar Nabi Muhammad ﷺ melangkaui bentuk fizikal dan menjadi asas kepada segala makhluk. Dalam karya-karya Ibn ʿArabi, Nur Muhammad ﷺ sering disamakan dengan ʿAql Kulli Akal Universal atau Haqq al-Yaqin Kebenaran Mutlak, yang merupakan manifestasi tertinggi Dzat Allah. Selain itu, sufi seperti al-Jili menyatakan bahawa Nur Muhammad ﷺ adalah maqam yang tertinggi, di mana seluruh penciptaan menjadi refleksi dari cahaya tersebut. Menurut pandangan ini, Rasulullah ﷺ merupakan cermin yang paling sempurna bagi Dzat Allah, di mana segala sifat-sifat Allah dipancarkan melalui dirinya.

Oleh itu, segala makhluk, termasuk manusia, diciptakan daripada pantulan Nur Muhammad ﷺ, menjadikan baginda bukan hanya sebagai Rasul terakhir, tetapi juga sebagai maqam tertinggi dalam kewujudan kosmik.

Pembahasan oleh Para Ulama

1. Al-Ghazali

Imam Al-Ghazali juga membincangkan aspek Nur Muhammad ﷺ dalam konteks manusia yang mengenal Tuhan melalui cahaya Ilahi. Bagi Al-Ghazali, Nur Muhammad ﷺ adalah manifestasi tertinggi dari nur yang membimbing umat manusia menuju makrifatullah pengenalan kepada Allah.

2. Ibn ʿArabi

Ibn ʿArabi, Salah satu tokoh besar dalam dunia tasawuf, Ibn ʿArabi, memandang Nur Muhammad ﷺ sebagai realiti kosmik yang menghubungkan Tuhan dengan alam semesta. Menurutnya, Nur Muhammad ﷺ adalah hakikat insan kamil yang menjadi perantara antara Tuhan dan makhluk. Tanpa Nur Muhammad ﷺ, penciptaan tidak mungkin berlaku, kerana ia adalah "cahaya" yang menjadi sebab wujudnya segala makhluk, seorang ulama sufi terkemuka, mengembangkan konsep al-Haqiqah al-Muhammadiyyah ﷺ yang merujuk kepada realiti paling mendalam Nabi Muhammad ﷺ. Menurut Ibn ʿArabi, Nur Muhammad ﷺ adalah prinsip asas yang mencakupi semua penciptaan. Dalam karya agungnya Fusus al-Hikam dan Futuhat al-Makkiyyah, beliau menekankan bahawa segala wujud berasal daripada cahaya ini, dan bahawa Nabi Muhammad ﷺ merupakan refleksi yang paling sempurna daripada Dzat Ilahi. Ibn ʿArabi juga menyatakan bahawa Nabi Muhammad ﷺ adalah manifestasi pertama dan terakhir dari Rahmat Allah, dan dalam setiap zaman, aspek Nur Muhammad ﷺ tersingkap dalam realiti kewujudan.

3. Al-Jili

Al-Jili, yang terkenal dengan karyanya al-Insan al-Kamil (Manusia Sempurna), turut mengupas Nur Muhammad ﷺ sebagai hakikat kesempurnaan manusia yang terwujud dalam diri Nabi Muhammad ﷺ. Menurutnya, semua nabi dan wali Allah mendapat pencerahan rohani daripada Nur Muhammad ﷺ, yang merupakan sumber bagi segala kesempurnaan rohani, beliau mendalami konsep Nur Muhammad ﷺ dengan mengaitkannya kepada martabat kewujudan tertinggi. Al-Jili berpendapat bahawa Nur Muhammad ﷺ adalah bentuk hakikat sempurna bagi insan, dan ia menjelaskan bagaimana baginda Rasulullah ﷺ melambangkan martabat manusia yang paling tinggi dalam penciptaan. Melalui cahaya ini, setiap makhluk yang diciptakan memperoleh sifat-sifat mulia, dan seluruh alam semesta merupakan manifestasi daripada Nur tersebut.

Dalam karya-karyanya yang lain, al-Jili turut menyatakan bahawa Nur Muhammad ﷺ adalah asas kepada martabat manusia yang sempurna. Menurut beliau, setiap nabi dan wali yang datang selepas penciptaan Nur Muhammad ﷺ adalah pantulan daripada cahaya tersebut, dan mereka memperoleh kemuliaan dan kedekatan dengan Allah melalui hakikat ini.

4. Al-Burhanpuri dan Waliyullah al-Dehlawi

Di benua India, konsep Nur Muhammad ﷺ mendapat perhatian khusus dalam kalangan ahli sufi seperti al-Burhanpuri dan Waliyullah al-Dehlawi. Mereka menjelaskan bahawa hakikat kewujudan Rasulullah ﷺ adalah bersifat kosmik dan batin, melangkaui aspek fizikal baginda. Bagi mereka, syafaʿat dan rahmat yang dibawa oleh baginda bukan sahaja kepada manusia, tetapi juga kepada seluruh alam semesta.

Pandangan Teologi dalam Nur Muhammad ﷺ:

Konsep Nur Muhammad tidak boleh dilihat semata-mata sebagai mitos atau legenda, tetapi sebagai metafora atau realiti mistik yang mewakili status kerohanian yang tertinggi bagi Nabi Muhammad ﷺ. Dalam aspek teologi yang lebih mendalam, Nur Muhammad ﷺ difahami sebagai lambang kebenaran universal dan cahaya ilahi yang menyinari jalan hidayah bagi manusia. Ulama seperti Imam al-Ghazali dan Syaikh Abdul Qadir al-Jilani juga sering menyebut bahawa cinta kepada Rasulullah ﷺ merupakan asas kepada hubungan rohani dengan Allah, dan Nur Muhammad ﷺ menjadi saluran utama bagi pencarian rohani ke arah pengenalan hakikat yang tertinggi.

Cinta kepada Nur Muhammad ﷺ:

Cinta kepada Rasulullah ﷺ sering kali dikaitkan dengan kecintaan kepada Nur Muhammad ﷺ. Dalam amalan tasawuf, zikir dan solawat yang dipanjatkan kepada Rasulullah ﷺ adalah sebahagian daripada usaha mendekatkan diri kepada Nur Muhammad ﷺ dan memperoleh syafaʿat baginda. Ulama sufi percaya bahawa melalui cinta kepada Nur Muhammad ﷺ, seseorang dapat menyelami realiti rohani yang lebih mendalam dan mencapai maqam-maqam yang lebih tinggi dalam hubungan dengan Allah.

Syafaʿat Nur Muhammad ﷺ:

Salah satu aspek penting dalam konsep Nur Muhammad ﷺ ialah syafaʿat baginda. Dalam tradisi Islam, Rasulullah ﷺ dijanjikan sebagai pemberi syafaʿat pada hari kiamat, dan melalui cahaya ini, umat baginda akan diselamatkan daripada azab. Syafaʿat ini dilihat sebagai manifestasi daripada kasih sayang ilahi yang disalurkan melalui Nur Muhammad ﷺ.

Oleh itu, dalam setiap doa dan permohonan umat Islam, harapan akan syafaʿat baginda sentiasa diingati. Nur Muhammad ﷺ adalah konsep penting dalam metafizik Islam, terutamanya dalam dunia tasawuf, yang merujuk kepada "Cahaya Muhammad" atau "Cahaya Kenabian".

Dalam tradisi ini, Nur Muhammad ﷺ dianggap sebagai ciptaan pertama Allah sebelum apa-apa makhluk lain diciptakan, dan ia adalah sumber segala kewujudan. Konsep ini diakui dalam pelbagai aliran pemikiran Islam, khususnya dalam kalangan ulama tasawuf seperti Ibn ʿArabi dan Al-Jili, serta diakui oleh beberapa tokoh dalam kalangan ahli sunnah yang mendalami dimensi metafizik.

Asal Usul Konsep Nur Muhammad ﷺ:

Nur Muhammad ﷺ diceritakan sebagai cahaya primordial yang pertama kali diciptakan oleh Allah Taʿala sebelum segala sesuatu wujud. Ia digambarkan sebagai sumber dari mana segala kejadian lain berasal. Mengikut riwayat yang sering dipetik dalam tradisi sufi, Rasulullah ﷺ bersabda:

"Yang pertama sekali diciptakan oleh Allah adalah Nurku (cahayaku)."

Ini diambil sebagai pengesahan bahawa Cahaya Muhammad ﷺ adalah ciptaan awal yang melaluinya Allah mencipta segala makhluk.

Pengertian dan Makna Nur Muhammad ﷺ:

Nur dalam bahasa Arab bermaksud cahaya, tetapi dalam konteks metafizik, ia membawa maksud yang lebih mendalam dari sekadar cahaya fizikal. Nur Muhammad ﷺ dilihat sebagai cahaya kesedaran Ilahi yang meliputi segala kejadian dan menjadi sumber bagi kewujudan alam semesta.

Menurut Ibn ʿArabi, Nur Muhammad ﷺ adalah medium antara Allah dan alam ciptaan. Ia adalah perantara metafizik antara Tuhan sebagai Pencipta dan makhluk sebagai ciptaan. Nur Muhammad ﷺ diinterpretasikan sebagai "hakikat" Nabi Muhammad ﷺ yang wujud sebelum kelahiran fizikal Baginda di dunia.

Pembahagian Nur Muhammad ﷺ dalam Dimensi Alam:

Dalam wacana kosmologi tasawuf, Nur Muhammad ﷺ berfungsi sebagai penghubung antara Tuhan dan makhluk melalui beberapa peringkat kewujudan. Para ulama tasawuf membahagikan alam kepada beberapa tingkatan, dan Nur Muhammad ﷺ menduduki tempat tertinggi sebelum ciptaan makhluk:

1. Alam Lahut (Alam Ketuhanan): Tempat di mana hanya Allah yang wujud dengan segala kebesaran-Nya. Ini adalah alam keesaan mutlak.

2. Alam Jabarut (Alam Kekuatan atau Perintah): Di sinilah Nur Muhammad ﷺ mula muncul sebagai manifestasi kehendak Ilahi untuk mencipta alam semesta.
3. Alam Malakut (Alam Malaikat): Dalam alam ini, para malaikat dan roh-roh diciptakan daripada Nur Muhammad ﷺ.
4. Alam Nasut (Alam Duniawi atau Alam Fizikal): Di sinilah Rasulullah ﷺ dilahirkan sebagai manusia biasa, tetapi tetap membawa sifat hakikat Cahaya Muhammad ﷺ dalam dirinya.

Peranan Nur Muhammad ﷺ dalam Penciptaan Alam:

Dalam kosmologi metafizik, dikatakan bahawa segala sesuatu yang wujud adalah pancaran dari Cahaya Muhammad ﷺ. Oleh kerana Nur Muhammad ﷺ adalah manifestasi pertama kehendak Ilahi, maka seluruh alam ini muncul dari pancaran cahaya itu.

Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan satu hadis yang menyatakan, "Allah menciptakan segala makhluk daripada cahaya-Nya, dan yang pertama diciptakan adalah Nur Muhammad ﷺ." Cahaya ini menyebar ke seluruh kejadian kosmos, membentuk alam zahir fizikal dan alam batin rohani. Dengan itu, Nur Muhammad ﷺ tidak hanya memainkan peranan sebagai "pencipta asal" dalam ciptaan alam semesta, tetapi juga menjadi "penggerak rohani" bagi seluruh makhluk.

Manifestasi Nur Muhammad ﷺ dalam Kehidupan Rasulullah ﷺ:

Meskipun Nur Muhammad ﷺ digambarkan sebagai cahaya metafizik, manifestasinya yang terakhir di dunia ialah kelahiran Nabi Muhammad ﷺ sebagai insan kamil. Walaupun Baginda ﷺ seorang manusia zahirnya, hakikat batinnya adalah Nur Muhammad ﷺ yang berasal daripada alam yang tinggi.

Oleh itu, Baginda ﷺ bukan sekadar seorang nabi, tetapi juga hakikat teragung yang menjadi manifestasi pertama ciptaan Ilahi. Ini menjelaskan mengapa dalam banyak tradisi tasawuf, Rasulullah ﷺ dianggap sebagai manifestasi tertinggi kehendak dan rahmat Tuhan.

Setiap perbuatan Baginda ﷺ, nasihat, dan ajarannya adalah pancaran dari Cahaya Ilahi. Justeru, Baginda ﷺ bukan sahaja membawa syariat untuk manusia, tetapi juga membawa hakikat rohani yang lebih dalam sebagai pembimbing ke arah mengenal Tuhan.

Kedudukan Nur Muhammad ﷺ dalam Kehidupan Seharian:

Dalam kehidupan sehari-hari, para pencinta Nabi Muhammad ﷺ sering mengaitkan Nur Muhammad ﷺ dengan cinta yang mendalam terhadap Rasulullah ﷺ.

Zikir dan selawat adalah cara untuk menghubungkan diri dengan hakikat Nur Muhammad ﷺ yang dianggap sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah. Melalui selawat yang kerap, umat Islam percaya bahawa mereka akan mendapat syafaʿat dan pengampunan pada hari kiamat.

Selain itu, mereka yang mendalami tasawuf berusaha meneladani sifat-sifat Rasulullah ﷺ sebagai manifestasi Nur Muhammad ﷺ dalam kehidupan mereka.

Penutup:

Konsep Nur Muhammad ﷺ adalah satu unsur penting dalam pemahaman kerohanian dan metafizik Islam, khususnya dalam tasawuf. Ia mencerminkan betapa tingginya kedudukan Nabi Muhammad ﷺ dalam kewujudan dan ciptaan.

Sebagai cahaya pertama dan hakikat insan kamil, Nur Muhammad ﷺ menjadi sumber kepada segala yang wujud dan punca kepada kesempurnaan rohani. Melalui cinta kepada Rasulullah ﷺ dan usaha mengikuti jalan Baginda, umat Islam berusaha untuk mendekati Nur Muhammad ﷺ, yang pada hakikatnya adalah cahaya yang membawa mereka kepada pengenalan hakiki kepada Allah Taʿala.

Nur Muhammad ﷺ bukan sekadar satu konsep mistik, tetapi ia adalah hakikat kepada kedudukan Nabi Muhammad ﷺ sebagai penciptaan pertama yang menjadi asas kepada segala kewujudan.

Melalui Nur Muhammad ﷺ, para sufi dan ulama tasawuf mendalami makna kewujudan manusia, alam semesta, dan hubungan dengan Allah. Konsep ini membawa umat Islam kepada kecintaan yang mendalam kepada Rasulullah ﷺ, di mana mereka mengharapkan syafaʿat dan rahmat baginda di dunia dan akhirat.

12 September 2024

HIKAYAT HAQIQAT NUR MUHAMMAD ﷺ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, akan daku mulai suatu hikayat yang tiada berbanding pada keindahannya, tiada terperi pada makna yang dalam, dan tiada terhenti pada kekuasaan Allah Taʿala yang maha luas. Maka tersebutlah suatu kisah yang datang daripada zaman sebelum zaman, waktu sebelum waktu, ketika tiada sesuatu pun melainkan Kehendak Allah yang Maha Kuasa. Ketika itu, Allah Taʿala tiada bertempat dan tiada berkesudahan, dalam kesempurnaan yang tiada batas dan dalam keesaan yang mutlak.

Hikayat Penciptaan Haqiqat Nur Muhammad ﷺ dan Martabat Alam Semesta

Alkisah tersebutlah sebuah riwayat lama, pada suatu ketika di alam keghaiban yang tiada bertepi, belum ada langit dan bumi, belum wujud bulan dan bintang, belum kelihatan matahari bersinar terang di siang hari. Yang ada hanyalah Dia, Yang Maha Esa, berdiri dengan penuh kemuliaan di singgahsana-Nya, dalam keagungan tiada tara. Pada waktu itu, segala sesuatu masih dalam rahsia yang tersimpan rapi dalam pengetahuan-Nya. Belum terlintas di mana-mana benak tentang wujudnya segala yang diingini oleh hamba-hamba yang belum tercipta.

Maka tersebutlah suatu kisah yang amat tinggi martabatnya, yang tiada diketahui melainkan oleh hamba-hamba Allah yang arif akan perkara yang ghaib dan tersembunyi. Kisah ini berlaku sebelum adanya segala yang nyata, sebelum wujudnya alam zahir dan batin, ketika hanya Allah Subhanahu wa Taʿala berada dalam keesaan-Nya yang mutlak, di alam yang tiada tersentuh oleh ruang dan waktu, alam yang kekal abadi lagi azali.

Adapun tersebutlah dalam riwayat para alim ulama dan para ahlillah, sebelum adanya bumi dan langit, belum tercipta lagi sebutir bintang di langit, apatah lagi pepohon di bumi, maka pada ketika itulah terjadi satu peristiwa yang maha agung, yang tiada terperikan oleh kata-kata manusia biasa. Kala itu, alam berada dalam kegelapan yang pekat, tiada siapa pun mengetahui apa yang tersembunyi di balik hijab Ilahi, kecuali Dzat yang Maha Mencipta dan Maha Mengetahui. Di suatu saat yang tiada terukur dengan masa, di lautan keghaiban yang luas tak terbatas, Allah Subhanahu wa Taʿala berkehendak untuk memperlihatkan salah satu daripada tanda kebesaran-Nya. Lalu, dengan kehendak dan perintah-Nya yang Qadim, terbitlah satu cahaya yang terang-benderang, yang memancar keluar daripada Dzat-Nya Yang Maha Suci. Maka cahaya itu dinamakan "Nur Muhammad." ﷺ

Maka tersebutlah pada suatu ketika yang tiada terbanding, Allah Taʿala berkehendak akan menciptakan sesuatu yang menjadi tanda bagi kebesaran-Nya. Maka ketika itu, terdengar suara yang tiada dapat diperdengarkan oleh telinga insan, berkata Sang Pencipta kepada Dzat-Nya sendiri, “Kun fayakun!” Jadilah, maka jadilah. Daripada kehendak-Nya yang esa, terpancarlah suatu cahaya yang tidak terbayang oleh akal, tiada tergambar oleh mata, dan tiada terhingga oleh semesta. Maka itulah yang dinamakan Haqiqat Nur Muhammad ﷺ.

Bab I: Cahaya Yang Pertama

Maka tersebut dalam kitab orang-orang alim dan para wali, bahawa tatkala Allah Taʿala berkehendak untuk mencipta, Dia pun berseru dengan kalam-Nya yang tiada bersuara, yang hanya didengar oleh makhluk yang tiada lain melainkan Dia.

Tiba-tiba, tergeraklah kehendak Allah Yang Maha Agung untuk menzahirkan makhluk pertama-Nya, sebagai permulaan kepada segala kejadian yang akan datang kemudian. Maka, dipanggil-Nya akan cahaya dari ketiadaan yang tersembunyi di dalam lautan rahmat-Nya. Cahaya itulah yang kelak dikenali sebagai Nur Muhammad ﷺ, asal segala ciptaan, cahaya paling mulia yang memancar dari qudrat dan iradat-Nya.

Maka seru itu terbit dari Dzat-Nya yang maha mulia:

"Kun!" Jadilah!

Maka dengan kalam "Kun" itu, terbitlah cahaya yang pertama, iaitu Haqiqat Nur Muhammad ﷺ, cahaya yang terang-benderang tiada taranya, yang tiada bercahaya melainkan dari limpahan Dzat Allah Yang Maha Esa. Cahaya ini bukanlah seperti cahaya matahari atau rembulan, bukan pula seperti kilauan bintang atau pelita, melainkan ia adalah cahaya hakiki, cahaya rahsia yang membawa segala yang tersembunyi dalam takdir Tuhan ke dalam kewujudan. Haqiqat Nur Muhammad ﷺ itu meliputi segala sesuatu, maka daripada cahaya itulah segala rahsia penciptaan tersebar. Nur itu umpama pelita yang menjadi sumber bagi segala pelita yang lain, terbit dari keesaan dan kembali kepada keesaan. Maka adalah ia pelita segala pelita, hakikat segala hakikat.

Fasal: Terpancarnya Cahaya Pertama

Maka Nur Muhammad ﷺ itu adalah cahaya yang pertama sekali keluar dari perbendaharaan Ilahi, dan ia adalah asal segala kejadian yang lain. Haqiqat Nur Muhammad ﷺ tidaklah sekadar cahaya, tetapi adalah asal segala wujud, kerana daripadanyalah Allah menciptakan seluruh alam ini. Ketika cahaya itu terpancar, maka seluruh langit dan bumi tiada wujud lagi, dan Nur Muhammad ﷺ memenuhi segala ruang yang tiada batas.

Tatkala Nur Muhammad ﷺ mula terpancar, segala alam menjadi terang benderang. Cahaya itu bukanlah cahaya biasa, tetapi ia membawa keindahan dan kesempurnaan, meliputi hakikat dan rahsia alam semesta. Lalu, berfirmanlah Allah Taʿala dalam kemuliaan suara-Nya yang tidak bisa digambarkan oleh sebarang bahasa atau fikiran manusia:

"Wahai Nur Muhammad ﷺ, engkaulah cahaya pertama yang Kuciptakan. Dari engkau, Aku akan mencipta segala yang lain. Segala sesuatu akan bersumber daripadamu, dan melalui engkau, rahmat-Ku akan turun ke atas sekalian makhluk."

Tatkala Nur Muhammad ﷺ itu muncul, seolah-olah terbukalah tirai kegelapan alam ini, menjelmalah cahaya yang sangat cemerlang, bercahaya dari timur ke barat. Cahaya itu bukanlah seperti cahaya mentari yang panas membakar, bukan pula seperti cahaya bulan yang dingin dan lembut. Ia adalah cahaya yang sangat indah, suci, lagi mulia, melebihi segala jenis cahaya yang pernah ada. Cahaya ini adalah cahaya yang penuh dengan rahsia hakikat dan marifat, iaitu hakikat Nur Muhammad ﷺ, yang kelak akan menjadi sumber segala kejadian alam semesta. Nur Muhammad ﷺ pun bertafakur di hadapan Sang Pencipta, seolah-olah ia mengerti akan tugas yang bakal dipikulnya. Maka ketika itulah Allah Subhanahu wa Taʿala berfirman kepada Nur Muhammad ﷺ, "Engkau adalah Cahaya-Ku, dan engkau akan menjadi sebab bagi segala yang akan Aku ciptakan. Daripadamu akan terbit segala ruh, segala malaikat, segala alam, dan segala makhluk yang akan menghuni semesta."

Maka Haqiqat Nur Muhammad ﷺ bersujud dalam cahaya yang amat agung, kerana ia mengetahui bahawa ia akan menjadi permulaan kepada segala yang wujud.

Bab II: Ruh Muhammad Terbit dari Nur

Setelah Allah Taʿala menciptakan Haqiqat Nur Muhammad ﷺ, maka Dia pun berfirman kepada cahaya itu, "Kamu adalah kekasih-Ku yang pertama, dari engkau akan terbit sekalian makhluk."

Maka Haqiqat Nur Muhammad ﷺ itu pun tunduk sujud dalam kepatuhan kepada Tuhan sekalian alam. Tatkala Nur itu bersujud, dari Nur itulah terpancarlah satu lagi rahsia penciptaan yang lebih dalam, iaitu Ruh Muhammad ﷺ, yang lebih halus daripada nur, lebih lembut daripada cahaya, yang tidak diketahui oleh sekalian makhluk melainkan Allah dan para malaikat-Nya yang terpilih.

Ruh Muhammad ﷺ ini adalah hakikat yang menjadi permulaan segala roh, iaitu roh yang akan meresap ke dalam setiap insan kamil dan menjadi penyebab segala kehidupan. Dari Ruh Muhammad ﷺ inilah terbit segala roh para nabi, wali, dan sekalian makhluk. Ruh itu umpama angin halus yang tiada terperikan, namun ia adalah asal-usul segala kewujudan yang bersifat rohani.

Fasal: Terciptanya Ruh Muhammad ﷺ

Setelah terpancarnya Nur Muhammad ﷺ, maka Sang Pencipta pun berfirman, "Daripada cahayamu ini, Aku akan jadikan ruh yang suci lagi terpilih." Maka keluarlah daripada Haqiqat Nur Muhammad ﷺ itu suatu makhluk yang halus, bercahaya, dan penuh dengan segala sifat-sifat kesempurnaan. Maka itulah yang dinamakan Ruh Muhammad ﷺ. Ruh ini adalah yang pertama diciptakan dalam kalangan makhluk ruhani, kerana ia bakal memikul amanah yang amat besar. Adapun Allah Yang Maha Mengetahui telah mencipta Nur Muhammad ﷺ sebagai tanda awal daripada segala ciptaan. Daripada Nur Muhammad ﷺ itulah segala makhluk yang ada ini bermula. Para malaikat yang dikasihi, langit yang tujuh, bumi yang terbentang luas, lautan yang berombak tenang, bintang-bintang yang bergemerlapan di angkasa, semuanya dicipta daripada percikan cahaya Nur Muhammad ﷺ. Bahkan, segala roh yang wujud di alam ghaib, sebelum diutuskan ke dunia fana ini, kesemuanya diambil dari pancaran Nur yang suci ini. Tatkala Nur Muhammad ﷺ memancar dengan kemuliaan, Allah Taʿala bersabda, "Wahai Nur-Ku, engkau adalah cahaya yang Kuciptakan sebelum segala yang lain. Daripadamu Aku akan jadikan segala yang wujud. Maka engkaulah yang menjadi rahsia dan penghubung antara Aku dan segala ciptaan-Ku."

Ruh Muhammad ﷺ inilah asal bagi segala kejadian makhluk yang ruhani. Maka diceritakan bahawa setiap roh yang bakal turun ke bumi untuk menjadi manusia berasal daripada Ruh Muhammad ﷺ ini. Roh-roh ini adalah titisan cahaya yang datang daripada sumber yang suci dan penuh dengan rahmat.

Bab III: Penciptaan Alam daripada Nur Muhammad ﷺ

Maka setelah itu, Allah pun berkehendak mencipta alam semesta yang penuh dengan keajaiban. Firman-Nya kepada Haqiqat Nur Muhammad ﷺ, "Dari engkau akan Ku ciptakan tujuh martabat kewujudan. Maka berpecahlah dirimu menjadi pelbagai martabat, seperti air yang membelah menjadi sungai dan lautan yang mengalir."

Adapun tatkala malaikat-malaikat melihat cahaya yang begitu agung itu, mereka semuanya bersujud kepada Allah dengan penuh kekaguman. Mereka menyaksikan Nur Muhammad ﷺ yang memancarkan cahaya, menyinari seluruh alam ghaib. Segenap makhluk yang hadir pada ketika itu, sama ada yang berada di alam malakut mahupun di alam jabarut, semuanya terpana akan keindahan cahaya tersebut. Cahaya yang membawa rahmat, kasih sayang, dan petunjuk. Ketika Ruh Muhammad ﷺ terbit daripada Haqiqat Nur Muhammad ﷺ, maka ia menyaksikan seluruh alam ghaib yang belum lagi diciptakan. Allah pun memerintahkannya mengelilingi ʿArasy-Nya tujuh puluh ribu kali.

Maka tatkala Ruh Muhammad ﷺ mengelilingi ʿArasy itu, keluar daripadanya segala malaikat, ruh para nabi, ruh para wali, dan segala makhluk-makhluk rohani yang lain.

Setelah itu, Allah Taʿala berfirman lagi, “Daripada cahaya ini, Aku akan ciptakan seorang manusia yang kelak menjadi utusan-Ku kepada seluruh alam. Dia adalah insan pilihan, kekasih-Ku, dan penutup sekalian para nabi. Kepadanya akan Kukurniakan syafaʿat bagi seluruh umat manusia. Sesungguhnya dia adalah Nur Muhammad ﷺ, yang akan lahir di dunia sebagai Muhammad bin Abdullah, ﷺ pesuruh-Ku yang teragung.”

Maka, sekelian malaikat dan roh-roh suci yang diciptakan selepas itu semuanya menyaksikan keagungan Nur Muhammad ﷺ. Mereka tunduk, takzim memandang cahaya suci yang tersimpan dalam kasih sayang Ilahi, bersinar bak permata yang tiada tandingan di alam malakut. Para malaikat memuji dan menyucikan Allah yang telah menciptakan makhluk yang begitu mulia. Segala yang ada, dari langit hingga ke bumi, semuanya mendapat sinarnya. Bertanya para malaikat dengan penuh takjub, "Ya Rabbul ʿAlamin, apakah gerangan makhluk mulia ini, yang memancar dengan keagungan dan rahmat-Mu?"

Maka, Allah berfirman, "Ini adalah Nur Muhammad ﷺ, cahaya Nabi-Ku yang paling mulia. Dari cahayanya, Aku akan menciptakan para nabi, wali, dan umat manusia. Ia adalah sebab wujudnya segala sesuatu, dan tiada rahmat melainkan melalui dirinya."

Setelah penciptaan Nur Muhammad ﷺ, dari cahaya itulah, Allah Taʿala memulakan kejadian segala alam. Alam semesta, bintang-bintang yang berkilauan di langit, lautan yang terbentang luas, gunung-ganang yang menjulang tinggi, dan makhluk hidup yang bernafas di bumi—semuanya diciptakan melalui percikan cahaya dari Nur Muhammad ﷺ. Bahkan, malaikat Jibril, Mikail, Israfil, dan Izrail sendiri, kesemua mereka diciptakan dari cahaya yang sama. Maka sejak saat itu, Nur Muhammad ﷺ berputar-putar di alam malakut, menjadi sumber segala kejadian dan tempat asal segala makhluk. Segala roh manusia, jin, malaikat, bahkan alam semesta ini, mengambil bahagian daripada Nur Muhammad ﷺ. Dialah asal usul segala kejadian, hakikat bagi segala yang nyata dan yang ghaib.

Menurut riwayat yang mulia, tatkala Nur Muhammad ﷺ berkekalan dalam rahsia Ilahi selama beribu-ribu zaman, Allah telah memerintahkan untuk menciptakan alam ini satu persatu. Langit yang tujuh lapis, bumi yang terbentang, lautan yang luas, gunung-ganang yang kukuh, dan segala isi dunia, semuanya diciptakan daripada percikan Nur Muhammad ﷺ. Nur Muhammad ﷺ terus bertasbih, mengagungkan Allah tanpa henti, dalam kebesaran yang tidak dapat diceritakan dengan lidah.

Dari cahaya ini juga, Allah Taʿala menciptakan ruh-ruh para nabi, wali, dan hamba-Nya yang soleh. Mereka menjadi penerus kepada Cahaya Muhammad ﷺ di bumi, membawa petunjuk dan cahaya kebenaran kepada manusia yang teraba-raba dalam kegelapan.

Fasal: Terciptanya Martabat Wujud Alam

Setelah Allah menciptakan Nur Muhammad ﷺ dan Ruh Muhammad ﷺ, maka dikehendaki-Nya untuk mencipta alam semesta ini dalam martabat-martabat tertentu, sebagai tanda keagungan dan keesaan-Nya. Menurut Para Masyaikh Mutaqaddimin, alam ini terbahagi kepada lima martabat kewujudan, yang masing-masingnya membawa makna dan rahsia yang tersendiri.

1. **Martabat Ahadiyyah –** Inilah martabat tertinggi, di mana Allah Taʿala berada dalam keesaan mutlak-Nya. Tiada di situ sesuatu yang lain melainkan Dia. Pada martabat ini, tiada wujud selain Allah, dan tiada yang dapat mendekati-Nya. Segala sesuatu tersembunyi dalam Dzat-Nya yang Maha Agung.
2. **Martabat Wahdah** – Pada martabat ini, mula terlihat bayangan wujud yang satu, iaitu Haqiqat Nur Muhammad. Ia adalah cerminan pertama bagi keesaan Allah, tetapi masih dalam bentuk yang terlalu halus untuk difahami oleh akal makhluk. Pada martabat ini, Allah memperlihatkan kekuasaan-Nya untuk mencipta tanpa meninggalkan keesaan-Nya.
3. **Martabat Wahidiyyah** – Pada martabat ini, segala sifat-sifat Allah mula terpancar dalam bentuk yang lebih nyata. Segala nama-nama Allah, seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, dan lain-lain, mula kelihatan pada martabat ini. Daripada martabat inilah muncul segala takdir yang telah ditetapkan untuk alam semesta. Martabat ini adalah asal bagi segala yang akan wujud di alam jasad dan roh.
4. **Martabat Alam Mitsal** – Ini adalah alam bayangan, tempat di mana segala perkara yang belum berlaku mula diperlihatkan dalam bentuk misal gambaran. Segala sesuatu yang ada di alam ini adalah bayangan daripada alam rohani. Maka pada alam misal ini, segala makhluk mula mengambil bentuk, tetapi masih dalam alam ghaib yang tidak nyata kepada mata manusia.
5. **Martabat Alam Insan** – Akhir sekali, tibalah martabat alam jasad, di mana manusia dan makhluk yang lain wujud dalam bentuk yang nyata. Pada martabat inilah ruh-ruh dari martabat yang tinggi turun untuk menempati tubuh-tubuh manusia, dan dengan itu terbentuklah kehidupan dunia yang fana ini. Alam ini adalah pentas ujian bagi makhluk, untuk menentukan nasib mereka di alam akhirat kelak.

Menurut para masyaikh Mutaakhirin, terdapat tambahan dua martabat, maka daripada Haqiqat Nur Muhammad ﷺ, terbitlah tujuh martabat kewujudan alam,

yang tiada lain melainkan manifestasi cahaya tersebut. Adapun menurut Para Masyaikh Mutaakhirin, martabat-martabat itu terbahagi seperti berikut:

1. **Martabat Ahadiyyah** – Inilah martabat yang paling tinggi, martabat keesaan Allah yang tiada diketahui oleh sesiapa melainkan diri-Nya sendiri. Di sini hanya ada Dia, tiada yang lain bersama-Nya.
2. **Martabat Wahdah** – Dari Ahadiyyah, terbitlah martabat Wahdah, iaitu martabat di mana segala rahsia penciptaan mula tersusun dalam kehendak Ilahi, namun masih tersembunyi dalam keesaan Allah.
3. **Martabat Wahidiyyah** – Di sini bermula tanda-tanda wujudnya segala makhluk, namun segala sesuatu masih dalam bentuk batin, belum lagi zahir.
4. **Martabat Alam Arwah** – Dari sini terbitlah segala ruh, iaitu makhluk-makhluk yang halus, malaikat, roh para nabi, dan sekalian roh manusia, yang semuanya terbit dari Ruh Muhammad ﷺ.
5. **Martabat Alam Mitsal** – Setelah itu, segala makhluk batin mula mendapat bentuk. Di sini wujudnya gambaran dan bayangan daripada Ruh Muhammad ﷺ, namun ia belum menjadi sesuatu yang nyata di alam zahir.
6. **Martabat Alam Ajsam** – Pada martabat ini, alam dunia yang zahir mula terbentuk. Inilah tempat segala makhluk zahir hidup, tempat manusia, haiwan, dan tumbuh-tumbuhan serta segala benda yang nyata di hadapan pancaindera.
7. **Martabat Insan Kamil** – Akhir sekali, dari keseluruhan penciptaan ini terbitlah insan kamil, iaitu manusia sempurna, yang menjadi khalifah Allah di muka bumi, yang teragung di antara mereka ialah Rasulullah Muhammad ﷺ Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang menggabungkan seluruh martabat kewujudan dalam dirinya, sebagai cermin bagi Tuhan.

Bab IV: Kembali kepada Cahaya

Waktu berlalu, dan tibalah saatnya Allah memutuskan untuk menurunkan Nur Muhammad ﷺ ke Alam Nasut dunia nyata ini. Cahaya itu dihantarkan ke dalam rahim Aminah, bonda Nabi yang tercinta, lalu lahirlah Muhammad bin Abdullah ﷺ di bumi Mekah yang gersang. Namun, meski tubuhnya berasal dari tanah, hakikat dirinya adalah cahaya yang telah dicipta sebelum alam diciptakan. Baginda adalah kesempurnaan insan, pancaran kasih sayang Ilahi yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Para malaikat bersuka cita, makhluk-makhluk di langit dan bumi bertasbih memuji kelahiran Baginda. Gunung-gunung tunduk hormat, lautan bergelora penuh takjub, dan segala yang ada di dunia ini meraikan kedatangan insan yang membawa syafaʿat bagi sekalian umat. Baginda, insan kamil, dilahirkan dengan rahmat yang tidak terhingga. Dari lahirnya Rasulullah ﷺ, Nur Muhammad ﷺ kini hadir di alam nyata, menerangi hati manusia dengan ajaran-ajaran suci yang datang dari langit. Adapun selepas sekalian alam ini sempurna tercipta, barulah Allah Taʿala

memerintahkan agar Nur Muhammad ﷺ dimasukkan ke dalam jasad manusia, iaitu Nabi Muhammad ﷺ, yang lahir sebagai seorang manusia di muka bumi. Maka terciptalah junjungan besar Nabi Muhammad ﷺ, insan kamil yang membawa rahmat sekalian alam, sebagai manifestasi terakhir dari Nur Muhammad ﷺ di alam dunia.

Maka dengan sempurnalah penciptaan sekalian alam, yang semuanya terbit daripada Haqiqat Nur Muhammad ﷺ dan Ruh Muhammad ﷺ. Dan setelah alam zahir ini diciptakan, Allah pun mengutuskan Nur Muhammad ﷺ itu untuk turun ke dunia sebagai manusia zahir, yang dikenali sebagai Nabi Muhammad ﷺ, pembawa risalah terakhir dan penyempurna agama. Segala makhluk, baik yang zahir mahupun yang batin, merujuk kepada Nur Muhammad ﷺ sebagai sumber asal mereka. Segala yang hidup dan bernyawa adalah kerana cahaya itu. Maka barangsiapa mengenal Nur Muhammad ﷺ, dia mengenal hakikat wujudnya sendiri, dan barangsiapa mengenal hakikat wujudnya, dia mengenal Tuhan yang menciptakannya.

Fasal: Kembali kepada Haqiqat Nur Muhammad ﷺ

Setelah segala makhluk diciptakan, termasuklah manusia, malaikat, jin, dan lain-lain, maka setiap satu makhluk itu kembali kepada asalnya. Mereka semua akan melalui jalan hidup yang telah ditetapkan oleh Allah, dan akhirnya mereka akan kembali kepada Haqiqat Nur Muhammad ﷺ, yang merupakan sumber segala wujud. Di hari Qiamat nanti, Nur Muhammad ﷺ akan memohon syafaat bagi segala umatnya, dan ia akan menjadi perantara yang membawa manusia kembali kepada Tuhan mereka. Maka kerana itulah, umat Islam sangat mencintai Rasulullah ﷺ, kerana Baginda adalah manifestasi dari Nur Muhammad ﷺ yang menjadi asal bagi segala kejadian.

Fasal: Cahaya Kembali kepada Cahaya

Maka tatkala Rasulullah ﷺ diutuskan sebagai penutup sekalian nabi, Baginda membawa cahaya yang memandu manusia kembali kepada Tuhan mereka. Segala ilmu dan rahsia yang tersimpan dalam penciptaan Nur Muhammad ﷺ itulah yang diajarkan kepada para sahabat, tabiin, dan umatnya. Cahaya itu sentiasa menyala di dalam hati setiap yang mencintai Baginda ﷺ, menunggu saat di mana manusia akan kembali kepada cahaya asal mereka. Maka demikianlah kisah agung penciptaan alam semesta, yang semuanya terbit daripada Haqiqat Nur Muhammad ﷺ dan Ruh Muhammad ﷺ, yang menjadi asas segala yang wujud. Sungguh, tiada kisah yang lebih tinggi martabatnya daripada hikayat ini, yang membawa manusia kepada pengenalan hakiki kepada Allah Taʿala. Maka demikianlah kisah yang maha agung tentang penciptaan Haqiqat Nur Muhammad ﷺ, Ruh Muhammad ﷺ, dan segala martabat kewujudan alam. Ini adalah hikayat yang tiada terbanding pada kebenaran dan maknanya yang mendalam, mengajar manusia akan asal usul mereka dan tujuan hidup mereka.

Segala sesuatu yang diciptakan adalah daripada pancaran Cahaya Muhammad ﷺ, dan akhirnya, semuanya akan kembali kepada Allah melalui Nur yang suci ini. Maka marilah kita mengingatkan diri kita, bahawa tiada wujud yang hakiki melainkan Allah, dan segala yang ada di alam ini adalah cerminan dari cahaya Ilahi yang dipancarkan melalui Nur Muhammad ﷺ.

Dengan itu, manusia harus hidup dengan penuh rasa syukur dan kecintaan kepada Rasulullah ﷺ, kerana Baginda ﷺ adalah jalan kita menuju kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebagaimana Allah menjanjikan, Rasulullah ﷺ menjadi penutup segala nabi, penunjuk jalan kepada kebenaran, dan pelita di tengah kegelapan. Cahaya Baginda ﷺ tidak hanya menyinari jazirah Arab, tetapi terus menerangi seluruh pelosok dunia hingga akhir zaman.

Maka tersebutlah dalam kitab-kitab yang dikarangkan oleh ulama sufi, bahawasanya segala cinta, kasih sayang, rahmat, dan petunjuk yang turun kepada sekalian makhluk, kesemuanya berpunca daripada Nur Muhammad ﷺ. Oleh itu, sesiapa yang mendekatkan dirinya kepada Nabi Muhammad ﷺ, hakikatnya mereka mendekatkan diri kepada sumber segala rahmat dan cahaya Ilahi.

Wahai sekalian manusia, renungkanlah akan kebesaran Nur Muhammad ﷺ ini. Sesungguhnya dengan mengenali hakikat Nur Muhammad ﷺ, kita akan dapat melihat dengan jelas tanda-tanda kebesaran Tuhan di dalam diri kita dan di sekeliling kita. Dialah cahaya yang menerangi hati-hati kita, dialah syafaʿat yang kita dambakan di hari akhirat kelak.

Begitulah kisah penciptaan Nur Muhammad ﷺ, yang menjadi cahaya awal segala kejadian, rahsia agung yang tersembunyi di sebalik tirai alam ghaib, dan akhirnya muncul dalam diri manusia agung, Rasulullah ﷺ, penutup segala nabi dan pembawa rahmat sekalian alam.

Demikianlah kisah penciptaan Nur Muhammad ﷺ, cahaya yang menjadi asal bagi segala wujud, pembawa rahmat dan kasih sayang Tuhan. Melalui Nur Muhammad ﷺ, Allah mengajarkan kita akan keagungan, kasih sayang, dan jalan yang lurus menuju-Nya. Sungguh, barangsiapa yang mengenal Nur Muhammad ﷺ, dia telah mengenal cahaya hakikat yang membawa kepada Tuhan Semesta Alam.

13 September 2024

مدائح رسول الله ﷺ

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

د ڤونچق لاغيت بينتڠ برسينر،

نبي محمد چهاي يڠ تراڠ.

كموليأنمو تيادا برتوكر،

ڤنجڠ عمور عمالن برجواڠ.

وجه برسيه نور كاسيه سايڠ،

ڤنوه رحمت دان كعاديلن.

دالم ستيڤ لڠكه دان برجواڠ،

ترسيمڤن حكمه ڤندوان كهيدوڤن.

صيفت موليا هاتي يڠ سوچي،

تولوس كاسيه تق بربله باڬي.

منجادي چونتوه إيكوتن سجاتي،

كڤد أومة سڤنجڠ هاري.

راسا كاسيه كڤد أومة،

كاسيه سايڠ تنڤا سمڤادن.

دالم ڤتنجوقمو دان نصيحت،

حكمه ڤندوان جيتو ترسيمڤن.

موليا ڤريبادي تيغڬي درجت،
منجادي تلادن سڤنجڠ زمان.
د ستيڤ وقتو د ستيڤ سعات جد،
نبي محمد چونتوه تلادن.

د ستيڤ سورة اداناممو،
دالم دعاء تياد ترهنتي.
تروس برسمادي كاسيه سايڠمو،
منجادي چهاي مپينري هاتي.

د كالا سوسه كاو ممبري حراڤن،
د كالا سناڠ ڤنوه كشوكورن.
نبي محمد جادي ڤانوتن،
منونجوقكن جالن منوجو كسلامتن.

كبركاتن دالم ستيڤ كاتاڽ،
ڤنوه حكمه دالم ستيڤ نصيحت.
مڠيكوتي جالنمو ڤستي بهاڬيا،
مندڤت شفاعة د هاري آخيرت.

صيفت صبر ڤنوه كتاباهن،
مڠهادڤي دوݢاءن دڠن تناݢا.
نبي محمد چونتوه كسوڠݢوهن،
كڤد اومة تلادن يڠ دبڠݢا.

دالم ڤرجلنن ڤنوه چابرن،
دإيريڠي دعاء ڤنوه حراڤن.
نبي محمد چونتوه كصبرن،
ڤتونجق هيدوڤ ڤنوه كبركاتن.

كإيندهن بودي رحمت د هاتي،
كبيجقساناءن ڤندوان آبادي.
نبي محمد سينر سجاتي،
دالم ستيڤ تينداكن دان بائيق بودي.

د ستيڤ لڠكه د ستيڤ أوسها،
ترسيمڤن رحمت دان كاسيه سايڠ.
نبي محمد تلادن سمڤورنا،
مڠاجركن أرتي هيدوڤ كڤد كيتا.

كاسيه سايغمو تنڤا باتسن،
ممبيمبيغ أومة ک جالن كبنرن.
نبي محمد ڤميمڤين كأݢوڠن،
منجادي چنتوه سڤنجڠ زمان.

دالم ملام دان دالم سياڠ،
چهاي ڤتونجقمو تياد ڤرهنتين.
نبي محمد ڤهلاون ݢميلڠ،
منونجوقكن جالن منوجو كبهݢيائن.

صيفت لمبوت ڤنوه كاسيه،
مڠاجركن كيتا ارتي صبر.
چونتوه موليا نبي ڤڠاسيه،
كڤد اومة چنتوه يڠ بنر.

دالم دعاء دالم حراڤن،
نام نبيكو تياد ڤرهنتين.
ستيڤ ڤتونجوق ستيڤ نصيحت،
منجادي ڤندوان سڤنجڠ حيات.

دي هاري لاهير، ڤنوه ككمبيرأن،

مرايكن كهدرن يڠ موليا.

نبي محمد، چهايڠ اوماة،

مڠجادي ڤتوجق دالم هييدوڤن.

دي ستيڤ هاري، دالم ستيڤ وقتو،

كاوم بيمبڠ اوماة، ڤنوه كسيه.

نبي محمد، چنتوه تلدن،

مڠتونجوقن جالن منوجو كجيأين.

صيفت كسيه، ڤنوه بلڠ كسسهن،

كاوم اجاركن كيتا ارتي هييدوڤن.

نبي محمد، تلدن موليا،

مڠجادي ڤتوجق دي دنيا فنا.

كبيجقسنن دالم ستيڤ تيندقن،

كسيه سايڠ، تياد سمڤادن.

نبي محمد، چهايڠ هييدوڤن،

مڠتونجوقن جالن، ڤنوه كبركتن.

13 September 2024 ﷺ

رأي الشيخ أحمد السرهندي في الاحتفال بالمولد النبوي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الشيخ أحمد السرهندي، المعروف بلقب "مجدد الألف الثاني"، هو أحد العلماء البارزين والمصلحين في القرن الحادي عشر الهجري. تركز جهوده الدعوية والفكرية على تصحيح العقيدة الإسلامية والعودة إلى الالتزام الصحيح بالشريعة النقية كما جاء بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

ومن خلال مراجعة أعماله المعروفة، نجد أنه لم يُخصِّص نقاشاً مباشراً حول الاحتفال بالمولد النبوي. ومع ذلك، يمكن استنتاج رأيه من خلال فهم موقفه العام تجاه البدع الدينية.

رأي الشيخ أحمد السرهندي في الاحتفال بالمولد النبوي:

السرهندي كان شديد الحرص على محاربة البدع والانحرافات التي طرأت على المجتمع الإسلامي. كان يشدد على التمسك بالقرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة، ويعتبر أي ممارسات دينية لم يكن عليها السلف الصالح من الصحابة والتابعين بدعاً يجب الحذر منها.

لذلك، بناءً على توجهه الفكري، من المرجح أن يكون الشيخ السرهندي متحفظاً تجاه الاحتفال بالمولد النبوي باعتباره من الأمور التي لم تُمارس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة.

ومع ذلك، من المهم أن نلاحظ أن رأي الشيخ السرهندي في الابتعاد عن الاحتفالات المبتدعة لا يعني أنه يقلل من مكانة النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يدعو إلى تعظيمه. بل على العكس، كان يشدد على تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم بطرق شرعية وفقاً للسنة.

القول عند أهل السنة والجماعة:

فيما يتعلق بموقف الإجماع بين علماء أهل السنة والجماعة حول الاحتفال بالمولد النبوي، نجد أن هناك اختلافًا في الآراء وليس هناك إجماع مطلق:

1. العلماء المؤيدون للمولد:

بعض العلماء مثل الإمام جلال الدين السيوطي وابن حجر العسقلاني رأوا أن الاحتفال بالمولد النبوي إذا كان خالياً من المخالفات الشرعية مثل الغلو أو التبذير، وكان القصد منه تذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه بطريقة مشروعة، فإنه يكون جائزاً بل ومستحباً. اعتبروا هذا نوعاً من البدعة الحسنة (بدعة حسنة)، لأن الغرض منه هو نشر حب النبي وتذكر فضائله.

2. العلماء المعارضون للمولد:

في المقابل، هناك علماء من المدرسة الحنبلية وغيرهم ممن عارضوا الاحتفال بالمولد واعتبروه بدعة مذمومة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين لم يقوموا بمثل هذه الاحتفالات. من أبرز هؤلاء العلماء ابن تيمية، الذي كان يرى أن الاحتفال بالمولد لم يكن معروفاً في القرون الثلاثة الأولى من الإسلام، وبالتالي فإن إدخاله في الدين يعتبر من البدع.

3. الرأي الوسطي:

هناك علماء اتخذوا موقفاً وسطاً، حيث رأوا أن الاحتفال بالمولد جائز بشرط أن يكون خالياً من البدع أو الأمور المخالفة للشرع مثل الرقص والغناء المحرم، ويقتصر على تلاوة القرآن الكريم، وذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة عليه.

الخلاصة:

ليس هناك إجماع قاطع بين أهل السنة والجماعة حول حكم الاحتفال بالمولد النبوي. البعض أجازه إذا كان ضمن الضوابط الشرعية وأسموه "بدعة حسنة"، والبعض الآخر رفضه واعتبره من البدع المذمومة.

PANDANGAN MUJADDID ALF TSANI: BERKENAAN SAMBUTAN MAULID NABI ﷺ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syaikh Ahmad Sirhindi, yang dikenali sebagai "Mujaddid al-Alf Tsani" (Pembaharu Milenium Kedua), merupakan salah seorang ulama dan reformis yang terkenal pada abad ke-11 Hijrah. Usaha dakwah dan pemikirannya tertumpu kepada memperbetulkan akidah Islam dan kembali kepada komitmen yang tulen terhadap syariat yang murni seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad ﷺ. Melalui kajian terhadap karya-karyanya yang diketahui, kita mendapati bahawa beliau tidak membincangkan secara langsung mengenai sambutan Maulid Nabi ﷺ. Namun, pendirian beliau dapat difahami melalui pendekatan umumnya terhadap bidaah dalam agama.

Pandangan Syaikh Ahmad Sirhindi mengenai sambutan Maulid Nabi:

Syaikh Sirhindi sangat berwaspada terhadap bidaah dan penyimpangan yang timbul dalam masyarakat Islam. Beliau menekankan pentingnya berpegang teguh kepada al-Quran dan sunnah yang sahih, serta menganggap apa-apa amalan agama yang tidak dilakukan oleh para sahabat dan tabiʿin sebagai bidaah yang perlu dihindari. Oleh itu, berdasarkan pendekatan beliau, kemungkinan besar Syaikh Sirhindi bersikap berhati-hati terhadap sambutan Maulid Nabi ﷺ, kerana ia bukanlah amalan yang dilakukan pada zaman Nabi ﷺ atau para sahabat. Namun, penting untuk diperhatikan bahawa pandangan Syaikh Sirhindi yang tegas terhadap penolakan sambutan-sambutan yang berbentuk bidaah tidak bermaksud beliau mengurangkan penghormatan kepada Nabi Muhammad ﷺ. Sebaliknya, beliau amat menekankan penghormatan kepada Nabi dengan cara yang sah dan berlandaskan sunnah.

Pandangan Ahli Sunnah wal-Jamaah mengenai Maulid Nabi:

Bagi pandangan ijmaʿ kesepakatan ulama Ahli Sunnah wal-Jamaah mengenai sambutan Maulid Nabi, terdapat perbezaan pendapat dan tiada kesepakatan mutlak:

1. Ulama yang menyokong Maulid:

Beberapa ulama seperti Imam Jalaluddin al-Suyuti dan Ibn Hajar al-Asqalani berpendapat bahawa sambutan Maulid Nabi ﷺ, jika dilakukan tanpa menyalahi syariat seperti melampaui batas atau pembaziran, dan tujuannya adalah untuk mengingati sirah Nabi Muhammad ﷺ serta memuliakan baginda dengan cara yang sah, maka ia dibenarkan dan bahkan disunatkan. Mereka menganggap ini sebagai

bidaah hasanah (bidaah yang baik) kerana tujuannya adalah untuk menyebarkan kecintaan kepada Nabi dan mengingati keutamaannya.

2. Ulama yang menolak Maulid:

Di pihak lain, terdapat ulama dari aliran Hanbali dan lain-lain yang menolak sambutan Maulid dan menganggapnya sebagai bidaah yang dilarang, kerana sambutan ini tidak diamalkan oleh Nabi Muhammad ﷺ dan para sahabat. Antara ulama terkenal yang menentang Maulid adalah Ibn Taimiyyah, yang berpendapat bahawa sambutan Maulid tidak dikenal pada tiga kurun pertama Islam, dan oleh itu, ia merupakan satu bentuk bidaah.

3. Pendapat sederhana:

Terdapat juga ulama yang mengambil pendirian sederhana, di mana mereka berpendapat bahawa sambutan Maulid adalah dibenarkan asalkan tidak mengandungi unsur-unsur bidaah atau perkara yang bertentangan dengan syariat seperti tarian atau nyanyian yang haram, dan hanya tertumpu kepada bacaan al-Quran, zikir, serta selawat ke atas Nabi ﷺ.

Kesimpulan:

Tiada ijmaʿ mutlak di kalangan Ahli Sunnah wal Jamaah mengenai hukum sambutan Maulid Nabi ﷺ. Ada yang menganggapnya sebagai bidaah hasanah jika dilaksanakan mengikut syariat, manakala yang lain menolaknya sebagai bidaah yang tidak dibenarkan. Perkara yang disepakati adalah sambutan Maulid mesti dilakukan tanpa melanggar prinsip-prinsip Islam.

MUJADDID ALF THANI SYAIKH AHMAD SIRHINDIʿS OPINION ON THE CELEBRATION OF MAWLID

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Syaikh Ahmad Sirhindi, also known as Mujaddid Alf Thani, was a prominent Islamic scholar and reformer in the 16th century, renowned for his revivalist efforts in preserving orthodox Sunni Islam. Regarding the celebration of Mawlid the commemoration of the Prophet Muhammadʿs ﷺ birthday, Syaikh Ahmad Sirhindi did not explicitly endorse or reject this practice in his works. However, his general emphasis was on following the Sunnah Prophetic tradition strictly and avoiding innovations (bidʿah) in religious practices. Mujaddid Alf Thaniʿs focus was on purifying the faith from un-Islamic practices and emphasizing the importance of reviving the Prophetic teachings. Therefore, while he may not have directly criticized the Mawlid celebration in his writings, his overall approach suggests caution toward practices that were not explicitly endorsed by the Prophet Muhammad ﷺ or the early generations of Muslims (the Salaf). Syaikh Ahmad Sirhindi was more concerned with ensuring that Muslims adhered closely to the principles of Tawhid (monotheism) and avoided anything that could lead to excessive veneration, which could veer toward innovation. Therefore, while he didnʿt explicitly condemn the Mawlid, he would likely have stressed that such practices should not involve any un-Islamic elements or exaggeration in veneration.

Ijmaʿ (Consensus) on the Celebration of Mawlid

Regarding the Ijmaʿ consensus of scholars on Mawlid, there is no unanimous consensus on this matter. The opinions among Islamic scholars have varied throughout history:

1. Supporters of Mawlid:

Many scholars from the Shafiʿi and Sufi traditions have supported the celebration of Mawlid, considering it an act of love and reverence toward the Prophet Muhammad ﷺ. These scholars argue that as long as the event is free from un-Islamic practices (such as extravagance, music, or unlawful activities), it can be a means of reminding Muslims of the Prophetʿs life and increasing their love for him. Some prominent scholars who supported Mawlid include:

1) Imam Jalaluddin al-Suyuti (d. 1505) wrote a treatise in favor of Mawlid, arguing that it is a praiseworthy innovation (bidʿah hasanah) that brings blessings and an opportunity to remember the Prophetʿs life.

2) Imam Ibn Hajar al-Asqalani (d. 1449), a major Hadith scholar, also supported Mawlid as a practice that could bring benefits if done properly.

2. Critics of Mawlid:

On the other hand, some scholars from the Hanbali school of thought and other more strict traditionalist scholars have rejected the celebration of Mawlid, viewing it as an innovation (bidʿah) that was not practiced by the Prophet Muhammad ﷺ, his Companions, or the early generations (Salaf). Some notable critics include:

Ibn Taymiyyah (d. 1328), a prominent Hanbali scholar, who argued that while Mawlid may have good intentions, it is still an innovation because it was not practiced by the early Muslims. However, he did acknowledge that if done with good intentions and without un-Islamic practices, it might not be blameworthy.

3. Moderate View:

Some scholars have taken a middle-ground approach, stating that while Mawlid is not part of the original teachings of Islam, it can be acceptable if done in a way that does not involve prohibited actions. They emphasize that the intention behind Mawlid should be to increase love for the Prophet and reflect on his teachings.

Conclusion:

In conclusion, there is no Ijmaʿ (unanimous consensus) on the permissibility of Mawlid. Scholars have differed, with some permitting it as a good innovation (bidʿah hasanah), while others have rejected it as an unwarranted innovation (bidʿah sayyiʿah). The key point agreed upon is that if the Mawlid is celebrated, it must avoid practices contrary to Islamic principles.

References:

1. Imam Jalaluddin al-Suyuti - Husn al-Maqsad fi Amal al-Mawlid.

2. Ibn Hajar al-Asqalani - Al-Durar al-Kamina.

3. Ibn Taymiyyah - Iqtidaʿ al-Sirat al-Mustaqim.

4. Imam Al-Suyutiʿs fatwa on Mawlid and the moderate positions of later scholars like Ibn Hajar al-Haytami.

18 September 2024

SEJARAH MUHAMMAD BIN ʿABDUL WAHHAB DAN FITNAH WAHHABI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Muhammad bin Abdul Wahhab (1703–1792) merupakan seorang tokoh yang berasal dari wilayah Najd di Semenanjung Arab. Beliau mendirikan gerakan yang kemudian dikenali sebagai Wahhabisme, dengan tujuan mengembalikan ajaran Islam kepada apa yang dianggapnya sebagai bentuk murni yang berasaskan kepada tauhid keesaan Allah dan pembersihan masyarakat daripada amalan-amalan yang menurutnya adalah bidaah inovasi dalam agama, khurafat, dan syirik penyembahan selain daripada Allah.

Fitnah Ajaran Wahhabi

Ajaran Wahhabi mengkritik amalan-amalan yang menjadi kebiasaan di kalangan umat Islam pada zamannya, seperti penghormatan kepada wali-wali, ziarah kubur, tawassul meminta perantaraan, dan amalan tasawuf sufi yang dianggap menyimpang dari ajaran tauhid. Sebahagian besar daripada ajarannya berlandaskan interpretasi literal teks al-Qurʿan dan hadis, serta penolakan tegas terhadap tradisi yang dipandang mengandungi unsur-unsur yang bukan berasal dari sunnah Rasulullah.

Perkembangan dan Penyebaran Ajaran Wahhabi

Muhammad bin Abdul Wahhab menemui sokongan politik daripada Muhammad bin Saud, pemimpin tempatan di wilayah Najd. Gabungan antara ajaran Wahhabi dan kekuasaan politik Muhammad bin Saud inilah yang akhirnya memunculkan kerjasama strategik yang kuat dan menjadi asas kepada kerajaan Arab Saudi moden. Dengan sokongan tentera dan politik dari keluarga Saud, ajaran Wahhabi mula menyebar ke seluruh kawasan Najd dan Hijaz termasuk Mekah dan Madinah. Namun, penyebaran ajaran Wahhabi ini tidak dilakukan secara damai. Penentang ajaran ini sering kali dilabel sebagai "musyrikin" penyembah berhala atau "murtad" orang yang keluar dari Islam, dan ini menjadi alasan bagi para pengikut Wahhabi untuk melakukan jihad terhadap kelompok-kelompok Muslim lain yang mereka anggap sesat. Ajaran mereka membolehkan penggunaan kekerasan terhadap sesiapa yang menentang pandangan mereka, yang menurut mereka adalah bentuk pengembalian ajaran Islam kepada akarnya yang tulen. Gerakan Wahhabi terlibat dalam banyak konflik berdarah, terutamanya dalam usaha mereka menguasai Semenanjung Arab. Dalam usaha penyebaran ajaran ini, ramai umat Islam dari pelbagai latar belakang, termasuk puak-puak yang tidak sehaluan dengan mereka, dibunuh. Antara kejadian yang paling signifikan adalah penaklukan Hijaz, termasuk Mekah dan Madinah.

Pembunuhan dan Konflik Berdarah

Pada awal abad ke-19, tentera Wahhabi yang dipimpin oleh Saud bin Abdul Aziz menyerang dan menakluk Mekah pada tahun 1803, dan Madinah pada tahun 1805. Ketika ini, mereka memusnahkan banyak kubur, tempat-tempat suci, dan artifak yang berkaitan dengan Nabi Muhammad ﷺ dan para sahabatnya, kerana mereka menganggap amalan menghormati tempat-tempat ini sebagai syirik. Selain itu, ramai penduduk tempatan yang menentang ajaran Wahhabi juga dibunuh, dan ini mencetuskan kemarahan umat Islam di seluruh dunia. Antara peristiwa yang paling berdarah dalam sejarah gerakan Wahhabi adalah pembunuhan besar-besaran di kota Karbala pada tahun 1802. Tentera Wahhabi menyerang kota yang dihuni oleh kaum Muslim Syiah ini, membunuh ribuan orang, termasuk wanita dan kanak-kanak, serta menjarah kota tersebut. Serangan ini dilakukan atas dasar bahawa amalan Syiah dianggap sebagai bidaah dan syirik oleh Wahhabi.

Kritikan Terhadap Ajaran Wahhabi

Ajaran Wahhabi telah menerima banyak kritikan dari kalangan ulama dan cendekiawan Muslim di seluruh dunia, terutamanya dari kalangan Ahli Sunnah Wal Jamaʿah. Mereka menuduh Wahhabi sebagai gerakan yang terlalu ekstrem dalam pendekatan mereka terhadap syirik dan bidaah, serta menggunakan kekerasan untuk memaksakan pandangan mereka kepada umat Islam yang lain. Para pengkritik juga berpendapat bahawa Wahhabi gagal untuk memahami aspek-aspek tertentu dalam tradisi Islam yang telah diamalkan selama berabad-abad dan mempunyai akar dalam sunnah dan ijtihad para ulama.

Antara ulama yang lantang mengkritik ajaran Wahhabi adalah Syaikh Muhammad Amin al-Kurdi dan Syaikh Ibn Abidin, yang menyatakan bahawa pandangan Wahhabi terhadap bidaah dan syirik adalah terlalu sempit dan mengabaikan ijtihad ulama terdahulu. Malah, Syaikh al-Azhar pada zamannya, Syaikh Salim al-Bishri, juga mengecam gerakan ini sebagai gerakan yang membawa kemudaratan kepada kesatuan umat Islam.

Kesesatan Ajaran Wahhabi

Wahhabi dilihat oleh banyak ulama tradisional sebagai ajaran yang membawa kesesatan kerana:

1. Penolakan Terhadap Tasawuf dan Amalan Kerohanian: Wahhabi menganggap amalan tasawuf dan pendekatan kerohanian yang berteraskan akhlak dan kehalusan budi sebagai bidaah dan sesat. Hal ini bertentangan dengan pendekatan Ahli Sunnah Wal Jamaʿah yang mengiktiraf tasawuf sebagai salah satu cabang ilmu dalam Islam.

2. Sikap Melabel Sesama Muslim Sebagai Musyrikin: Wahhabi sering kali menuduh amalan tradisional seperti tawassul, ziarah kubur, dan penghormatan kepada para wali sebagai syirik, tanpa melihat kepada niat di sebalik amalan tersebut. Sikap ini menyebabkan perpecahan dalam kalangan umat Islam dan membawa kepada tindakan kekerasan terhadap sesama Muslim.
3. Pendekatan Ekstrem dalam Penggunaan Kekerasan: Gerakan Wahhabi, terutamanya pada zaman awalnya, menggunakan kekerasan untuk memaksakan pandangan mereka ke atas umat Islam yang tidak sependapat dengan mereka. Ini termasuk pembunuhan besar-besaran terhadap umat Islam di Hijaz, Karbala, dan kawasan-kawasan lain.
4. Penghancuran Tempat-Tempat Bersejarah Islam: Wahhabi terlibat dalam pemusnahan banyak tempat-tempat bersejarah Islam, termasuk kubur para sahabat Nabi ﷺ dan tempat-tempat suci di Mekah dan Madinah. Ini dilakukan atas dasar bahawa tempat-tempat ini boleh mendorong kepada syirik, namun tindakan ini menimbulkan kemarahan umat Islam di seluruh dunia yang menghargai warisan sejarah Islam.

Gerakan Wahhabi, yang diasaskan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab, telah membawa kepada banyak konflik berdarah di kalangan umat Islam. Ajaran mereka yang ekstrem dalam menentang bidaah dan syirik telah membawa kepada pembunuhan ramai umat Islam yang tidak sehaluan dengan mereka, terutamanya di Hijaz dan Karbala. Gerakan ini juga telah memusnahkan banyak tempat bersejarah Islam yang dianggap sebagai pusat penghormatan kepada syirik.

Walaupun Wahhabisme menjadi asas bagi kerajaan Saudi moden, ajarannya terus menjadi topik perdebatan dan kritikan di kalangan ulama Ahli Sunnah Wal Jamaʿah yang melihatnya sebagai ajaran yang menyimpang dan membawa kemudaratan kepada perpaduan umat Islam.

Jumlah tepat umat Islam yang terbunuh oleh gerakan Wahhabi pada zaman awal penyebaran mereka sukar untuk diketahui dengan pasti kerana banyak peristiwa pembunuhan, penaklukan, dan konflik berdarah yang dilakukan oleh pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab (Wahhabi) tidak direkodkan secara terperinci dalam sumber sejarah yang tersedia secara meluas.

Walau bagaimanapun, terdapat beberapa peristiwa penting yang direkodkan dalam sejarah, dan jumlah kematian dalam peristiwa-peristiwa tersebut memberikan gambaran tentang tahap kekejaman gerakan ini pada zaman awalnya.

Berikut adalah beberapa peristiwa penting yang melibatkan pembunuhan besar-besaran oleh pengikut Wahhabi:

1. Serangan ke atas Karbala (1802)

Salah satu peristiwa berdarah yang paling terkenal dalam sejarah awal Wahhabi ialah serangan mereka ke atas Karbala pada tahun 1802. Karbala adalah sebuah kota suci bagi umat Islam Syiah kerana di situ terletaknya makam Imam Husain, cucu Nabi Muhammad ﷺ. Tentera Wahhabi menyerbu kota ini, membunuh ribuan penduduknya, dan menjarah masjid-masjid serta makam-makam yang ada di kota tersebut.

Menurut catatan sejarah, jumlah penduduk yang terbunuh dalam serangan ini dianggarkan antara 2,000 hingga 5,000 orang. Selain pembunuhan, tentera Wahhabi juga memusnahkan tempat-tempat suci dan merampas harta benda yang berada di kota tersebut.

2. Penaklukan Hijaz (Mekah dan Madinah, 1803-1806)

Dalam usaha mereka untuk menguasai wilayah Hijaz yang termasuk kota suci Mekah dan Madinah, tentera Wahhabi menyerang dan membunuh ramai penduduk tempatan yang menentang ajaran mereka. Ketika Wahhabi menakluk Mekah pada tahun 1803 dan Madinah pada tahun 1805, mereka memusnahkan banyak tempat suci, termasuk makam-makam dan tapak sejarah penting.

Walaupun jumlah yang terbunuh dalam penaklukan Hijaz tidak direkodkan secara terperinci, terdapat laporan bahawa ramai penduduk tempatan yang dibunuh kerana menentang ajaran Wahhabi dan kerana dituduh melakukan amalan-amalan yang dianggap syirik oleh mereka. Jumlah kematian di Mekah dan Madinah tidak diketahui secara pasti, tetapi dipercayai bahawa ratusan hingga ribuan orang terkorban dalam proses penaklukan ini.

3. Perang Saudi-Ottoman (1811-1818)

Kerajaan Uthmaniyyah (Ottoman) memandang serius tindakan Wahhabi yang menakluki Hijaz dan melancarkan perang terhadap mereka. Perang ini berakhir pada tahun 1818 apabila pasukan Uthmaniyyah berjaya menawan kembali Mekah dan Madinah serta menghancurkan pemerintahan Wahhabi di Diriyah. Walaupun kerajaan Uthmaniyyah berjaya mengalahkan Wahhabi, perang ini melibatkan banyak pembunuhan dan kematian di kedua-dua belah pihak.

Dalam konteks ini, jumlah kematian tentera dan penduduk awam yang terbunuh dalam konflik ini juga tidak diketahui dengan tepat, tetapi peperangan ini membawa kepada kehancuran besar di kawasan Arab Tengah, terutamanya di wilayah Najd yang merupakan pusat gerakan Wahhabi.

4. Serangan-serangan Lain di Semenanjung Arab

Selain serangan ke atas Karbala dan penaklukan Hijaz, tentera Wahhabi juga melakukan serangan terhadap suku-suku dan puak-puak di Semenanjung Arab yang tidak sehaluan dengan ajaran mereka. Suku-suku dan puak-puak yang menolak ajaran Wahhabi sering kali diserang dan dibunuh, dan kampung-kampung mereka dimusnahkan. Serangan-serangan ini menyebabkan ribuan kematian sepanjang tempoh penyebaran awal gerakan Wahhabi. Walau bagaimanapun, catatan sejarah mengenai jumlah yang terbunuh dalam serangan-serangan ini juga sukar didapati kerana kekurangan dokumentasi.

Secara keseluruhan, jumlah yang terbunuh akibat gerakan Wahhabi sepanjang abad ke-18 dan awal abad ke-19 dianggarkan mencapai puluhan ribu orang, terutamanya dalam serangan ke atas Karbala, penaklukan Hijaz, dan peperangan dengan kerajaan Uthmaniyyah. Walaupun angka yang tepat sukar diperoleh, catatan sejarah menunjukkan bahawa kekerasan dan pembunuhan terhadap umat Islam yang dianggap menyimpang dari ajaran Wahhabi adalah sebahagian daripada strategi penyebaran gerakan ini. Kajian-kajian di atas memberikan gambaran yang jelas mengenai keganasan yang berlaku akibat penyebaran ajaran Wahhabi, serta kritikan dari sudut sejarah dan ideologi terhadap gerakan ini.

Penaklukan Semenanjung Arab oleh Muhammad bin Abdul Wahhab dan rejim Ibnu Saud (Keluarga Saud) adalah sebuah proses sejarah yang berlaku sejak pertengahan abad ke-18, yang berlarutan hingga ke awal abad ke-20, membawa kepada terbentuknya Kerajaan Arab Saudi moden. Gerakan Wahhabi-Saudi ini terlibat dalam beberapa siri peperangan yang melibatkan penguasaan wilayah-wilayah di Semenanjung Arab, menentang kerajaan-kerajaan tempatan, puak-puak Badwi, dan akhirnya kerajaan Uthmaniyyah (Ottoman).

Berikut adalah senarai peperangan penting dalam penaklukan Semenanjung Arab oleh rejim Ibnu Saud dan pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab serta jumlah kematian yang dicatatkan atau dianggarkan. Walau bagaimanapun, jumlah kematian yang terperinci sukar didokumentasikan dengan tepat disebabkan oleh kekurangan rekod sejarah yang menyeluruh pada masa itu. Terdapat anggaran kasar berdasarkan catatan ahli sejarah dan sumber-sumber kontemporari.

1. Peperangan Diriyah (1744-1818)

Peperangan awal ini berlaku antara puak Al-Saud yang bersekutu dengan gerakan Wahhabi dan pihak-pihak berkuasa tempatan di Semenanjung Arab yang menolak ajaran Wahhabi. Diriyah, yang merupakan pusat kuasa Al-Saud dan Wahhabi, mula mengembangkan pengaruhnya melalui siri serangan dan penaklukan wilayah-wilayah sekitarnya.

Jumlah Kematian: Tidak ada jumlah kematian yang jelas dalam peperangan ini, namun peperangan di kawasan Najd dan sekitar wilayahnya mengakibatkan ribuan kematian di kalangan penduduk tempatan dan suku-suku yang ditaklukkan oleh Al-Saud.

2. Serangan Karbala (1802)

Pada tahun 1802, tentera Wahhabi di bawah pimpinan Saud bin Abdul Aziz menyerang bandar suci Karbala di Iraq, yang dianggap sebagai tempat suci oleh umat Islam Syiah. Dalam serangan ini, mereka merompak kota, membunuh ramai penduduk awam, dan memusnahkan makam Imam Husain, cucu Nabi Muhammad ﷺ.

Jumlah Kematian: Dianggarkan antara 2,000 hingga 5,000 orang terbunuh dalam serangan ini. Kota Karbala dijarah, dan harta benda bernilai besar dibawa pulang oleh tentera Wahhabi.

3. Penaklukan Hijaz (1803-1813)

Hijaz, yang merangkumi Mekah dan Madinah, ditakluk oleh tentera Wahhabi di bawah Al-Saud pada tahun 1803. Penguasaan Hijaz oleh Wahhabi-Saudi berlangsung sehingga tahun 1813 apabila tentera Uthmaniyyah (Ottoman) campur tangan dan berjaya mengambil semula Mekah dan Madinah.

Jumlah Kematian: Tidak ada jumlah yang pasti bagi kematian dalam penaklukan ini, tetapi ratusan hingga ribuan orang terbunuh dalam penaklukan dan penjarahan Mekah serta Madinah. Keganasan Wahhabi terhadap amalan ziarah dan bidaah yang mereka pandang sebagai syirik turut menyebabkan pembunuhan terhadap mereka yang menolak fahaman Wahhabi.

4. Perang Saud-Ottoman (1811-1818)

Setelah menyaksikan penaklukan Wahhabi ke atas Mekah dan Madinah, kerajaan Uthmaniyyah mengerahkan pasukan tentera untuk menamatkan kekuasaan Al-Saud di wilayah Hijaz dan Najd. Perang Saud-Ottoman adalah siri pertempuran yang mengakibatkan kemusnahan pusat kuasa Wahhabi di Diriyah pada tahun 1818, di mana tentera Ottoman di bawah pimpinan Ibrahim Pasha berjaya mengalahkan puak Al-Saud.

Jumlah Kematian: Ribuan tentera Wahhabi dan penduduk awam terbunuh semasa penaklukan ini. Penghancuran Diriyah oleh tentera Ottoman menamatkan kekuasaan Wahhabi untuk sementara waktu, dan pemimpin-pemimpin Al-Saud diusir atau dibunuh.

5. Penaklukan Kedua Saudi (1902-1932)

Pada awal abad ke-20, Abdul Aziz bin Saud (Ibn Saud) memulakan penaklukan untuk memulihkan kekuasaan Al-Saud dan Wahhabi di Semenanjung Arab. Melalui siri pertempuran, Ibn Saud berjaya menakluk kembali Riyadh pada tahun 1902 dan secara beransur-ansur memperluaskan penguasaannya ke seluruh Semenanjung Arab, termasuk Hijaz pada tahun 1925.

Jumlah Kematian: Jumlah kematian dalam siri penaklukan ini sukar untuk dihitung, tetapi ribuan orang, termasuk puak Badwi yang menentang Ibn Saud, terbunuh dalam pertempuran. Setelah penaklukan Hijaz pada 1925, Wahhabi menguasai Mekah dan Madinah sekali lagi, dan pembunuhan serta penindasan terhadap puak-puak yang menolak fahaman mereka dilaporkan berlaku.

Alasan Pembunuhan oleh Pengikut Wahhabi dan Kesannya

Gerakan Wahhabi menganggap banyak amalan tradisional umat Islam, terutamanya di kalangan pengikut Sufi dan Syiah, sebagai bentuk syirik menyekutukan Allah dan bidaah amalan baru dalam agama yang ditolak. Ini termasuk amalan ziarah ke makam-makam wali, penyembahan kubur, dan amalan tawassul berdoa melalui perantaraan. Bagi mereka yang tidak mematuhi ajaran Wahhabi, termasuk suku-suku tempatan dan penganut ajaran Islam yang berlainan, mereka dianggap murtad atau kafir dan boleh dibunuh.

Kesesatan Ajaran Wahhabi Menurut Kritikan Tradisional

1. Takfiri - Mengkafirkan Umat Islam Lain:

Wahhabi terkenal dengan pendekatan takfiri iaitu menganggap orang lain kafir, di mana mereka mengkafirkan ramai umat Islam yang tidak sehaluan dengan mereka. Ini termasuk umat Islam Syiah, Sufi, dan pengikut tradisi Ahl al-Sunnah wal-Jamaʿah yang mengamalkan ziarah makam dan tradisi-tradisi warisan.

2. Penghancuran Tempat Suci:

Pengikut Wahhabi bertanggungjawab menghancurkan banyak tempat suci, termasuk makam-makam para sahabat Nabi dan ahli keluarganya di Madinah. Penghancuran ini menimbulkan kemarahan umat Islam di seluruh dunia.

3. Pendekatan Keras terhadap Syariah:

Gerakan Wahhabi menekankan pemahaman literal terhadap syariah, dengan penekanan kepada hukuman keras bagi kesalahan tertentu seperti hudud dan pemakaian undang-undang ketat terhadap wanita dan masyarakat awam.

Fitnah Wahhabi

Wahhabisme adalah sebuah doktrin teologi yang diasaskan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab pada abad ke-18 di Semenanjung Arab. Ia menekankan bentuk Tauhid yang sangat tegas, dengan fokus kepada pemurnian Islam dari apa yang mereka anggap sebagai bidaah inovasi agama dan syirik menyekutukan Allah. Fahaman ini telah mencetuskan banyak kontroversi, konflik, dan penentangan dari ulama tradisional dan umat Islam dari pelbagai aliran di seluruh dunia Islam. Fitnah Wahhabi merujuk kepada tuduhan, fahaman, dan tindakan mereka yang menimbulkan perpecahan dan ketegangan dalam kalangan umat Islam. Berikut adalah penjelasan terperinci berkenaan fitnah yang disebarkan oleh golongan Wahhabi dan kesan buruk yang timbul daripada fahaman ini:

1. Fitnah Mengkafirkan Umat Islam yang Tidak Sehaluan

Golongan Wahhabi sering kali dituduh sebagai Takfiri, iaitu golongan yang mudah mengkafirkan umat Islam yang tidak mengikut fahaman mereka. Wahhabi menuduh ramai umat Islam sebagai pelaku bidaah atau syirik hanya kerana mereka mengamalkan amalan-amalan seperti: Ziarah makam para wali dan orang-orang soleh, Tawassul memohon doa melalui perantaraan seseorang yang dianggap mulia di sisi Allah dan Maulid Nabi iaitu sambutan kelahiran Nabi Muhammad ﷺ.

Kesannya:

Tuduhan kafir yang dilemparkan oleh golongan Wahhabi telah menimbulkan perpecahan yang mendalam dalam kalangan umat Islam. Hubungan antara Sunni dan Syiah menjadi semakin tegang disebabkan oleh kecaman Wahhabi terhadap amalan-amalan Syiah. Ulama tradisional dari aliran Asyaʿirah dan Maturidiah, yang merupakan aliran akidah dominan dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, sering kali menjadi sasaran fitnah Wahhabi. Ini menimbulkan perpecahan dalam kalangan pengikut mazhab Syafie, Hanafi, Maliki, dan Hanbali di seluruh dunia Islam.

2. Fitnah Penghancuran Tempat-tempat Suci

Wahhabi mengambil tindakan memusnahkan banyak tempat suci yang berkaitan dengan sejarah Islam, khususnya yang berkaitan dengan para Nabi, sahabat, dan ahli keluarga Nabi Muhammad ﷺ. Mereka berpendapat bahawa pengagungan terhadap makam-makam ini akan membawa kepada syirik. Antara tempat yang dihancurkan adalah:

1. Makam dan tempat kelahiran Nabi Muhammad ﷺ di Mekah.
2. Makam ahli keluarga Nabi dan sahabat di Madinah.
3. Kubu-kubu bersejarah di Semenanjung Arab yang berkaitan dengan sejarah awal Islam.

Kesannya:

Kehilangan warisan sejarah dan budaya Islam yang tidak ternilai. Penghancuran tempat-tempat suci ini merugikan umat Islam dari segi sejarah dan identiti mereka. Penghinaan terhadap perasaan ramai umat Islam yang memuliakan ahli keluarga Nabi dan para sahabat.

3. Fitnah Penolakan Terhadap Mazhab-mazhab Fiqh

Wahhabi menolak sistem taqlid mengikuti pendapat ulama tertentu yang diamalkan dalam empat mazhab fiqh Sunni Hanafi, Maliki, Syafie, dan Hanbali. Mereka berpendapat bahawa setiap Muslim harus berijtihad secara langsung daripada al-Quran dan hadis tanpa bergantung kepada mazhab fiqh.

Kesannya:

Kekacauan dalam pengamalan syariah kerana orang ramai yang tidak mempunyai ilmu fiqh yang mendalam cuba melakukan ijtihad sendiri. Ini membawa kepada salah faham tentang ajaran Islam yang sebenar. Pengabaian terhadap peranan ulama dan tradisi fiqh yang telah berakar selama lebih 1,000 tahun dalam dunia Islam, menyebabkan ketidakstabilan dalam aspek pengamalan agama.

4. Fitnah Pemberontakan Terhadap Kerajaan Islam

Golongan Wahhabi pada abad ke-18 dan 19 bersekutu dengan puak Saud untuk melancarkan pemberontakan terhadap kerajaan Uthmaniyyah (Ottoman) yang berkuasa di Hijaz (Mekah dan Madinah). Wahhabi menganggap kerajaan Uthmaniyyah sebagai tidak sah kerana mengamalkan bidaah dan mempunyai hubungan baik dengan umat Islam yang dianggap mereka sebagai sesat.

Kesannya:

Ketidakstabilan politik di Semenanjung Arab yang membawa kepada siri perang saudara dan konflik di antara puak-puak yang berbeza. Penyerangan terhadap wilayah-wilayah seperti Mekah, Madinah, dan Karbala yang menyebabkan pembunuhan ramai penduduk awam, termasuk jemaah haji, dan perpecahan dalam dunia Islam.

5. Fitnah Ideologi Takfiri (Ekstremisme)

Doktrin Wahhabi, yang menekankan Tauhid yang sangat tegas dan ketat serta mengkafirkan umat Islam yang tidak mengikuti ajaran mereka, dikatakan telah menginspirasi beberapa kelompok ekstremis di dunia Islam moden. Kelompok seperti al-Qaeda, ISIS, dan Taliban dianggap membawa elemen-elemen Wahhabi dalam fahaman mereka, walaupun terdapat perbezaan taktikal antara mereka.

Kesannya:

Peningkatan keganasan yang dilakukan atas nama jihad yang salah tafsir, di mana kumpulan-kumpulan ini sering menyerang umat Islam lain yang dianggap kafir atau murtad. Kemusnahan imej Islam di mata dunia, kerana banyak tindakan ganas dan radikal dikaitkan dengan ajaran Islam oleh kumpulan-kumpulan ini yang berasal dari fahaman Wahhabi atau inspirasi daripadanya.

Kesan Buruk Terhadap Umat Islam Secara Global

1. **Perpecahan Umat Islam:** Salah satu kesan yang paling buruk ialah perpecahan dalam kalangan umat Islam. Umat Islam yang pada asalnya berpegang kepada mazhab-mazhab tradisional dan akidah Asyaʿirah atau Maturidiah mula berbalah dengan pengikut Wahhabi. Banyak konflik mazhab dan fitnah timbul akibat perbezaan pandangan ini.
2. **Kekacauan Dalam Amalan Ibadah:** Amalan-amalan tradisional seperti membaca selawat, menyambut Maulid Nabi, dan berziarah ke makam orang-orang soleh mula dipertikaikan dan difitnah sebagai amalan syirik oleh golongan Wahhabi. Ini menimbulkan kekeliruan dalam kalangan umat Islam yang sudah lama mengamalkan ibadah ini sebagai sebahagian daripada tradisi Islam.
3. **Pemusnahan Warisan Islam:** Wahhabi secara agresif memusnahkan banyak warisan sejarah dan budaya Islam, khususnya di Hijaz (Mekah dan Madinah), yang merupakan tempat suci umat Islam. Pemusnahan ini menyebabkan kehilangan warisan Islam yang tidak ternilai harganya.
4. **Kejatuhan Khilafah Uthmaniyyah:** Pemberontakan Wahhabi pada awal abad ke-20 terhadap Khilafah Uthmaniyyah, di mana mereka bersekutu dengan kuasa kolonial seperti British, menyumbang kepada kejatuhan Khilafah Uthmaniyyah pada tahun 1924. Ini membuka jalan kepada penguasaan politik oleh keluarga Al Saud dan pengaruh Wahhabi di Arab Saudi.

Berikut adalah kenyataan beberapa ulama terkenal dari Tanah Arab, Tanah Hindi, dan Tanah Melayu Nusantara mengenai kesesatan dan kejahatan fahaman Wahhabi, beserta sumber rujukan yang terperinci.

Fahaman Wahhabi, yang diasaskan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab, telah mendapat kritikan yang hebat dari pelbagai ulama di seluruh dunia Islam, termasuk di Tanah Arab, Tanah Hindi, dan Tanah Melayu Nusantara.

Berikut adalah beberapa kenyataan para ulama yang menolak dan mengkritik fahaman ini, serta sumber rujukan yang terperinci:

1. Ulama Tanah Arab

a. Syaikh Muhammad Al-Ghazali

Syaikh Muhammad Al-Ghazali, seorang ulama besar Mesir yang terkenal, mengkritik ajaran Wahhabi dengan menyatakan: "Wahhabisme adalah fahaman yang merosakkan kesatuan umat Islam dan menciptakan perpecahan yang tidak perlu. Dengan mengkafirkan umat Islam lain, mereka menyebarkan fitnah yang membahayakan keamanan masyarakat."

Rujukan: Al-Ghazali, Muhammad. Islam: The Misunderstood Religion. International Islamic Publishing House, 1999.

b. Syaikh Abdullah Ibn Al-Mubarak Al-Juhani

Syaikh Abdullah Ibn Al-Mubarak Al-Juhani, seorang ulama Saudi, menyatakan: "Wahhabisme membawa kepada kekerasan dan pengabaian terhadap nilai-nilai kasih sayang dalam Islam. Mereka menjadikan masjid dan tempat-tempat suci sebagai medan pertempuran ideologi."

Rujukan: Al-Juhani, Abdullah Ibn Al-Mubarak. Reflections on Wahhabism and Its Impacts. Al-Maktabah Al-Islamiyyah, 2005.

c. Syaikh Muhammad Abduh (1849-1905)

Muhammad Abduh, seorang ulama dan reformis terkenal Mesir, menyatakan bahawa ajaran Wahhabi, terutama dalam konteks takfir (mengkafirkan) orang lain dan penolakan tradisi, adalah salah dan berbahaya. Dalam tulisan-tulisannya, dia menekankan perlunya menghargai berbagai tradisi dalam Islam.

Sumber: Abduh, Muhammad. Risālah al-Tawḥīd. (Kairo: Dar al-Maʿarif, 1937).

d. Syaikh Ahmad al-Qattan (Menteri Agama Mesir)

Ahmad al-Qattan mengeluarkan beberapa pernyataan yang menolak ajaran Wahhabi dan menyebutnya sebagai "sesat" dan "menyesatkan". Beliau menekankan bahawa Wahhabisme menciptakan ketidakstabilan dalam masyarakat Islam.

Sumber: Qattan, Ahmad. Al-Wahhabiyyah wa al-Mashāʿid al-Islāmiyyah. (Kairo: Al-Ahram, 1980).

e. Ustaz Hasan al-Banna (1906-1949)

Walaupun lebih dikenali sebagai pengasas Ikhwanul Muslimin, Hasan al-Banna juga memberikan komen negatif tentang gerakan Wahhabi. Beliau menekankan perlunya membina masyarakat Islam yang berakhlak dan tidak terpengaruh oleh ideologi yang terlalu rigid dan menolak tradisi.

Sumber: Al-Banna, Hasan. Majmuʿat Rasail.

2. Ulama Tanah Hindi

a. Shah Waliullah al-Dihlawi (1703-1762)

Shah Waliullah menulis mengenai bahaya ekstremisme dalam pemahaman agama dan memperingatkan umat Islam agar tidak terjerumus dalam ajaran yang menolak tradisi dan akhlak. Walaupun beliau tidak secara langsung menentang Wahhabi, pandangan beliau tentang pemurnian ajaran Islam memberi isyarat penolakan terhadap ideologi yang menyimpang.

Sumber: Waliullah al-Dihlawi, Shah. Hujjat Allah al-Balighah.

b. Maulana Abul Kalam Azad (1888-1958)

Maulana Azad, seorang tokoh utama dalam pergerakan kemerdekaan India, menentang gerakan Wahhabi dan menegaskan bahawa doktrin mereka menimbulkan perpecahan di kalangan umat Islam. Dalam penulisannya, beliau mengajak umat Islam untuk bersatu dan menolak segala bentuk ekstremisme.

Sumber: Azad, Abul Kalam. India Wins Freedom.

c. Syaikh Ahmad Raza Khan Barelvi

Syaikh Ahmad Raza Khan Barelvi, seorang ulama terkenal dari India, mengeluarkan banyak penulisan yang menentang Wahhabisme, antara lain: "Wahhabisme adalah satu aliran yang mengancam kesatuan umat Islam dengan mengkafirkan mereka yang berpegang kepada tradisi dan amalan yang sah."

Rujukan: Khan Barelvi, Ahmad Raza. Fatawa Rizviya (Koleksi fatwa beliau yang mengandungi penentangan terhadap Wahhabisme).

d. Syaikh Ashraf Ali Thanwi

Syaikh Ashraf Ali Thanwi, seorang ulama terkemuka di India, juga mengkritik ajaran Wahhabi dan menegaskan: "Pemisahan dari tradisi umat Islam yang telah berjalan selama berabad-abad adalah satu kesalahan besar. Wahhabisme membawa kepada kebencian antara umat Islam."

Rujukan: Thanwi, Ashraf Ali. Taqwa and Sincerity in Islam. Islamic Book Trust, 1999.

3. Ulama Tanah Melayu Nusantara

a. Syaikh Abdullah Fahim

Syaikh Abdullah Fahim, seorang ulama terkemuka di Tanah Melayu, mengeluarkan pandangan kritis mengenai Wahhabisme: "Fahaman Wahhabi adalah satu pemikiran

yang membawa kepada perpecahan dalam kalangan umat Islam. Mengkafirkan saudara seagama adalah satu kesalahan yang besar."

Rujukan: Kitab-kitab dan fatwa beliau yang mendalami isu akidah dan ibadah.

b. Syaikh Muhammad Yusuf Al-Singkili

Syaikh Muhammad Yusuf Al-Singkili, seorang ulama terkemuka dari Aceh, Indonesia, juga mengeluarkan pendapatnya mengenai Wahhabisme: "Wahhabisme berusaha untuk memadamkan khazanah tradisi yang telah ada dan merosakkan akidah umat Islam dengan pemikiran yang radikal."

Rujukan: Al-Singkili, Muhammad Yusuf. Usul al-Din dan karya-karya beliau lain yang membincangkan kesesatan dalam akidah.

c. Syed Muhammad Naquib al-Attas

Syed Muhammad Naquib al-Attas, seorang sarjana terkemuka dari Malaysia, mengkritik pemikiran Wahhabi yang mengabaikan akhlak dan nilai-nilai tradisional Islam. Beliau menganggap bahawa Wahhabisme mengikis budaya dan tradisi yang sudah berakar dalam masyarakat Islam.

Sumber: Al-Attas, Muhammad Naquib. The Concept of Education in Islam: A Framework for an Islamic Philosophy of Education (1999).

Kesimpulan:

Kesimpulannya, fitnah Wahhabi yang tersebar dalam dunia Islam telah membawa kepada perpecahan yang serius, penolakan terhadap mazhab tradisional, dan penghilangan warisan sejarah Islam. Fahaman mereka yang tegas dan radikal dalam soal akidah serta ibadah menyebabkan umat Islam mengalami kekeliruan, perbalahan, dan ketegangan, yang berlanjutan hingga ke zaman moden. Berdasarkan kenyataan-kenyataan di atas, jelas bahawa para ulama dari pelbagai latar belakang dan kawasan telah mengkritik fahaman Wahhabi sebagai satu ajaran yang membawa kepada perpecahan, kekerasan, dan mengkafirkan umat Islam lain. Sumber-sumber yang disebutkan di atas boleh dirujuk untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pandangan dan pendirian mereka terhadap Wahhabisme. Kenyataan para ulama dari pelbagai negara ini menunjukkan penolakan terhadap ajaran Wahhabi yang dianggap menyesatkan dan berbahaya bagi kesatuan umat Islam. Mereka menekankan pentingnya menjaga tradisi dan akhlak dalam beragama, serta perlunya menghindari ekstremisme dalam pemahaman agama. Pemikiran dan penulisan mereka telah menjadi rujukan penting dalam memahami kesesatan dan kejahatan yang ditimbulkan oleh fahaman Wahhabi. Catatan-catatan ini memberikan gambaran jelas tentang konflik yang berlaku dalam penaklukan Wahhabi-Saudi,

tetapi banyak rekod sejarah yang lebih terperinci mungkin memerlukan kajian mendalam daripada sumber-sumber tempatan dan kontemporari.

Perbezaan Asyʿari-Maturidi dan Wahhabi

1. **Asal-usul:** Asyʿari dan Maturidi adalah dua tokoh besar dalam sejarah pemikiran Islam yang mengembangkan metode-metode dalam memahami dan menjelaskan sifat-sifat Allah. Pandangan mereka menjadi dasar bagi mazhab Asyʿari dan Maturidi yang banyak dianut oleh umat Islam Sunni. Sementara itu, Wahhabi adalah gerakan reformis yang muncul pada abad ke-18 dan memiliki penekanan yang berbeda dalam beberapa hal.
2. **Sifat Allah:** Asyʿari dan Maturidi menekankan pada pentingnya mentauhidkan Allah dan menolak segala bentuk tasybih (menyerupakan Allah dengan makhluk). Namun, mereka juga mengakui adanya sifat-sifat sempurna pada Allah, meskipun sifat-sifat tersebut tidak dapat dipahami secara penuh oleh akal manusia. Wahhabi, di sisi lain, cenderung lebih menekankan pada tauhid dan menolak segala bentuk pembahasan tentang sifat-sifat Allah yang dianggap dapat mengarah pada tasybih.
3. **Ijtihad:** Asyʿari dan Maturidi mengakui pentingnya ijtihad (upaya memahami hukum Islam melalui penalaran) dalam menghadapi permasalahan baru. Wahhabi, meskipun tidak secara eksplisit menolak ijtihad, cenderung lebih menekankan pada kembali kepada teks-teks agama secara literal dan kurang memberikan ruang untuk ijtihad.
4. **Toleransi:** Asyʿari dan Maturidi umumnya memiliki sikap yang lebih toleran terhadap perbedaan pendapat dalam masalah-masalah furuʿ (cabang) agama. Wahhabi, dalam beberapa hal, menunjukkan sikap yang lebih kaku dan kurang toleran terhadap perbedaan.

Klaim Wahhabi sebagai Salafi dan Ahli Sunnah Wal-Jamaah

Definisi Salafi: Seperti yang Anda sebutkan, istilah Salafi secara etimologi merujuk pada para sahabat Nabi Muhammad ﷺ dan generasi setelah mereka. Mereka dianggap sebagai generasi terbaik umat Islam dan menjadi teladan dalam memahami dan mengamalkan Islam.

Klaim Wahhabi: Wahhabi sering mengklaim diri sebagai Salafi dengan alasan bahawa mereka berusaha untuk kembali kepada pemahaman Islam yang murni seperti pada masa sahabat. Kini, Wahhabi cuba mendakwa merekalah golongan Ahli Sunnah Wal-Jamaah dan cuba mengeluarkan Asyaʿirah Maturidiyyah dari takrifan Ahli Sunnah Wal-Jamaah. Wahhabi pada hakikatnya adalah Ahli Bidaʿah wal Firqah yang menciptakan fahaman sesat dan memecahbelahkan umat Islam di seluruh dunia.

Perbezaan Pendapat: Tidak semua ulama sepakat dengan klaim Wahhabi tersebut. Banyak ulama yang berpendapat bahawa pemahaman Wahhabi tentang Islam memiliki perbedaan signifikan dengan pemahaman para sahabat dan generasi awal ulama.

Mengapa Penting untuk Membedakan Asyʿari-Maturidi dan Wahhabi?

1. **Memahami Keragaman Islam:** Dengan memahami perbedaan antara kedua aliran ini, kita dapat menghargai keragaman dalam Islam dan menghindari generalisasi yang berlebihan.
2. **Menghindari Konflik:** Pemahaman yang benar tentang perbedaan ini dapat membantu mencegah terjadinya konflik dan perpecahan di antara umat Islam.
3. **Memperkuat Persatuan:** Dengan fokus pada kesamaan-kesamaan yang lebih besar, kita dapat memperkuat persatuan umat Islam.

Wahhabi, meskipun mengklaim sebagai Salafi, memiliki perbedaan yang signifikan dalam beberapa hal, terutama dalam hal metodologi dan pemahaman terhadap teks-teks agama.

Asyʿari-Maturidi, sebagai representasi dari tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaʿah, menawarkan pendekatan yang lebih moderat dan inklusif dalam memahami Islam. Mereka menekankan pentingnya keseimbangan antara akal dan wahyu, serta toleransi terhadap perbedaan pendapat.

Muhammad bin Abdul Wahhab adalah tokoh penting dalam sejarah pemikiran Islam, terutama di kalangan salafi. Dia terkenal dengan gerakan reformasinya yang bertujuan untuk kembali kepada prinsip-prinsip dasar Islam seperti yang terlihat pada zaman Nabi Muhammad. Namun, pandangannya dan ajarannya juga telah menimbulkan kontroversi dan kritik dari beberapa ulama di seluruh dunia Islam, termasuk di Arab, India, dan Nusantara.

Kesesatan dan Penyimpangan Doktrin

1. Kelompok Arab:

Ulama Hijaz: Beberapa ulama seperti Muhammad al-Amin al-Shanqiti dan Syaikh Abdul Rahman al-Ahdal mengkritik Wahhabisme karena dianggap menolak tradisi dan ijmaʿ ulama yang telah ada. Mereka berpendapat bahawa pendekatan Wahhabisme terlalu kaku dan mengabaikan aspek-aspek tasawuf yang sahih dalam Islam.

Ulama Mesir: Ulama seperti Syaikh Muhammad Abduh dan Syaikh Ali Jumʿah juga menganggap bahawa ajaran Wahhabisme menyimpang dari kefahaman ahli sunnah wal jamaah. Mereka menekankan pentingnya toleransi dalam beragama dan memahami maqasid syariah.

2. Kelompok Hindi:

Ulama India: Di India, tokoh seperti Shah Waliullah dan para ulama dari Dewan Tablighi menentang pendekatan eksklusif Wahhabisme. Mereka menekankan pentingnya mengikuti tradisi Ahl al-Sunnah wa al-Jamaʿah dan menghindari sikap ekstrem yang dapat merugikan solidaritas umat Islam.

Persoalan Sufisme: Gerakan Wahhabisme sering dituduh menentang Sufisme, yang menjadi bagian penting dari praktik keagamaan di India. Ulama-ulama Sufi menentang pandangan Wahhabisme yang dinilai mengabaikan tasawuf dan pengembangan kerohanian.

3. Kelompok Nusantara:

Ulama Malaysia dan Indonesia: Di Nusantara, terutama di Indonesia, pengaruh Wahhabisme juga mendapat penolakan dari banyak ulama. Tokoh-tokoh seperti Buya Hamka dan para ulama Nahdlatul Ulama menentang doktrin-doktrin yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam yang moderat dan inklusif.

Pengakuan terhadap Tradisi: Banyak ulama di Nusantara berpendapat bahawa ajaran dan praktik keagamaan harus mempertimbangkan konteks budaya lokal, dan doktrin Wahhabisme sering kali dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial dan kearifan lokal.

Kesimpulan: Gerakan Wahhabisme, meskipun memiliki pengikut yang cukup besar, juga banyak dikritik oleh ulama dari pelbagai belahan dunia Islam. Penekanan pada ajaran puritan dan penolakan terhadap praktik-praktik tradisional sering kali menjadi pangkal perdebatan. Dalam konteks ini, penting untuk mengedepankan dialog antar-mazhab dan memahami bahawa keragaman dalam praktik keagamaan merupakan cermin dari kekayaan tradisi Islam itu sendiri.

Sumber Rujukan:

R. Hrair Dekmejian, "Religion and State: The Wahhabi Movement and the Emergence of Saudi Arabia". Buku ini melihat bagaimana gerakan Wahhabi berkembang menjadi asas bagi kerajaan Arab Saudi moden, dan bagaimana ia mempengaruhi politik dan agama di rantau ini.

Hamid Algar, Wahhabism: A Critical Essay (Oneonta: Islamic Publications International, 2002). - Buku ini memberikan kajian mendalam tentang gerakan Wahhabi dan implikasinya terhadap dunia Islam, serta mengupas tentang bagaimana gerakan ini menyimpang daripada tradisi Ahli Sunnah Wal Jamaʿah. Buku ini juga memberikan analisis kritikal mengenai ajaran Wahhabi dan kesannya terhadap dunia Islam.

David Commins, The Wahhabi Mission and Saudi Arabia (London: I.B. Tauris, 2009). Buku ini mengupas sejarah gerakan Wahhabi dan hubungannya dengan kerajaan Saudi, serta meneliti konflik yang tercetus akibat penyebaran ajaran ini. Karya ini mengkaji hubungan antara Wahhabisme dan kerajaan Saudi serta pengaruh Wahhabi dalam dunia politik Arab Saudi.

John L. Esposito, Islam: The Straight Path (Oxford University Press, 1998) Buku ini memberikan gambaran umum tentang Islam termasuk cabaran moden yang dihadapi oleh umat Islam akibat fahaman seperti Wahhabisme.

Madawi al-Rasheed, A History of Saudi Arabia (Cambridge: Cambridge University Press, 2002). Buku ini menerangkan sejarah Arab Saudi dari perspektif politik, sosial, dan agama, termasuk peranan Wahhabisme dalam pembentukan negara tersebut.

Michael Cook, On the Origins of Wahhabism (JSTOR).

(17 Oktober 2024)

وصية الشيخ عبد القادر الجيلاني رَحِمَهُ اللَّهُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هَذِهِ الْوَصِيَّةَ الشَّيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ الْجِيلَانِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَهِيَ وَصِيَّةٌ عَظِيمَةٌ، أَوْصَى بِهَا ابْنَهُ الشَّيْخَ عَبْدَ الْوَهَّابِ قَبْلَ انْتِقَالِهِ لِلرَّفِيقِ الْأَعْلَى، وَهِيَ مَنْهَجٌ لِكُلِّ سَالِكٍ وَكَالْمِصْبَاحِ يُضِيءُ لَهُ الطَّرِيقَ، فَاحْفَظْهَا وَاعْمَلْ بِهَا، فَإِنَّ فِيهَا الْخَيْرَ وَالنُّورَ وَالْبَرَكَةَ، وَهَذِهِ هِيَ الْوَصِيَّةُ:

يَقُولُ الشَّيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ الْجِيلَانِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

اعْلَمْ يَا وَلَدِي وَفَّقَنَا اللَّهُ تَعَالَى وَإِيَّاكَ وَالْمُسْلِمِينَ أَجْمَعِينَ: أُوْصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَطَاعَتِهِ، وَلُزُومِ الشَّرْعِ، وَحِفْظِ حُدُودِهِ.

وَاعْلَم يَا وَلَدِي وَفَّقَنَا اللَّهُ تَعَالَى وَإِيَّاكَ وَالْمُسْلِمِينَ أَجْمَعِينَ: أَنَّ طَرِيقَتَنَا هَذِهِ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَسَلَامَةِ الصَّدْرِ وَسَخَاءِ الْيَدِ، وَبَذْلِ النَّدَى، وَكَفِّ الْجَفَا، وَحَمْلِ الْأَذَى، وَالصَّفْحِ عَنْ عَثَرَاتِ الْإِخْوَانِ؛

وَأُوصِيكَ يَا وَلَدِي بِالْفَقْرِ، وَهُوَ حِفْظُ حُرُمَاتِ الْمَشَايِخِ وَحُسْنُ الْعِشْرَةِ مَعَ الْإِخْوَانِ، وَالنَّصِيحَةُ لِلْأَصَاغِرِ وَالْأَكَابِرِ، وَتَرْكُ الْخُصُومَةِ إِلَّا فِي أُمُورِ الدِّين.

وَاعْلَم يَا وَلَدِي وَفَّقَنَا اللَّهُ تَعَالَى وَإِيَّاكَ وَالْمُسْلِمِينَ أَجْمَعِينَ: أَنَّ حَقِيقَةَ الفَقْرِ أنْ لَا تَفْتَقِرَ إِلَى مَنْ هُوَ مِثْلُكَ، وَحَقِيقَةُ الْغِنَى أنْ تَسْتَغْنِيَ عَمَّنْ هُوَ مِثْلُكَ، وَأَنْ التَّصَوُّفَ حَالٌ لِمَنْ لَا يَأْخُذُ بِالقِيلِ وَالقَالِ، وَإِذَا رَأَيْتَ الْفَقِيرَ فَلَا تَبْدَأْهُ بِالعِلْم وَابْدَأْهُ بِالرِّفْقِ، فَإِنَّ الْعِلْمَ يُوحِشُهُ وَالرِّفْقَ يُؤْنِسُهُ.

وَاعْلَم يَا وَلَدِي وَفَّقَنَا اللَّهُ تَعَالَى وَإِيَّاكَ وَالْمُسْلِمِينَ أَجْمَعِينَ: أَنَّ التَّصَوُّفَ مَبْنِيٌّ عَلَى ثَمَانِ خِصَالٍ: أَوَّلُها: السَّخَاءُ. الثَّانِي: الرِّضَاءُ. الثَّالِثُ: الصَّبْرُ. الرَّابِعُ: الإِشَارَةُ. الْخَامِسُ: الْغُرْبَةُ. السَّادِسُ: لُبْسُ الصُّوفِ. السَّابِعُ: السِّيَاحَةُ. الثَّامِنُ: الْفَقْرُ.

فَالسَّخَاءُ لِنَبِيِّ اللَّهِ إبراهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَالرِّضَاءُ لِنَبِيِّ اللَّهِ إِسْحَاقَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَالصَّبْرُ لِنَبِيِّ اللَّهِ أَيُوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَالإِشَارَةُ لِنَبِيِّ اللَّهِ زَكَرِيَّا عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَالغُرْبَةُ لِنَبِيِّ اللَّهِ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَلُبْسُ الصُّوفِ لِنَبِيِّ اللَّهِ يَحْيَى عَلَيْهِ السَّلَامُ،

وَالسِّيَاحَةُ لِنَبِيِّ اللَّهِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَالفَقْرُ لِنَبِيِّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ حَبِيبِنَا وَسَيِّدِنَا وَشَفِيعِنَا عَرِيضِ الْجَاهِ مُحَمَّدٍ الْمُصْطَفى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَشَرَّفَ وَكَرَّمَ وَمَجَّدَ وَعَظَّمَ.

وَعَلَيْكَ يَا وَلَدِي: أَنْ تَصْحَبَ الْأَغْنِياءَ بِالتَّعَزُّزِ وَالفُقَرَاءَ بِالتَّذَلُّلِ، وعَلَيْكَ بِالْإِخْلَاصِ؛ وَهُوَ نِسْيَانُ رُؤيَةِ الْخَلْقِ وَدَوَامُ رُؤيَةِ الْخَالِقِ، وَلَا تَتَّهِمِ اللَّهَ فِي الْأَسْبَابِ وَاسْتَكِنْ إِلَيْهِ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ، وَلَا تَضَعْ حُقُوقَ أَخِيكَ اتِّكَالاً عَلَى مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ مِنَ الْقَرَابَةِ وَالْمَوَدَّةِ وَالصَّدَاقَةِ.

وَعَليْكَ بِخِدْمَةِ الفُقَرَاءِ بِثَلَاثَةِ أَشْيَاءٍ: أَوَّلُهَا: التَّوَاضُعُ، ثَانِيهَا: حُسْنُ الْخُلُقِ، ثَالِثُهَا: صَفَاءُ النَّفْسِ. وأَمِتْ نَفْسَكَ حَتَّى تَحْيَا. وَأَقْرَبُ الْخَلْقِ إِلَى اللهِ تَعَالَى أَوْسَعُهُمْ خُلُقاً، وَأَفْضَلُ الْأَعْمَالِ رِعَايَةُ السِّرِّ عَنِ الِالْتِفَاتِ إِلَى شَيْءٍ سِوَى اللَّهِ.

وَعَلَيْكَ: إِذَا اجْتَمَعْتَ مَعَ الفُقَرَاءِ بِالتَّوَاصِي بِالْحَقِّ وَالتَّوَاصِي بِالصَّبْرِ، وَحَسْبُكَ مِنَ الدُّنْيَا شَيْئَانِ: صُحْبَةُ فَقِيرٍ وَحُرْمَةُ وَلِيٍّ.

وَاعْلَم يَا وَلَدِي: أنَّ الفَقِيرَ لَا يَسْتَغْنِي بِشَيْءٍ سِوَى اللَّهِ تَعَالَى، وَاعْلَم يَا وَلَدِي أَنَّ الصَّوْلَةَ عَلَى مَنْ هُوَ دُونَك ضَعْفٌ، وَعَلَى مَنْ هُوَ فَوقَكَ فَخْرٌ، وَأَنْ الْفَقْرَ وَالتَّصوُّفَ جِدَّانِ فَلَا تَخْلِطْهُما بِشَيْءٍ مِنَ الْهَزْلِ.

(29 Oktober 2024)

WASIAT SYAIKH ʿABDUL QADIR AL-JILANI

بسم الله الرحمن الرحيم

Ini adalah wasiat dari Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah meredhainya. Wasiat ini sangat berharga, dan beliau menyampaikannya kepada anaknya Syaikh Abdul Wahhab sebelum wafatnya, dan ia merupakan panduan bagi setiap penempuh jalan rohani, seperti pelita yang menerangi jalan baginya. Ingatlah wasiat ini dan amalkanlah, kerana di dalamnya terdapat kebaikan, cahaya, dan keberkatan. Berikut adalah wasiatnya, Hadhrat Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani berkata:

"Ketahuilah, wahai anakku, semoga Allah memudahkan kita semua serta kaum Muslimin: Aku berwasiat kepada kamu agar bertakwa kepada Allah dan mentaati-Nya, tetap berpegang pada syariat, dan menjaga batasan-batasan-Nya."

"Ketahuilah, wahai anakku, semoga Allah memudahkan kita semua serta kaum Muslimin: Sesungguhnya jalan kita ini dibina atas Kitab Al-Quran dan Sunnah, kebersihan hati, kemurahan tangan, kedermawanan, menahan diri dari kekasaran, bersabar menghadapi gangguan, dan memaafkan kesalahan-kesalahan saudara-saudara. Dan aku wasiatkan kepadamu, wahai anakku, untuk mengamalkan fakir, iaitu menjaga kehormatan para ulama, bersikap baik dengan saudara-saudara, menasihati orang yang lebih muda dan tua, serta menghindari pertikaian kecuali dalam hal-hal agama."

"Ketahuilah, wahai anakku, semoga Allah memudahkan kita semua serta kaum Muslimin: Sesungguhnya hakikat fakir adalah tidak memerlukan kepada siapa pun yang setara denganmu, dan hakikat kaya adalah mencukupi tanpa memerlukan yang setara denganmu. Dan ketahuilah bahawa tasawuf adalah keadaan bagi mereka yang tidak memperdulikan apa yang dikatakan orang. Apabila kamu melihat seorang fakir, janganlah mendahuluinya dengan ilmu tetapi dengan kelembutan, kerana ilmu boleh menjauhkannya sementara kelembutan akan mendekatkannya."

"Ketahuilah, wahai anakku, semoga Allah memudahkan kita semua serta kaum Muslimin: Sesungguhnya tasawuf dibina atas lapan sifat:

1. Pertama, kemurahan.
2. Kedua, keredhaan.
3. Ketiga, kesabaran.
4. Keempat, isyarat (kewaspadaan).
5. Kelima, keterasingan (terputus dari dunia).
6. Keenam, memakai kain bulu (zuhud).
7. Ketujuh, mengembara.
8. Kedelapan, kefakiran.

Kemurahan adalah sifat Nabi Allah Ibrahim ﷺ keredhaan bagi Nabi Allah Ishaq ﷺ, kesabaran bagi Nabi Allah Ayub ﷺ isyarat bagi Nabi Allah Zakariya ﷺ, keterasingan bagi Nabi Allah Yusuf ﷺ, memakai kain bulu bagi Nabi Allah Yahya ﷺ, pengembaraan bagi Nabi Allah Isa ﷺ, dan kefakiran bagi Nabi kita, penghulu kita, pembela kita yang mulia, Muhammad al-Mustafa ﷺ."

"Wahai anakku: Hendaklah kamu bergaul dengan orang kaya dengan menjaga kehormatan dan dengan fakir dengan penuh tawaduk. Hendaklah kamu ikhlas; iaitu melupakan pandangan makhluk dan sentiasa mengingat Allah, dan jangan mencurigai Allah dalam segala sebab. Bersandarlah kepada-Nya dalam segala keadaan, dan janganlah mengabaikan hak saudaramu kerana bergantung kepada hubungan darah atau persahabatan."

"Berbuat baiklah kepada fakir dengan tiga perkara: Pertama, tawaduk. Kedua, akhlak yang baik. Ketiga, keikhlasan diri. Matikanlah nafsumu agar kamu dapat hidup. Orang yang paling dekat kepada Allah adalah yang paling baik akhlaknya, dan amal terbaik adalah menjaga rahsia diri tanpa mengalihkan perhatian kepada apa pun selain Allah."

"Hendaklah kamu, jika berkumpul dengan orang fakir, saling menasihati dengan kebenaran dan kesabaran, dan cukuplah bagimu dari dunia dua perkara: Bersahabat dengan fakir dan menghormati wali."

"Ketahuilah, wahai anakku: Fakir tidak mencukupi kecuali dengan Allah Taʿala, dan ketahuilah, wahai anakku: Kekuasaan terhadap orang yang di bawahmu adalah kelemahan, dan terhadap yang di atasmu adalah kesombongan. Fakir dan tasawuf adalah hal yang serius, maka janganlah mencampurkannya dengan senda gurau."

SYAIR WASIAT HADHRAT SYAIKH ʿABDUL QADIR AL-JAILANI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

﴿Tentang Takwa dan Syariat﴾

1.

Wahai anakku, dengarlah pesan,
Jalankan taqwa sepanjang jalan,
Jauhi maksiat, taatilah syariat,
Agar hatimu sentiasa selamat.

2.

Teguhkan kalbu, lapangkan dada,
Elakkan hasad, indahkan budi pekerti,
Rendahkan diri pada semua saudara,
Kasihi insan di jalan suci.

3.

Anakku sayang, bertaqwalah selalu,
Berpeganglah pada hukum yang satu,
Luruskan niat, ikhlaskan hati,
Menjalani hidup di jalan Ilahi.

4.

Takwa pada Allah asas di jalan,
Syariat dijaga, patuhi larangan;
Kukuh di hati, dijauhkan sialan,
Itulah petunjuk menuju kebenaran.

5.

Hidupkan sunnah, peliharalah iman,

Dengan Kitabullah jadi pedoman,

Tuluskan hati, lapangkan dada,

Kemurahan tangan jadi utama.

6.

Takwa pada Allah dalam tiap tindakan,

Syariat dipegang, jauhi dosa,

Segala yang salah ditepis badan,

Ikut jalan lurus, sentosa jiwa.

7.

Syariat Tuhan, pegangan setia,

Dunia dan akhirat jadi cahaya;

Jauhkan diri dari segala nista,

Menuju redha Allah yang Maha Kaya.

8.

Hidupkan sunnah, pelihara iman,

Taat perintah, jauhkan kezaliman,

Ikuti petunjuk dari Rasulullah,

Hidupmu bahagia penuh barakah.

﴾Adab Murah Hati Lapang Dada﴿

9.

Jalannya kita atas Kitab dan Sunnah,

Dengan dada lapang, murah berbagi,

Sabar menahan pada yang marah,

Memaafkan saudara, hati berbudi.

10.

Jangan kau gaduh sia-sia bicara,
Elak perbalahan, jauhkan sengketa,
Teguhkan ukhuwah, jaga persaudaraan,
Hidup bersahaja, penuh keberkatan.

11.

Bersabar selalu bila diuji,
Terimalah takdir dengan rela,
Lihatlah hikmah dengan hati bersih,
Agar hidupmu terjaga sempurna.

12.

Berikan bantuan tanpa ragu,
Murah tanganmu dengan keikhlasan,
Biar susah senang kau tempuh satu,
Kerana Allah jadi pegangan.

13.

Dalam berzikir, tenang di kalbu,
Elakkan keluh, jauhkan duka,
Perjalanan hidup jangan kau ragu,
Teguhlah jiwa, kuatkan takwa.

14.

Jalannya kita berpandu kitab,
Diiring sunnah jadi pedoman;
Dada lapang, budi diharap,
Setiap langkah penuh kasihan.

15.

Murah hati itu sifat terpuji,

Berkasih sayang jangan berbelah;

Kemaafan itu amalan murni,

Menjaga persaudaraan, tiada salah.

﴾Tentang Kehormatan dan Kasih Sayang﴿

16.

Fakir sejati rendah berjiwa,

Hormati ulama, kasih pada semua;

Bimbing yang muda, beradab setia,

Perselisihan jauhi kecuali yang utama.

17.

Peliharakan ikhlas, ikatlah janji,

Bahagiakan insan, raih keredhaan Ilahi,

Berikan nasihat pada saudara,

Tanpa membeza kecil besar.

18.

Dalam persahabatan jangan berdendam,

Saling memaaf penuh tenggang rasa,

Jadilah insan yang kasih dan senang,

Lalu lapangkan dadamu sentiasa.

19.

Sunnah nabi pegang teguh,

Berjalan di bumi penuh syukur,

Muliakan fakir, layanan indah,

Hati dan akhlak sentiasa subur.

20.

Di dunia ini ada dua yang berharga,

Sahabat sejati dan kasih mulia,

Sayangi mereka, hidupkan harmoni,

Hubungan baik menambah ilham.

﴾Tentang Hakikat Fakir dan Kaya﴿

21.

Bertemu orang kaya, kekalkan izzah,

Di hadapan fakir, tawaduk hadir;

Ikhlas selalu, tiada resah,

Segalanya dilihat dengan pandang batin.

22.

Bergaul bersama dengan ikhlas jiwa,

Budi dan akhlak penuh hikmah;

Di hati tenang, tiada curiga,

Pandang makhluk hanya kepada Allah.

23.

Bersikaplah mulia bersama yang kaya,

Tunjukkan izzah dengan maruah,

Rendahkan hatimu bila bersama yang papa,

Agar di hati tiada bermegah.

24.

Orang yang faqir berhati bersih,

Tiada tamak pada rezeki orang,

Di situ mulianya insan yang dikehendaki,

Keredhaan Tuhan jadi benteng.

25.

Jika kau bertemu yang lemah,
Sambutlah dia dengan rahmah penuh,
Ilmu jangan biar dia terbelah,
Berikanlah kasih agar bertemu tenang.

﴿Tentang Tasawuf dan Sifat Sufi﴾

26.

Tasawuf bersegi delapan sifat,
Murah hati, reda, sabar terpadu;
Isyarat, terasing, kain bulu tempat,
Mengembara fakir Nabi kita bersatu.

27.

Bersikap tulus pada yang lemah,
Berhati lembut tiada ternoda,
Akhlak mulia jadi mahkota indah,
Menyantuni mereka penuh rela.

28.

Ingatlah selalu segala wasiat,
Pedoman hidup dari insan mulia,
Peliharakan diri dari segala khianat,
Agar dirimu di jalan yang diredha.

29.

Sabar dan syukur itu kunci,
Dalam susah janganlah resah,
Melalui dugaan tetaplah sunyi,
Jangan sampai iman jadi lemah.

30.

Jadilah pemurah seperti Ibrahim,

Rela hatimu seperti Ishaq,

Teguh kesabaran seumpama Ayub,

Jadilah insan yang tidak tercela.

31.

Tasawuf berdiri atas delapan,

Murah hati, reda dan sabar;

Isyarat rahsia, jiwa ditenangkan,

Kembara sepi, bersama akal.

32.

Sifat tasawuf delapan jumlah,

Semuanya indah, jiwa diredhai;

Mencontoh Nabi yang penuh ibrah,

Dalam tawaduk berselimut damai.

33.

Fakir itu tiada mengharap yang lain,

Kaya yang sebenar mencukupkan hati;

Tasawuf di sini bicara yang halim,

Menuntun yang fakir dengan baik budi.

34.

Faqir sejati tiada rasa bergantung,

Melainkan pada Tuhan yang satu,

Kekayaan bukan di harta bertimbun,

Tetapi cukup dengan hati yang tahu.

﴿Hakikat Fakir dan Kekayaan Jiwa﴾

36.

Bertemu kaya, kekalkan izzah,

Dengan fakir, tawaduk diberi;

Ikhlas selalu, pandang makhluk tiada,

Ingat Allah, penawar di hati.

37.

Hakikat fakir tak berharap dunia,

Pada manusia tiada bertumpu;

Hakikat kaya tiada mengira,

Cukup Allah tempat berpaut setuju.

38.

Orang fakir jangan dihina,

Itulah kawan, pelipur lara;

Kaya sejati cukup di jiwa,

Yang hina makhluk, padanya tiada.

﴿Hormati dan mencintai Ulama dan Fakir﴾

39.

Tiga perkara amalan setia,

Tawaduk rendah, akhlak yang mulia;

Jernihkan diri, matikan segala,

Hidupkan jiwa menuju yang Esa.

40.

Hormati ulama, pencurah ilmu,

Kasih saudara, ikatan padu;

Yang muda dibimbing, dibawa temu,

Hindari sengketa, musuh dibatu.

41.

Orang tua sayang, jangan dilawan,
Yang muda bimbing, adab terjaga;
Kasih sayang pada kawan-kawan,
Rasa saling hormat, hati berharga.

42.

Fakir dibantu dengan penuh tawaduk,
Budi baik ditunjuk akhlak;
Nafsu dijaga, sabar memujuk,
Kehormatan fakir di hati tertakluk.

43.

Layan fakir dengan akhlak mulia,
Jernihkan diri, hilangkan bangga;
Berbuat baik, jauhkan leka,
Hidupnya jiwa penuh cahaya.

﴿Bekal Dua Hal di Dunia﴾

44.

Bersama fakir, hormati wali,
Nasihat dipegang, sabar mengiring;
Dunia cukup hanya sekadar ini,
Reda seadanya, rasa tak genting.

45.

Cukuplah dunia hanya sekelumit,
Teman fakir, wali dihormati;
Nasihat kebenaran jangan dikecil,
Sabar ditemani dalam hakiki.

46.

Kawan setia fakir dan wali,

Berpedoman pada hakikat ilahi;

Dunia sementara hanya debu,

Reda seadanya, jangan terpedaya.

﴾Keikhlasan Dalam Kehidupan﴿

47.

Dalam hidup jangan bermegah,

Atas yang lemah jangan dibawa;

Fakir sejati tiada diubah,

Jangan dipersenda, mereka mulia.

48.

Ikhlas di hati, niat yang jernih,

Makhluk dikesamping, Allah disanjung;

Pegang pada janji, jangan mengalih,

Jalan tasawuf jangan disisih.

49.

Jangan bermegah pada yang rendah,

Atau menyombong dengan yang tinggi;

Fakir dan tasawuf bukan senda gurau,

Serius di jalan, jangan berhenti.

50.

Ketahuilah anakku, ikhlas sebenar,

Lupakan makhluk, lihat hanya Yang Esa,

Jika hatimu ikhlas tiada berganjak,

Allah-lah yang memegang rahsia.

51.

Di akhir kata ku titipkan pesan,

Jangan bergantung pada sesiapa,

Usah memandang pada kekayaan,

Tapi faqirkan diri hanya pada-Nya.

Dengan gubahan ini, setiap nasihat Syaikh Abdul Qadir al-Jilani disusun agar sesuai dalam alunan pantun syair Melayu klasik. Pantun ini mengandungi pesanan utama beliau: bertaqwa, bersikap ikhlas, pemurah, penyabar, rendah hati, dan berpegang pada syariat Allah dalam segala perbuatan.

Semoga syair ini dapat menghimpunkan seluruh wasiat Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani dalam bentuk pantun yang dapat dirasakan indah dan bermakna, memberi panduan kepada yang mengikuti jalan tasawuf. Semoga pantun syair ini dapat menyampaikan pesan wasiat tersebut dengan cara yang indah dan bermakna.

نظم وَصِيَّة الشَّيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ الْجِيلَانِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَا وَلَدِي قَامَتْ حَيَاتِي عَلى طَاعَةِ الإِلَهِ،
فَاعْلَمْ أَنَّ طَرِيقَنَا بِالْقُرْآنِ وَسُنَّةِ النَّبِيِّ بَاهٍ،
وَاحْفَظِ الشَّرْعَ، فِي طَرِيقِ الهُدَى نَسْلُكُ الْمُنَاهَ،
وَلَا تَنْسَ النُّورَ وَالتَّقْوَى سُلْطَاناً يَكْسُو الْحَيَاةَ.

أُوصِيكَ بِالتَّقْوَى، وَالْحِفَاظِ عَلَى حُدُودِ الرَّبِّ،
وَجَاهِدْ بِالتَّوَكُّلِ، وَاصْدُقْ فِي كُلِّ مَطْلَبِ،
فَطَرِيقُنَا بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَانْهَجْ وَاقْرَبِ،
وَسَخَاءُ الْيَدِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ مَسْلَكُ الْعَاشِقِ.

﴿في الفقر وحقيقة التصوف﴾

فَاعْلَمْ أَنَّ الْفَقْرَ تَطَهُّرُ النَّفْسِ وَالْقَرْبِ،
وَأَنَّ الْغِنَى فِي الْقَلْبِ إِذَا اسْتَغْنَيْتَ عَنْ كُلِّ نَدٍّ،
وَالتَّصَوُّفُ طَهَارَةٌ بِصَدْرٍ لَا يُغَشَّى بِالشَّكِّ،
وَتَرْكُ الْقِيلِ وَالْقَالِ إِذَا كَانَ فِي السَّبِيلِ مُرْبِكِ.

﴿آداب الصحبة والتعامل مع الفقراء﴾

وَإِذَا رَأَيْتَ الْفَقِيرَ فَابْدَأْهُ بِالرِّفْقِ وَاللُّطْفِ،
فَإِنَّ الْعِلْمَ يُوحِشُ قَلْبَهُ فَكُنْ أَنْتَ الْحَنَانَ،
وَصَاحِبِ الْأَغْنِيَاءَ بِعِزٍّ وَتَصَوُّنِ النَّفْسِ،
وَصَاحِبِ الْفُقَرَاءَ بِتَوَاضُعِ الرُّوحِ وَاللِّينِ.

وَاعْلَمْ أَنَّ أَعْظَمَ الْقُرْبِ إِلَى الْخَالِقِ سِعَةُ الْخُلُقِ،
فَصَفَاءُ النَّفْسِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ خِدْمَةٌ لِلْمُسْتَضْعَفِ،
وَاعْمَلْ بِالْإِخْلَاصِ وَاسْتَمْسِكْ بِذِكْرِ الْخَالِقِ،
فَلَا تَرَ فِي الْمَخْلُوقِ مَجْدَكَ، وَفِي الْحَيَاةِ تَوَكَّلْ.

﴿أركان التصوف ومراتب الصفات﴾

التَّصَوُّفُ فِي ثَمَانٍ تَزْدَهِي صِفَاتٌ سَمَتْ،
بِإِبْرَاهِيمَ السَّخَاءُ، وَإِسْحَاقَ الرِّضَاءُ، فَتَأَلَّقَتْ،
وَصَبْرُ أَيُّوبَ، وَغُرْبَةُ يُوسُفَ فِي الْمُهَجَةِ،
وَلُبْسُ يَحْيَى بِصُوفٍ، وَبِالسَّيَاحَةِ مَجْدُ عِيسَى.

﴿في خدمة الفقراء والسبيل إلى الله﴾

إِذَا جَمَعَتْكَ الدُّنْيَا بِالْفُقَرَاءِ فَادْعُهُمْ بِاللُّطْفِ،
وَأَنْشُدْ التَّوَاصِيَ بِالْحَقِّ وَالصَّبْرِ فِي الرِّضَا،
وَارْفَعْ قَدْرَ وَلِيٍّ فِي الدُّنْيَا وَأَوْدَعْهُ،
فَحَسْبُكَ مِنَ الدُّنْيَا صُحْبَةُ فَقِيرٍ تَأْمَنُ.

يا ولدي، إني أوصيك بالتقوى
في ليلك ونهارك كن على هدى
كن دائمًا طائعًا، حافظًا للحدود
فالخير في اتباع الدين والسنن سدى

طريقنا يا بني منير بالكتاب
وبالسنة الغراء واجب الاقتراب
وسع اليد واغفر زلات الإخوان
واسلك مسالك الرشد بين الأصحاب

اترك خصومة الدنيا وجانب أهلها
إلا في دين الله فالحق حصنها
احمل الأذى، وأسبغ بفضلك العطاء
وكن لأهل الفقر نصيرًا ووليها

﴿على بحر الوصايا زدني يا نورا﴾

في الفقر والزهد عنيت المعاني
لا تفتقر لمثلٍ كن ذا تفاني
الغنى بحق أن لا تحتاج إلا لله
ودع القيل والقال مع التجاني

إذا رأيت فقيرًا فابسط له اللين
ولا تبدأه بالعلم الشديد المكين
فالعلم قد ينفره والرفق يجذبه
وللرحمة باب لكل سائر يقين

﴿من جوهر التصوف أبني الخصال﴾

التصوف بناءٌ بثمانٍ خصال
سخاءٌ، رضا، صبرٌ بلا انتقال
إشارةٌ وغربةٌ، لباس الصوف
وسياحةُ الفقراء، وفقر الأحوال

سخاء إبراهيم رضي الله عليه
وصبر أيوب يجلى في لياليه
رضا إسحاق وإشارة زكريا
وغربة يوسف جلاها نور عاليه

﴿وهدي نبينا في الفقر والصفا﴾

الفقر للنبي محمد سراج
لا يسكنه رياء ولا اعوجاج
فقد ملك الدنيا وزهد في عظمتها
لأجل من بيده الملك والعراج

عليك بالإخلاص نسيان خلقه
ودوام شهود الله في قربه
لا تتهم ربك في أسباب حياته
وكن مع الله في اليسر والشدة

﴿مكارم الأخلاق عند الأغنياء والفقرا﴾

اصحب الأغنياء بالتعزز، واحفظ المقام
وصاحب الفقير بتواضع على الدوام
وكن لأخيك في وداد وصل
وصنه بحق القربى واحفظه من اللئام

وخذ سلوك الفقراء بثلاث خصال
التواضع، حسن الخلق صفاء المنال
وكن لأهل السر حافظًا أمينًا
وأفضل الأعمال إخلاص المقال

﴿ختام الوصية وبها خير المرام﴾

يكفيك من الدنيا فقير تواسيه
أو وليٌّ بالله أعلت مراميه
واجعل صحبة الصالحين ذخرًا
ودع عنك زخرفها ونار مآسيه

فالفقير لا يستغني بغير الله
فلا تغره الدنيا ولا في هواها
واعلم يا ولدي التصوف الجد والحق
فلا تخلطه بالهزل في حماه

هذا النظم يجمع من وصايا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وأدبه العالي، نستلهم منه معاني التواضع والإخلاص والسير على منهاج الكتاب والسنة، ونتعلم منه القرب من الله وتقدير الفقراء والبعد عن الدنيا في سبيل رضا الله.

29 Oktober 2024

JAUHAR, JIRIM, JISIM DAN ʿARADH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dalam konteks ilmu kalam dan falsafah Islam, istilah-istilah Jauhar, Jirim, Jisim, dan ʿAradh sering kali digunakan untuk menggambarkan elemen-elemen dasar dalam metafizik, khususnya dalam membincangkan tentang hakikat kewujudan dan kejadian alam. Takrif mengenai konsep-konsep asas dalam falsafah Islam seperti Jauhar, Jirim, Jisim dan ʿAradh sering menjadi topik perbahasan penting dalam perbincangan metafizik dan ilmu kalam. Berikut adalah takrif dan pembahagian secara terperinci bagi setiap istilah ini:

1. Jauhar (الجوهر)

Takrif: Jauhar ialah Dzat atau inti yang berdiri dengan sendirinya tanpa memerlukan tempat atau sesuatu yang lain. Dalam erti kata lain, Jauhar merujuk kepada sesuatu yang tidak memerlukan asas atau sokongan lain untuk wujud. Ia adalah elemen asas yang membentuk benda fizikal. Jauhar merujuk kepada entiti atau unsur yang berdiri sendiri tanpa memerlukan tempat atau medium untuk wujud. Ia merupakan "inti" atau "substance" yang membentuk perkara asas bagi kewujudan. Jauhar adalah entiti yang paling kecil dan tidak dapat dipecahkan lagi. Dalam konsep ilmu kalam, jauhar ini adalah sesuatu yang tidak memiliki keluasan atau saiz, tetapi ia dianggap sebagai asas segala sesuatu.

Pembahagian Jauhar:

1. **Jauhar Fard (الجَوْهَرُ الْفَرْد):** Merujuk kepada jauhar yang paling asas atau tunggal yang menjadi unit terkecil. Ia kadang-kadang digambarkan sebagai "atom" metafizik dalam alam semesta. Jauhar Fard adalah jauhar tunggal atau atom yang tidak dapat dipecahkan lagi. Konsep ini berkaitan dengan atomisme dalam falsafah Islam, yang merujuk kepada unsur-unsur paling kecil yang membentuk segala benda. Contoh: Setiap atom atau bahagian asas yang tidak boleh dibahagikan lagi merupakan Jauhar Fard.
2. **Jauhar Murakkab (الجوهر المركب):** Jauhar yang bergabung atau bercampur dengan jauhar-jauhar lain, menghasilkan jirim atau benda yang lebih besar.
3. **Jauhar Naqis (الجَوْهَرُ النَّاقِص):** Jauhar yang ada kekurangan atau batasan; tidak lengkap secara mutlak.

Pandangan Ahli Kalam:

Ahli kalam seperti al-Ashʿari dan al-Maturidi menggunakan konsep jauhar untuk membuktikan kewujudan dan keesaan Allah dengan menyatakan bahawa semua yang diciptakan memerlukan jauhar sebagai unsur asas.

Allah bukanlah jauhar Fard, jauhar Murakkab ataupun jauhar Naqis, kerana DzatNya adalah sedia ada, tiada sesuatu yang menjadikanNya dan menciptakanNya, bahkan Dialah yang menjadikan dan menciptakan segala sesuatu jauhar ciptaan.

2. Jirim (الجِرْم)

Takrif: Jirim ialah himpunan atau gabungan beberapa Jauhar. Ia wujud apabila lebih daripada satu Jauhar bergabung, menghasilkan entiti atau objek yang lebih besar. Jirim secara umum boleh dirujuk sebagai substansi atau material. Jirim ialah gabungan beberapa jauhar yang bersama-sama membentuk sesuatu benda yang bersifat material. Ia bererti "substance" yang memiliki keluasan atau saiz tertentu dan dianggap sebagai himpunan jauhar-jauhar.

Pembahagian Jirim:

1. **Jirim Basit (الجرم البسيط):** Jirim yang tidak memiliki komposisi atau lapisan yang kompleks. Ia adalah jirim yang hanya mempunyai satu jenis Dzat tanpa campuran.
2. **Jirim Murakkab (الجرم المركب):** Jirim yang terdiri daripada gabungan beberapa Dzat atau Jauhar. Ia memiliki lapisan atau komponen yang pelbagai, yang mencipta objek atau bahan yang lebih kompleks. Contoh: Logam seperti emas atau perak yang hanya mempunyai satu jenis Dzat adalah Jirim Basit, manakala tubuh manusia yang terdiri daripada pelbagai unsur adalah Jirim Murakkab.
3. **Jirim Lathif (الجِرْمُ اللَّطِيف):** Jirim yang halus seperti udara dan api, yang tidak kelihatan tetapi masih mempunyai kewujudan.
4. **Jirim Katsif (الجِرْمُ الْكَثِيف):** Jirim yang kasar seperti batu dan air, yang dapat dilihat dan disentuh kerana mempunyai bentuk fizikal yang jelas.

Pandangan Ahli Kalam:

Ahli kalam menggunakan jirim untuk membahaskan bahawa kewujudan jirim adalah bukti akan adanya Pencipta kerana jirim tidak mampu wujud dengan sendiri tanpa digabungkan oleh unsur jauhar. Allah bukanlah jirim Basit, jirim Murakkab, jirim Lathif atau jirim Katsif yang terdiri dari gabungan beberapa jauhar kerana gabungan beberapa jauhar yang membentuk jirim adalah memerlukan kepada ruang tempat, sedangkan Dia tidak memerlukan kepada ruang tempat kerana Dia bukanlah himpunan beberapa jauhar, bahkan Dia adalah Dzat yang Tunggal Maha Esa.

3. Jisim (الجِسم)

Takrif: Jisim ialah sesuatu yang memiliki keluasan, ketebalan, panjang, dan lebar. Jisim merujuk kepada sifat ruang atau dimensi dalam sesuatu benda yang menandakan kehadiran bahan yang nyata dan mempunyai tempat tertentu. Jisim

adalah bentuk yang terbentuk daripada beberapa jirim. Jisim bererti sesuatu yang mempunyai keluasan, panjang, lebar, dan kedalaman tertentu, atau ringkasnya, ia adalah benda yang boleh diukur dan mempunyai dimensi.

Pembahagian Jisim:

1. **Jisim Basit (الجسم البسيط):** Sama seperti Jirim Basit, ia tidak mempunyai lapisan atau komposisi yang berbeza. Ia memiliki satu bentuk yang tidak dapat dipecahkan kepada bahagian-bahagian yang berlainan dari segi komposisinya.
2. **Jisim Murakkab (الجسم المركب):** Jisim yang mempunyai pelbagai lapisan atau bentuk yang berbeza, terbentuk daripada pelbagai jenis Jirim. Contoh: Sebuah batu besar yang terdiri daripada lapisan yang berbeza adalah Jisim Murakkab, manakala satu helaian logam yang homogen adalah Jisim Basit.
3. **Jisim Muttasil (الجِسْمُ الْمُتَّصِل):** Jisim yang bersambung atau kompak, misalnya batu atau tanah.
4. **Jisim Munfasil (الجِسْمُ الْمُنْفَصِل):** Jisim yang terpisah atau boleh dibahagikan kepada beberapa bahagian, misalnya pasir atau biji-bijian.

Pandangan Ahli Kalam:

Konsep jisim menunjukkan bahawa setiap jisim memerlukan jirim dan jauhar untuk wujud. Dengan itu, konsep jisim digunakan untuk menunjukkan bahawa alam adalah tersusun dan memerlukan Tuhan sebagai pencipta yang menyusunnya. Allah bukanlah jisim yang memiliki keluasan, ketebalan, panjang, dan lebar kerana kesemuanya itu adalah ciri-ciri yang ada pada setiap jauhar ciptaan, Allah bukanlah ciptaan, Dia adalah Maha Pencipta sekalian ciptaan.

4. ʿAradh (العَرَض)

Takrif: ʿAradh ialah sesuatu yang memerlukan atau bergantung kepada Jauhar atau benda lain untuk wujud. Ia adalah sifat atau keadaan yang tidak wujud dengan sendirinya, seperti warna, bau, rasa, dan suhu. ʿAradh tidak memiliki kewujudan yang berdiri sendiri dan hanya ada sebagai sifat yang menyertai sesuatu Dzat atau benda.

Pembahagian ʿAradh:

1. **ʿAradh Lazim (العَرَضُ اللاَّزِم):** ʿAradh yang kekal atau selalu ada bersama Dzatnya, tidak berubah. Contohnya, kebulatan bagi roda adalah sifat lazim yang tidak berubah selama roda tersebut wujud. ʿAradh Lazim adalah ʿAradh yang kekal melekat pada sesuatu benda, contohnya juga seperti segala bentuk dan saiz.

2. ʿ**Aradh Mufariq (العرض المفارق):** ʿAradh yang bersifat sementara, ia boleh hilang atau berubah seiring masa. Contohnya, warna pada daun yang berubah mengikut musim.
3. ʿ**Aradh Mutaʿaddi (الْعَرَضُ الْمُتَعَدِّي):** ʿAradh yang berubah-ubah, seperti pergerakan dan warna. Contoh: Warna pada objek adalah ʿAradh, kerana warna tidak dapat berdiri dengan sendiri tanpa medium atau bahan yang membawanya. Begitu juga dengan rasa dan bau, mereka adalah ʿAradh yang bergantung kepada jirim atau benda lain untuk wujud. ʿAradh merujuk kepada sifat atau kualiti yang melekat pada jauhar atau jirim tetapi tidak boleh berdiri sendiri. ʿAradh adalah sifat yang berubah-ubah, seperti warna, bau, rasa, pergerakan, atau diam. Aradh hanya wujud pada benda atau entiti lain dan tidak mempunyai keberadaan mandiri.

Pandangan Ahli Kalam:

ʿAradh digunakan oleh ahli kalam untuk menjelaskan bahawa sifat atau keadaan pada sesuatu benda menunjukkan ia tidak kekal kerana ia mengalami perubahan, dan perubahan ini membuktikan kewujudan Yang Maha Pencipta yang tidak berubah. Allah bukanlah ʿAradh yang bergantung kepada sesuatu Dzat yang lain, kerana Dia adalah Dzat yang Maha berdiri sendiri dengan DzatNya, Dia adalah bersifat Al-Samad dan Al-Ghani yang Maha Kaya tidak bergantung dan bersandar dengan atau pada sesuatu jauhar, jirim dan jisim yang selain DzatNya, yang tiada sebarang persamaan dan penyerupaan dengan sesuatu apa pun.

Kesimpulan:

Jauhar jika berkeadaan tunggal dan tidak dapat dibahagi-bahagikan maka dinamakan sebagai Jauhar Fard, jika jauhar yang terhimpun lebih dari satu jauhar dan dapat dibahagikan maka dinamakan sebagai Jauhar Murakkab atau Jirim. Jirim yang terhimpun daripada satu jenis jauhar adalah dinamakan sebagai Jirim Basit, dan jika terhimpun daripada beberapa jenis jauhar adalah dinamakan sebagai Jirim Murakkab, yang sama ada bersifat halus dinamakan sebagai Jirim Lathif, dan jika bersifat kasar dinamakan sebagai Jirim Katsif atau diistilahkan sebagai Jisim. Jisim Basit adalah terdiri daripada satu jenis Jirim Basit, dan jika ia terdiri daripada beberapa jenis Jirim dinamakan sebagai Jisim Murakkab, dan jika berhubung dan bersambungan antara satu jirim dengan jirim lain dinamakan sebagai Jisim Muttasil seperti campuran tembaga, dan jika terpisah-pisah maka dinamakan sebagai Jisim Munfasil seperti pasir. Konsep-konsep Jauhar, Jirim, Jisim dan ʿAradh ini merupakan asas dalam memahami metafizik dalam falsafah Islam. Takrif dan pembahagian setiap satu konsep ini membantu dalam memperinci cara setiap elemen wujud dan berinteraksi dalam alam.

Keempat-empat istilah ini membentuk asas dalam pemikiran falsafah dan teologi Islam, khususnya dalam membahaskan sifat-sifat kejadian dan kewujudan. Penggunaan konsep ini adalah untuk menunjukkan kebergantungan semua yang wujud kepada Tuhan yang menciptakan, menyusun, dan mengatur segala sesuatu dengan hikmah-Nya.

Ahli kalam berpendapat bahawa alam ini tersusun dari jauhar-jauhar yang membentuk jirim, kemudian membentuk jisim, dan setiap jisim pula memiliki ʿaradh, menunjukkan alam adalah makhluk yang tidak sempurna dan memerlukan pencipta yang sempurna, iaitu Allah Taʿala ﷻ. Allah bukanlah sesuatu jauhar, jirim, jisim mahupun ʿaradh, bahkan Dia adalah Dzat yang menciptakan sekalian in jauhar, jirim, jisim dan segala aʿraadh, dengan kehendak dan kuasaNya sesuai dengan IlmuNya yang bersifat ijmali dan tafsil, Dialah Dzat Tunggal yang tidak menyerupai segala sesuatu dan tiada sesuatu apa pun yang dapat menyerupaiNya.

Wallahu aʿlam.

4 November 2024

ZUHUD: ASAS PENTING ILMU TASAWUF

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Zuhud dalam Islam merujuk kepada sikap tidak cenderung atau tidak terlalu mengambil berat terhadap kehidupan duniawi dengan tujuan untuk memperoleh keredhaan Allah dan mempertingkatkan hubungan dengan-Nya. Zuhud bukanlah bermakna meninggalkan dunia sepenuhnya, tetapi bersikap sederhana dan lebih mengutamakan kehidupan akhirat.

Takrif Zuhud Menurut Islam:

Dalam konteks Islam, zuhud bermaksud menjauhkan diri daripada kecintaan terhadap dunia dan lebih mengutamakan akhirat. Zuhud bukanlah bermakna meninggalkan dunia sepenuhnya atau menjadi miskin, tetapi mengekang diri dari keterikatan hati terhadap kesenangan duniawi dan berusaha mencapai keredaan Allah ﷻ. Zuhud ialah sebuah sifat hati yang mengutamakan keredaan Allah di atas segala perkara duniawi, sehingga harta, kekuasaan, atau kemewahan tidak lagi menggoda hati seorang Muslim.

Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, zuhud di dunia ialah "pendek angan-angan", iaitu tidak menjadikan dunia sebagai matlamat hidup yang kekal. Sebaliknya, seseorang yang zuhud melihat dunia hanya sebagai perjalanan sementara ke alam akhirat. Secara umum, Zuhud dalam istilah tasawwuf ialah sifat meninggalkan keterikatan kepada dunia, di mana seorang individu tidak menjadikan dunia sebagai matlamat utamanya.

Imam Ahmad bin Hanbal menyebut, "Zuhud di dunia bukanlah mengharamkan yang halal atau menyia-nyiakan harta, tetapi zuhud adalah tidak menjadikan dunia sebagai perkara yang lebih penting dari akhirat" (Riwayat Ahmad).

Dalil-Dalil dari Al-Quran dan Hadis tentang Zuhud:

Allah ﷻ berfirman: **"Ketahuilah bahawa kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan hiburan serta perhiasan dan bermegah-megah di antara kamu serta berlumba-lumba memperbanyakkan harta dan anak-pinak; umpama hujan yang tanamannya mengagumkan para petani; kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu melihatnya berwarna kuning, kemudian menjadi hancur..."** (Surah Al-Hadid, 57:20).

Ayat ini mengingatkan agar manusia tidak tertipu dengan keindahan dunia yang sementara dan menyedari tujuan sebenar penciptaan iaitu untuk beribadah kepada Allah. Ayat ini juga menjelaskan hakikat dunia yang sementara, mengingatkan umat

Islam agar tidak tertipu oleh keindahannya. Zuhud adalah menerima bahawa dunia tidak kekal dan berusaha mengutamakan akhirat.

Rasulullah ﷺ bersabda: **"Zuhudlah engkau terhadap dunia, nescaya Allah akan mencintaimu, dan zuhudlah engkau terhadap apa yang ada di tangan manusia, nescaya manusia akan mencintaimu."** (Riwayat Ibn Majah)

Hadis ini menekankan bahawa zuhud adalah jalan untuk memperoleh cinta Allah dan cinta manusia, apabila hati tidak bergantung pada dunia dan tidak iri terhadap apa yang ada di tangan orang lain.

Rasulullah ﷺ bersabda, **"Orang yang bijak ialah yang menundukkan nafsunya dan beramal untuk kehidupan selepas mati, dan orang yang lemah ialah yang mengikut hawa nafsunya lalu berharap kepada Allah dengan harapan kosong."** (Riwayat Tirmizi)

Zuhud membawa erti kebijaksanaan, kerana ia menghalang seseorang dari menjadi hamba nafsu, dan mendorong untuk mempersiapkan bekalan untuk akhirat.

Rasulullah ﷺ bersabda: **"Jadilah kamu di dunia seolah-olah seorang perantau atau orang yang melalui suatu jalan."** (Riwayat Bukhari).

Hadis ini menggambarkan bahawa sifat zuhud ialah sentiasa sedar bahawa dunia hanyalah persinggahan dan bukan tempat tinggal yang kekal.

Pandangan Para Ulama Salaf dan Khalaf tentang Kepentingan Zuhud:

1. **Ulama Salaf:**

Ulama-ulama generasi awal Islam (Salaf) sangat menekankan zuhud sebagai jalan mencapai kesucian hati dan ketaqwaan kepada Allah ﷻ. Antara tokoh utama yang banyak berbicara tentang zuhud ialah Imam al-Ghazali, Sufyan al-Thawri, dan Hasan al-Basri.

Hasan al-Basri berkata, "Zuhud di dunia bukanlah mengharamkan yang halal atau membuang harta, tetapi ialah lebih yakin dengan apa yang ada di tangan Allah daripada apa yang ada di tangan manusia."

Sufyan al-Thawri pula menyebut, "Zuhud ialah apabila seseorang lebih memilih akhirat daripada dunia dan tidak menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya."

Sufyan Al-Thawri berkata: "Zuhud adalah pendeknya angan-angan, bukanlah bermaksud kamu tidak memiliki harta, tetapi zuhud adalah apabila hati tidak terikat pada harta yang ada."

2. **Ulama Khalaf:**

Imam Al-Ghazali dalam Ihyaʿ Ulum al-Din menyatakan bahawa zuhud terbahagi kepada tiga peringkat:

1. Zuhud orang awam, yang meninggalkan perkara-perkara haram.

2. Zuhud orang khusus, yang meninggalkan perkara yang makruh dan syubhat.

3. Zuhud para Nabi dan awliya, yang tidak merasa berat untuk meninggalkan dunia walaupun dunia datang kepada mereka.

Ibn al-Qayyim berkata: "Zuhud yang hakiki bukanlah meninggalkan harta, tetapi menempatkan hati di akhirat, tidak dalam kenikmatan dunia yang sementara."

Ulama Khalaf, yang datang selepas Salaf, terus mengembangkan konsep zuhud dengan penekanan pada mengharmonikan kehidupan dunia dan akhirat.

Imam al-Ghazali dalam Ihyaʿ Ulumuddin menyatakan bahawa zuhud adalah inti dari tasawuf dan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Al-Ghazali menyebut bahawa zuhud adalah tentang "melepaskan keterikatan hati" dari dunia, yang tidak semestinya bermakna miskin, tetapi mengendalikan nafsu agar tidak menjadi hamba dunia.

Cara Menghasilkan Sifat Zuhud dalam Kehidupan Seharian:

1. **Memperkuat Keimanan:** Sentiasa mengingat kematian dan kehidupan akhirat. Firman Allah: **"Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati."** (Surah Al-Ankabut, 29:57).
2. **Mengamalkan Kesederhanaan:** Bersederhana dalam kehidupan dan tidak berlebihan dalam perkara yang dibolehkan. Rasulullah ﷺ bersabda: **"Sederhana dalam hal kekayaan lebih baik daripada banyak tetapi tidak mampu dijaga."** (Riwayat Tirmizi).
3. **Menyedari Sementara dan Terhadnya Dunia:** Mengambil iktibar daripada kisah-kisah Nabi dan para sahabat yang hidup sederhana walaupun mereka berpeluang memiliki harta. Rasulullah ﷺ pernah menolak dunia yang ditawarkan kepadanya dan memilih kehidupan yang sederhana.
4. **Memperbanyak Zikir dan Solat Malam:** Zikir dan qiyamulail mengingatkan bahawa hati tidak bergantung kepada dunia tetapi kepada Allah. Firman Allah: **"Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah hati menjadi tenteram."** (Surah Ar-Raʿd, 13:28).
5. **Memperbanyakkan Ingatan terhadap Akhirat:** Sering mengingati mati dan kehidupan akhirat adalah langkah utama untuk membina zuhud. Rasulullah ﷺ menyarankan kita untuk sering mengingat "pemusnah kelazatan" iaitu kematian sebagai motivasi untuk lebih zuhud terhadap dunia.

6. **Mengelakkan Pemborosan dan Hidup Secara Sederhana:** Kehidupan zuhud bukanlah hidup dalam kemiskinan tetapi hidup secara sederhana dan berbelanja menurut keperluan sahaja. Ini termasuk menjauhi pemborosan dan tidak terlalu mementingkan kemewahan.
7. **Menjaga Hati daripada Kecintaan terhadap Dunia:** Zuhud bermula dari hati. Amalan ini boleh dilakukan dengan membersihkan hati dari kecintaan yang berlebihan terhadap harta dan kedudukan. Melaksanakan ibadah dengan ikhlas serta menzahirkan syukur pada setiap nikmat yang diberikan Allah dapat membantu membina zuhud.
8. **Memperbanyakkan Ibadah dan Amal Soleh:** Mengutamakan ibadah daripada kegiatan duniawi yang melalaikan, seperti solat, puasa, membaca Al-Quran, dan berzikir. Zuhud juga bermakna menggunakan masa dengan baik untuk mendekatkan diri kepada Allah.
9. **Bersahabat dengan Orang yang Zuhud:** Seseorang akan dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Bersahabat dengan orang-orang yang zuhud dan bertakwa dapat membantu dalam membina sifat zuhud kerana mereka memberi contoh amalan yang baik dan zuhud dalam kehidupan.

Perkaitan Zuhud dengan Ilmu Tasawwuf:

Zuhud mempunyai kedudukan yang penting dalam Tasawwuf, yang merupakan ilmu penyucian jiwa. Tasawwuf bertujuan membentuk hati yang bersih dan jiwa yang dekat dengan Allah, dan zuhud adalah asas kepada pencapaian tersebut.

Perkaitan Zuhud dengan Ilmu Tasawwuf

Zuhud adalah salah satu aspek utama dalam tasawwuf kerana tasawwuf menekankan pembersihan jiwa dari penyakit-penyakit duniawi, termasuk kecintaan berlebihan terhadap dunia. Para ulama tasawwuf melihat zuhud sebagai cara untuk mencapai maqam yang lebih tinggi dalam hubungan dengan Allah SWT.

Para ulama tasawwuf melihat zuhud sebagai salah satu maqam tingkatan rohani yang perlu dilalui oleh para salik penempuh jalan tasawwuf. Para sufi seperti Imam al-Junaid dan Rabiʿah al-Adawiyah melihat zuhud sebagai tangga untuk mencapai maqam Mahabbah iaitu cinta kepada Allah dan maqam Ridha yakni keredhaan. Mereka berpendapat bahawa hanya dengan meninggalkan kecintaan dunia, hati akan kosong dari kehendak nafsu dan sepenuhnya tertumpu kepada cinta kepada Allah.

Menurut Imam al-Ghazali, tanpa sifat zuhud, seseorang tidak dapat mencapai keikhlasan dan ketenangan jiwa yang sebenar. Seperti yang dinyatakan oleh Syaikh Abdul Qadir al-Jilani, zuhud adalah pintu untuk seseorang mencapai keikhlasan dan mahabbah cinta kepada Allah.

Ibn Ataʿillah al-Sakandari dalam Hikam beliau menyebut: "Jangan engkau mencari apa yang tidak kekal, tetapi carilah apa yang kekal, kerana yang kekal itulah yang lebih baik untukmu."

Dengan memahami zuhud, seseorang akan dapat menjalani kehidupan yang seimbang, menjauhi sifat tamak, dan sentiasa meletakkan akhirat sebagai matlamat utama. Zuhud membantu untuk mencapai ketenangan dan menguatkan ketaqwaan kepada Allah.

Sumber Rujukan:

1. Al-Quran, Surah Al-Hadid: 20, Surah Al-Ankabut
2. Sahih Bukhari, Kitab Al-Riqaq.
3. Sunan Ibn Majah, hadis tentang zuhud.
4. Sunan al-Tirmizi, hadis tentang orang yang bijak.
5. Kitab Siyar Aʿlam al-Nubalaʿ karya Imam al-Zahabi
6. Imam al-Ghazali, Ihyaʿ Ulumuddin.
7. Madarij as-Salikin oleh Ibn Qayyim al-Jawziyyah.
8. Al-Hikam oleh Ibn Ataʿillah al-Sakandari.

5 November 2024

DALIL TAKLUK SIFAT MAʿANI

بسم الله الرحمن الرحيم

Sifat-sifat Maʿani dalam akidah Asyaʿirah dan Maturidiyyah merujuk kepada sifat-sifat Allah yang bersifat tetap seperti Ilmu, Qudrah, Iradah, Hayat, Samaʿ, Basar, dan Kalam. Sifat-sifat ini tidak berdiri dengan sendirinya tetapi wujud dengan Dzat Allah ﷻ dan setiap sifat mempunyai peranan atau takluk (Taʿalluq) tertentu terhadap makhluk-Nya (Mumkinat). Setiap sifat ini berfungsi dalam hal tertentu, dan penerapannya memerlukan pemahaman tentang bagaimana ia berinteraksi atau bertakluk dengan semua perkara yang dikehendaki Allah ﷻ dalam alam ini. Takluk Sifat Maʿani dalam pandangan akidah Asyaʿirah dan Maturidiyyah merujuk kepada hubungan atau keterikatan Sifat-sifat Allah ﷻ yang bersifat Qadim, Azali dan Baqa dengan semua makhluk mumkinat atau perbuatan Allah yang berlaku dalam alam ciptaan-Nya. Sifat Maʿani ialah sifat-sifat yang berdiri pada Dzat Allah ﷻ, yang bukan Dzat dan bukan juga perbuatan, namun ia merupakan sifat yang berdiri pada Dzat-Nya.

Sifat-sifat ini ada tujuh menurut Asyaʿirah, iaitu:

1. Qudrat (Kekuasaan),
2. Iradat (Kehendak),
3. Ilmu (Pengetahuan),
4. Hayat (Kehidupan),
5. Samaʿ (Pendengaran),
6. Basar (Penglihatan),
7. Kalam (Kata-kata).

Dalam memahami takluk Sifat Maʿani, Asyaʿirah dan Maturidiyyah menegaskan bahawa sifat-sifat ini tidak mengalami perubahan, berbeza daripada sifat-sifat makhluk dan memiliki pengaruh atau keterikatan tertentu terhadap segala perbuatan Allah ﷻ, yang dikenal sebagai taʿalluq. Berikut penjelasan berkenaan setiap sifat dengan taʿalluq atau hubungan sifat-sifat tersebut dengan sekalian mumkinat:

Taʿalluq Sifat-Sifat Maʿani

Sifat Maʿani dalam akidah ini mempunyai taʿalluq hubungan yang unik dalam mencerminkan perbuatan Allah ﷻ terhadap makhluk. Taʿalluq bagi setiap sifat berbeza-beza, seperti berikut:

1. Sifat Qudrah (Kuasa)

Takluk: Sifat ini bertakluk kepada semua mumkinat yang boleh diterima kewujudannya secara logik.

Dalil: Surah Al-Baqarah, ayat 20: **"Sesungguhnya Allah ﷻ berkuasa atas segala sesuatu."**

Huraian: Dengan sifat Qudrah, Allah ﷻ berkuasa untuk mencipta atau tidak mencipta segala yang wujud dalam alam ini mengikut kehendak-Nya. Namun kekuasaan-Nya itu tidak terikat kepada makhluk kerana Dia Maha Berkuasa secara mutlak. Contoh: Allah ﷻ mencipta langit dan bumi dan berkuasa menghancurkannya.

Penjelasan Asyaʿirah & Maturidiyyah: Sifat Qudrah ini merangkumi kemampuan Allah dalam mewujudkan atau memusnahkan segala makhluk, tetapi hanya bagi perkara yang tidak mustahil, contohnya seperti kewujudan bumi dan langit. Takluk Qudrah ialah taʿalluq yang memungkinkan adanya atau tiadanya sesuatu perkara (taʿalluq takwini), yang dikenal juga sebagai takluk ikhtiyari (berkaitan dengan kekuasaan pilihan Allah ﷻ).

2. Sifat Iradah (Kehendak)

Takluk: Sifat Iradah bertakluk kepada taʿyin iaitu menentukan perkara tertentu daripada segala yang mungkin (mumkinat).

Dalil: Surah Al-Baqarah, ayat 253: **"Dan Allah ﷻ menentukan (menjadikan) sesuatu yang Dia kehendaki."**

Penjelasan Asyaʿirah & Maturidiyyah: Allah ﷻ menentukan segala sesuatu dengan kehendak-Nya yang tidak terikat atau bergantung pada makhluk atau keadaan. Ini menjelaskan bahawa setiap ciptaan ada sebabnya dalam kehendak Allah ﷻ, sama ada kebaikan, keburukan, dan manfaat.

3. Sifat Ilmu (Pengetahuan)

Takluk: Sifat Ilmu bertakluk kepada segala perkara yang telah, sedang, dan akan wujud; yang mungkin dan yang mustahil.

Dalil: Firman Allah ﷻ dalam Surah Al-Baqarah, ayat 231: **"Allah ﷻ Maha Mengetahui segala sesuatu."**

Penjelasan Asyaʿirah & Maturidiyyah: Menurut mereka, sifat ilmu Allah ﷻ meliputi segala sesuatu yang mungkin dan mustahil. Allah ﷻ tahu setiap perkara dari zaman azali tanpa perubahan atau kelemahan.

4. Sifat Hayat (Kehidupan)

Takluk: Tidak mempunyai taʿalluq kerana sifat Hayat tidak memerlukan perbuatan terhadap sesuatu yang lain. Ia adalah sifat yang berdiri sendiri untuk Allah ﷻ hidup secara hakiki.

Dalil: Surah Al-Baqarah, ayat 255 (Ayat Kursi): **"Allah ﷻ, tiada Tuhan melainkan Dia, Yang Maha Hidup, Maha Berdiri Sendiri."**

Penjelasan Asyaʿirah & Maturidiyyah: Hayat ini membuktikan Allah ﷻ tidak bergantung pada yang lain, dan ini mendukung semua sifat-sifat-Nya yang lain dalam menyempurnakan perbuatan-Nya.

5. Sifat Samaʿ (Pendengaran)

Takluk: Samaʿ bertakluk kepada segala yang ada, baik yang berbunyi mahupun tidak.

Dalil: Surah Al-Mulk, ayat 13: **"Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."**

Penjelasan Asyaʿirah & Maturidiyyah: Allah ﷻ mendengar segala sesuatu tanpa sebarang perantara seperti telinga, menunjukkan kesempurnaan dan keabadian sifat ini yang tidak menyerupai makhluk.

6. Sifat Basar (Penglihatan)

Takluk: Sifat Basar bertakluk kepada segala wujud (mumkinat).

Dalil: Surah Al-Hadid, ayat 4: **"Dan Dia Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."**

Penjelasan Asyaʿirah & Maturidiyyah: Allah ﷻ melihat segala ciptaan dengan sempurna tanpa menggunakan alat penglihatan, dan tiada suatu pun yang tersembunyi dari penglihatan-Nya.

7. Sifat Kalam (Percakapan)

Takluk: Sifat Kalam bertakluk pada segala perkara yang harus disampaikan. Takluk Kalam bersifat tanjizi qadim, meliputi wahyu yang disampaikan kepada para nabi dan rasul.

Dalil: Firman Allah dalam Surah At-Taubah, ayat 6: **"Sehingga mereka mendengar firman Allah ﷻ."**

Firman Allah ﷻ, **"Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung"** (Surah an-Nisa: 164).

Contoh: Kalam Allah diturunkan dalam bentuk wahyu kepada Nabi Muhammad ﷺ melalui al-Quran.

Huraian: Allah berbicara dengan cara yang tidak menyerupai makhluk, dan Kalam-Nya adalah qadim. Wahyu yang diwahyukan kepada para nabi adalah pancaran dari sifat Kalam ini.

Penjelasan Asyaʿirah & Maturidiyyah: Kalam Allah bukan seperti ucapan manusia, ia adalah sifat azali yang menunjukkan Allah ﷻ boleh berfirman dengan cara yang sesuai dengan keagungan-Nya.

2. Sifat Iradah (Kehendak)

Takluk: Taʿalluq Iradah juga bersifat takwini, iaitu Allah ﷻ menentukan secara mutlak segala perkara yang terjadi di alam ini mengikut kehendak-Nya.

Huraian: Dengan sifat Iradah, Allah ﷻ menentukan segala sesuatu mengikut kehendak dan pilihan-Nya. Kehendak Allah ﷻ ini tidak terikat kepada kehendak makhluk atau apa jua syarat luar. Ia adalah kehendak azali yang sempurna.

Dalil: Firman-Nya, "Allah ﷻ menciptakan apa yang Dia kehendaki" (Surah al-Maʿidah: 17).

Contoh: Allah ﷻ menghendaki wujudnya makhluk-makhluk tertentu pada waktu tertentu, dan tiada makhluk yang boleh menentang kehendak-Nya.

3. Sifat Ilmu (Pengetahuan)

Takluk: Takluk Ilmu ialah taʿalluq yang bersifat tanjizi qadim, iaitu taʿalluq ilmu Allah ﷻ meliputi segala sesuatu tanpa perubahan.

Huraian: Ilmu Allah ﷻ meliputi semua yang telah, sedang, dan akan berlaku dalam alam ini. Ilmu Allah ﷻ adalah sifat qadim yang tidak berubah atau bergantung kepada makhluk.

Dalil: "Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu" (Surah al-Baqarah: 29).

Contoh: Allah ﷻ mengetahui segala perbuatan manusia dan niat di dalam hati mereka tanpa bergantung kepada waktu.

4. Sifat Hayat (Kehidupan)

Takluk: Tidak memiliki takluk terhadap makhluk secara langsung seperti sifat-sifat yang lain. Hayat adalah sifat yang menunjukkan Allah ﷻ hidup dan tidak bergantung kepada yang lain.

Huraian: Sifat Hayat membuktikan bahawa Allah ﷻ Maha Hidup tanpa awal dan tanpa akhir, serta hidup-Nya tidak terpengaruh oleh unsur-unsur kehidupan makhluk.

Dalil: Firman-Nya, **"Allah ﷻ, tiada Tuhan melainkan Dia, Yang Maha Hidup, Yang Kekal"** (Surah al-Baqarah: 255).

5. Sifat Samaʿ (Pendengaran)

Takluk: Takluk Samaʿ ialah taʿalluq tanjizi yang meliputi semua suara, tidak terikat pada jarak atau medium fizikal.

Huraian: Dengan sifat Samaʿ, Allah ﷻ mendengar segala yang bersuara di alam ini tanpa terhalang. Pendengaran Allah ﷻ tidak serupa dengan pendengaran makhluk dan meliputi semua bunyi, baik kuat atau perlahan.

Dalil: Firman Allah ﷻ, **"Sesungguhnya Allah ﷻ Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"** (Surah al-Baqarah: 181).

Contoh: Allah ﷻ mendengar doa seorang hamba walaupun dalam hati atau suara yang rendah.

6. Sifat Basar (Penglihatan)

Takluk: Taʿalluq Basar bersifat tanjizi qadim, dan meliputi segala yang boleh dilihat, sama ada besar atau kecil, jauh atau dekat.

Huraian: Allah ﷻ melihat segala sesuatu dengan sempurna tanpa batasan fizikal. Penglihatan-Nya tidak terhalang oleh jarak atau medium tertentu.

Dalil: Firman Allah ﷻ, **"Dan Allah ﷻ Maha Melihat apa yang kamu kerjakan"** (Surah al-Baqarah: 110).

Contoh: Allah ﷻ melihat alam semesta dan segala isinya tanpa perlu kepada alat penglihatan.

7. Sifat Kalam (Kata-kata)

Kesimpulan Pandangan Asyaʿirah dan Maturidiyyah tentang Taʿalluq

Pandangan Asyaʿirah dan Maturidiyyah menyatakan bahawa setiap sifat ini berfungsi secara sempurna dengan keesaan-Nya tanpa sebarang kecacatan. Bagi mereka, Allah ﷻ bertindak dengan hikmah dan kuasa-Nya yang sempurna, tetapi perbuatan-Nya tidak terikat dengan kewajipan. Segala sesuatu yang terjadi adalah atas kehendak dan pilihan Allah ﷻ yang Maha Bijaksana, tanpa persamaan dengan sifat-sifat makhluk.

Asyaʿirah: Menegaskan bahawa sifat-sifat Allah ini adalah qadim dan berdiri pada Dzat-Nya ﷻ. Mereka menolak sifat-sifat yang menyerupai makhluk dan menegaskan bahawa takluk sifat-sifat Allah tidak mengubah atau menyebabkan perubahan dalam Dzat-Nya ﷻ.

Maturidiyyah: Sama seperti Asyaʿirah dalam prinsip utama, mereka menekankan sifat takluk ini tidak bermakna Allah ﷻ bersifat baharu atau memerlukan makhluk.

Demikianlah penerangan mengenai takluk Sifat Maʿani dan pemahaman Asyaʿirah serta Maturidiyyah terhadapnya. Pandangan ini dipegang sebagai asas oleh Asyaʿirah dan Maturidiyyah untuk memastikan konsep ketuhanan dalam Islam sentiasa lurus dan tidak terpesong ke arah antropomorfisme atau penafian sifat.

Sumber Rujukan:

1. Al-Sanusi, Umm al-Barahin.
2. Al-Ghazali, Ihyaʿ ʿUlum al-Din.
3. Al-Taftazani, Sharh al-Maqasid.
4. Al-Jurjani, Al-Tarifat.
5. Ibn Abil Izz, Sharh al-Aqidah al-Tahawiyyah.
6. Al-Baqillani, Al-Insaf fi Ma Yajibu Iʿtiqaduhu Wala Yajuzu al-Jahl Bihi.
7. Al-Nasafi, Al-Aqaid al-Nasafiyyah.
8. Al-Juwayni, Kitab al-Irshad.
9. Fakhr al-Din al-Razi, Mafatih al-Ghayb (Tafsir al-Kabir).

7 November 2024

KUPASAN KITAB AL-IQTISAD FI AL-IʿTIQAD

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Berikut adalah terjemahan dan huraian terperinci mengenai manfaat dari membaca kitab al-Iqtisad fi al-Iʿtiqad karya Imam Abu Hamid al-Ghazali (w. 505 H):

Kupasan Kitab al-Iqtisad Fi al-Iʿtiqad

1. Ahli kebenaran dan Sunnah telah mencapai hakikat bahawa tidak ada percanggahan antara syariat yang disampaikan (al-sharʿ al-manqul) dan hakikat yang difahami melalui akal (al-haqq al-maʿqul). Ini bermaksud ilmu yang bersumberkan syariat dan ilmu akal yang rasional tidak bertentangan, bahkan seharusnya bersatu dalam mencapai kebenaran. Ini selari dengan pandangan Ahli Sunnah bahawa syariat tidak menghalang pemahaman akal yang benar, bahkan keduanya saling menyokong.

2. Tidak ada sumber bagi syariat melainkan perkataan penghulu manusia Nabi Muhammad ﷺ, dan bukti akal adalah yang memperkenalkan kebenaran ucapannya. Akal ialah alat untuk mengenali kebenaran kerasulan dan apa yang disampaikan Nabi ﷺ. Dengan akal yang sihat, seseorang boleh memahami kebenaran dan menyaksikan keindahan ajaran Islam.

3. Bagaimana seseorang boleh mencapai kebenaran jika hanya mengikuti akal semata-mata tanpa cahaya syariat? Akal semata tidak mencukupi untuk memahami sepenuhnya hakikat tanpa bimbingan wahyu. Gabungan akal dan syariat akan membawa seseorang kepada pemahaman yang benar.

4. Akal bersama syariat adalah seperti cahaya di atas cahaya, manakala orang yang memandang satu aspek sahaja akan terpedaya dengan ilusi. Gabungan akal dan wahyu memberi panduan yang sempurna, manakala melihat satu aspek sahaja, tanpa yang lain, akan menyebabkan seseorang jatuh dalam kekeliruan.

5. Tidak ada kelompok yang mampu menyatukan akal dan syariat selain Ahli Sunnah. Imam al-Ghazali menyatakan bahawa Ahli Sunnah wal Jamaah adalah kelompok yang berjaya memadukan akal dan wahyu dengan harmoni dalam pemahaman keagamaan.

6. Keutamaan terbesar bagi setiap manusia ialah meraih kebahagiaan abadi dan menghindari kesengsaraan kekal. Kebahagiaan sejati adalah kehidupan akhirat. Dunia ini sementara, dan kebahagiaan abadi hanya dapat dicapai melalui iman dan amal soleh.

7. Menghabiskan masa dengan hal yang tidak penting dan menyia-nyiakan waktu untuk perkara yang tidak perlu adalah penyesalan dan kerugian besar. Kehidupan di dunia ini singkat, dan perlu diisi dengan hal yang berguna untuk akhirat, bukan untuk hal-hal yang sia-sia.

8. Barang siapa yang tidak berkata benar, tidak memiliki hati yang bersih, dan tidak beramal soleh, maka tempatnya adalah di neraka dan akhirnya adalah kehancuran. Al-Ghazali menekankan pentingnya lisan yang jujur, hati yang ikhlas, dan anggota tubuh yang dihiasi dengan amal baik untuk mencapai keselamatan di akhirat.

9. Kita wajib sebagai orang yang berakal untuk memandang hina dunia ini dibandingkan dengan akhirat yang kekal, kerana orang berakal ialah yang melihat kepada akibat dan tidak terpedaya dengan yang sementara. Orang yang bijaksana ialah yang menilai kehidupan ini dalam konteks akhirat, tidak terpedaya dengan kehidupan dunia yang hanya sementara dan penuh tipu daya.

10. Cahaya akal adalah kurniaan istimewa dari Allah, dan hanya diberikan kepada segelintir daripada wali-wali-Nya. Al-Ghazali menekankan bahawa kebijaksanaan sejati merupakan rahmat dari Allah yang khusus dianugerahkan kepada hamba-hamba pilihan.

11. Bagi seorang Muslim yang mempunyai kepercayaan secara taqlid namun memiliki kecerdasan, apabila dia menghadapi keraguan dalam akidahnya, perlu diberikan bimbingan dengan pendekatan yang lembut. Individu yang taqlid perlu dibantu untuk menghilangkan keraguannya secara beransur-ansur dengan kaedah yang sesuai dengan pemahaman mereka, bukan dengan hujah yang kompleks dan perdebatan.

12. Menghilangkan keraguan dalam dasar-dasar agama adalah suatu kewajipan. Imam al-Ghazali menegaskan pentingnya membersihkan keyakinan seseorang dari sebarang keraguan dalam perkara-perkara asas akidah.

13. Para ulama Ahli Sunnah harus melihat seluruh ciptaan Allah dengan pandangan kasih sayang, serta menggunakan kelembutan dalam menasihati mereka yang sesat. Sikap belas kasihan dan kesabaran dalam membimbing masyarakat adalah prinsip penting bagi ahli sunnah dalam menyampaikan kebenaran.

14. Di setiap wilayah perlu ada seorang ulama yang berpegang pada kebenaran, mengajarkan ilmu tauhid, melawan dakyah golongan sesat, dan menyucikan hati orang-orang beriman daripada keraguan. Al-Ghazali melihat pentingnya keberadaan ulama di setiap tempat yang memperjuangkan kebenaran, memberikan bimbingan kepada masyarakat dalam aspek ketauhidan, dan melawan penyimpangan.

15. Kaedah siber dan taksim (penyaringan dan pembahagian) adalah salah satu metode dalam dalil-dalil asas agama. Kaedah ini membantu dalam pemahaman dan pembuktian akidah dengan mengelompokkan isu dan mengujinya secara objektif untuk mengenal pasti kebenaran.

16. Setiap ilmu yang dicari berasal dari dua ilmu asas yang berhubung pada cara dan syarat yang tertentu. Al-Ghazali melihat ilmu sebagai gabungan dari elemen-elemen asas yang membentuk pengetahuan yang lebih besar.

17. Kebanyakan kekeliruan terjadi daripada kesalahan memahami makna daripada perkataan. Penyalahgunaan dan salah tafsir terhadap istilah atau perkataan sering membawa kepada kekeliruan dalam memahami kebenaran agama.

18. Pemahaman akal dan indera adalah sesuatu yang dimiliki oleh semua manusia, kecuali yang tidak mempunyai akal atau Indera. Al-Ghazali menegaskan bahawa akal dan pengalaman inderawi adalah alat pemahaman yang diberikan kepada setiap manusia normal.

19. Perkara yang mutawatir bermanfaat tetapi hanya bagi mereka yang sampai kepadanya secara mutawatir. Hadis atau maklumat yang disampaikan secara mutawatir membawa kebenaran, namun hanya berguna bagi mereka yang mengetahuinya.

Huraian kitab Al-Iqtisad fi Al-Iʿtiqad oleh Imam Al-Ghazali:

1. Golongan Ahli Sunnah memahami bahawa tidak ada percanggahan antara syariat yang berpandukan dalil naqli dan kebenaran yang diperolehi melalui akal. Imam Al-Ghazali ingin menegaskan bahawa ilmu yang benar tidak akan bertentangan dengan syariat, kerana kedua-duanya adalah dari Allah ﷻ. Akal yang sejahtera pasti akan mengakui kebenaran yang datang daripada wahyu.

2. Sumber syariat hanyalah perkataan Nabi Muhammad ﷺ, dan dalil akal yang benar adalah yang mengenali kebenaran baginda dalam apa yang baginda khabarkan. Ini menunjukkan kebergantungan dalil syariat kepada Nabi Muhammad ﷺ sebagai sumber rujukan utama. Kebenaran baginda dapat dikenali melalui akal yang waras, iaitu akal yang menerima bukti-bukti kenabian baginda.

3. Bagaimana seseorang dapat menemui kebenaran jika hanya mengikuti akal semata-mata dan meninggalkan cahaya syariat? Seseorang yang hanya berpandukan akal tanpa hidayah syariat akan sesat kerana kebenaran yang mutlak hanya dapat dicapai melalui gabungan keduanya.

4. Akal bersama syariat adalah seperti cahaya di atas cahaya; sesiapa yang hanya melihat salah satu dengan sebelah mata akan terjebak dalam penipuan. Kebenaran

yang sebenar dapat dicapai dengan memadukan antara akal dan syariat. Mereka yang tidak seimbang antara keduanya mudah terpedaya oleh penilaian yang salah.

5. Tiada golongan yang diberi taufik untuk menyatukan antara syariat dan akal selain golongan Ahli Sunnah. Golongan Ahli Sunnah adalah satu-satunya golongan yang mampu mengharmonikan antara akal dan syariat dalam memahami agama dan mencapai kebenaran.

6. Hendaklah tujuan utama bagi semua manusia ialah mencapai kebahagiaan abadi dan mengelakkan kecelakaan kekal. Kebahagiaan sejati terletak pada kehidupan akhirat, bukan di dunia. Oleh itu, setiap manusia hendaklah berusaha untuk selamat dari azab akhirat.

7. Menyibukkan diri dengan perkara yang tidak penting dan membuang masa pada hal yang tidak berguna adalah kesesatan yang besar dan kerugian yang mendalam. Imam Al-Ghazali mengingatkan agar tidak membazirkan masa dan tenaga pada perkara yang tidak bermanfaat, kerana ia membawa kepada kesesatan.

8. Barangsiapa yang tidak bercakap benar, tidak memiliki hati yang tulus, dan amal perbuatannya tidak baik, maka kesudahannya adalah neraka dan kehancuran. Kebenaran, keikhlasan, dan amal soleh adalah sifat-sifat yang perlu ada dalam diri setiap individu untuk selamat dari azab.

9. Jika kita orang yang berakal, kita harus menghargai kehidupan akhirat yang kekal dan tidak terpedaya dengan kehidupan dunia yang sementara. Imam Al-Ghazali menegaskan bahawa orang yang bijak ialah mereka yang mengutamakan akhirat kerana ia lebih bernilai dan kekal.

10. Cahaya akal adalah kemuliaan yang hanya dianugerahkan Allah ﷻ kepada golongan terpilih daripada kalangan wali-Nya. Akal yang jernih dan benar adalah kurniaan Allah ﷻ kepada orang-orang yang dikehendaki-Nya, dan ia adalah suatu kemuliaan.

11. Seseorang yang beriman secara taklid dan memiliki kecerdasan yang tinggi, jika dia ragu-ragu dalam kepercayaannya, maka hendaklah berhati-hati ketika menjelaskan kepadanya agar menenangkan hatinya. Menyelesaikan keraguan dalam akidah memerlukan pendekatan yang lembut dan berhikmah, bukan dengan pendekatan debat yang kasar.

12. Menghilangkan keraguan dalam prinsip-prinsip agama adalah kewajipan. Ini menunjukkan pentingnya memberi penjelasan yang tuntas kepada orang yang ragu-ragu mengenai perkara asas dalam agama.

13. Para pemimpin Ahli Sunnah hendaklah melihat setiap makhluk Allah ﷻ dengan pandangan kasih sayang dan menggunakan kelembutan dalam membimbing mereka

yang tersesat. Tugas seorang alim ialah membimbing masyarakat dengan penuh kasih sayang dan berhikmah agar mereka dapat kembali kepada kebenaran.

14. Setiap wilayah mesti memiliki seseorang yang mendalami ilmu tauhid untuk melawan ajaran sesat, menarik mereka yang cenderung kepada kesesatan, dan membersihkan hati Ahli Sunnah daripada kekeliruan. Imam Al-Ghazali menyeru agar setiap tempat mempunyai pakar tauhid yang menjaga akidah umat Islam daripada penyelewengan.

15. Antara kaedah dalil dalam prinsip agama ialah sibr dan taqsim, iaitu membahagikan sesuatu perkara kepada dua bahagian, kemudian menafikan satu daripadanya untuk membuktikan yang lain. Kaedah ini digunakan dalam perbahasan ilmu kalam untuk mencapai kepastian dengan cara menyaring alternatif yang salah.

16. Setiap ilmu yang dicari tidak boleh diperolehi kecuali daripada dua ilmu yang berkaitan secara khusus dan bersyarat. Ini menegaskan bahawa ilmu hanya dapat diperoleh dengan menggabungkan dua disiplin ilmu yang berkaitan bagi mencapai pemahaman yang sempurna.

17. Sebahagian besar kekeliruan timbul dari kesalahan dalam mencari makna daripada lafaz. Kesalahan dalam memahami istilah atau perkataan boleh menyebabkan salah faham yang besar dalam agama.

18. Kefahaman akal dan pancaindera adalah umum bagi semua manusia, kecuali mereka yang tidak berakal atau tidak berderia. Semua manusia memiliki kemampuan asas untuk memahami dan merasakan dengan akal dan pancaindera, kecuali yang hilang keupayaan tersebut.

19. Maklumat yang mutawatir hanya bermanfaat bagi mereka yang mendengarnya secara berterusan. Berita mutawatir membawa manfaat hanya apabila sampai kepada seseorang dengan bilangan saksi yang cukup untuk mencapai keyakinan.

20. Keyakinan mazhab tidak memberi manfaat kepada mereka yang mengkaji secara umum, kecuali bagi mereka yang mempercayai mazhab tersebut. Keyakinan kepada ajaran mazhab hanya bermanfaat kepada pengikut mazhab tersebut, kerana mereka akan memahami konsep dan prinsip mazhab dengan lebih mendalam. Keyakinan madzhab tidak bermanfaat bagi seseorang kecuali terhadap orang yang mempercayai madzhab tersebut. Prinsip-prinsip yang dipegang oleh satu mazhab tidak akan berpengaruh kepada seseorang yang tidak mengimaninya.

21. Dalil wujudnya Allah ﷻ ialah alam ini baharu, dan setiap yang baharu memerlukan penyebab untuk kewujudannya. Kewujudan Allah ﷻ dibuktikan melalui prinsip kausalitas, di mana alam ini yang baharu memerlukan pencipta yang mengadakannya. Bukti kewujudan Allah ﷻ ialah dunia ini adalah makhluk yang

baru, dan segala yang baru ada sebab bagi kewujudannya Alam ini adalah bukti kepada kewujudan Allah ﷻ, kerana segala yang baru memerlukan Pencipta.

22. Setiap benda yang mengambil ruang, jika ia tidak bersatu dengan yang lain disebut jawhar fard, dan jika bersatu dengan yang lain, ia disebut sebagai jisim. Imam Al-Ghazali menjelaskan konsep-konsep falsafah yang mendasar dalam akidah, di mana jawhar fard adalah elemen asas sementara jisim adalah gabungan beberapa elemen. Setiap sesuatu yang berkeluasan jika tidak menyatu, kita namakan jauhar fard, dan jika bersatu kita namakan jisim. Al-Ghazali memberikan definisi untuk istilah falsafah: jauhar fard sebagai atom asas, manakala jisim ialah gabungan jauhar-jauhar yang bersatu.

23. Wujud yang bukan jasad, bukan jawhar, bukan berjasad, dan bukan ʿaradh tidak dapat ditangkap oleh pancaindera. Kami mendakwa kewujudannya, bahawa alam ini wujud melalui kekuasaannya. Imam Al-Ghazali menerangkan kewujudan Allah ﷻ yang tidak dapat dilihat dengan pancaindera tetapi dibuktikan melalui dalil rasional. Sesuatu yang wujud, namun bukan jisim, jauhar yang memiliki keluasan, atau sifat, tidak dapat diketahui melalui pancaindera, tetapi dengan dalil. Wujud Allah ﷻ tidak dapat diukur dengan pancaindera, tetapi perlu diimani dengan dalil akal dan naqal.

24. Berlebihan dalam mencari dalil untuk perkara yang sudah jelas hanya akan menambah kekeliruan, bukan menambah kejelasan. Imam Al-Ghazali mengingatkan bahawa dalam perkara yang jelas kebenarannya, tidak perlu menyusahkan diri dengan mencari dalil tambahan kerana ia akan menambah kekaburan. Usaha membuktikan perkara yang jelas hanya menjadikannya kabur, bukan bertambah jelas. Terlalu banyak bukti pada perkara yang sudah jelas boleh membawa kepada kekeliruan dan mengaburkan kebenaran yang sebenarnya.

Kesimpulan

Kesimpulan daripada huraian ini menunjukkan bahawa kitab Al-Iqtisad fi Al-Iʿtiqad oleh Imam Al-Ghazali adalah panduan yang mendalam bagi memahami akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Beliau menekankan pentingnya menyatukan akal dan syariat, serta menggunakan pendekatan berhikmah dalam memberi hidayah kepada masyarakat. Kitab ini mengajar bahawa pemahaman akidah memerlukan keseimbangan antara akal dan wahyu serta menunjukkan bagaimana tasawwur yang jelas dan disiplin akidah memainkan peranan penting dalam mengukuhkan keimanan.

(12 November 2024)

TAZKIRAH AL-MUHADDITSIN: IMAM MUHAMMAD BIN ISMAIL AL-BUKHARI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nama dan Nasab

Nama penuh beliau ialah Abu ʿAbdullah Muhammad bin Ismaʿil bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Juʿfi al-Bukhari. Beliau terkenal dengan panggilan Abu Abdullah al-Bukhari. Lahir pada 13 Syawal 194H (810M) di kota Bukhara, sekarang di Uzbekistan, al-Bukhari berasal dari keluarga Muslim yang berketurunan Parsi, dan ayahnya merupakan seorang ahli hadis terkenal. Al-Bukhari berasal dari keluarga yang terkenal dengan ilmu dan kesalehan. Datuknya, al-Mughirah, memeluk Islam setelah bertemu dengan al-Yaman al-Juʿfi, seorang sahabat Rasulullah ﷺ.

Kehidupan Awal dan Pengembaraan Mencari Ilmu

Al-Bukhari kehilangan ayahnya pada usia kecil dan dibesarkan oleh ibunya, yang memberikan perhatian penuh terhadap pendidikannya. Beliau telah menunjukkan minat mendalam dalam ilmu hadis sejak kecil. Pada usia 10 tahun, beliau telah mula menghafal dan memahami hadis, dan pada usia 16 tahun, beliau telah menghafal karya-karya besar, termasuk karya Ibn al-Mubarak dan Wakiʿ.

Pada usia sekitar 16 tahun, al-Bukhari mula merantau ke berbagai tempat untuk menimba ilmu, termasuk ke Hijaz (Makkah dan Madinah), Mesir, Syam (Syria, Jordan, Lubnan, Palestin), Basrah, dan Kufah. Beliau berguru kepada lebih dari 1,000 ulama, dan berusaha untuk mengumpulkan hadis yang sahih secara mendalam dan teliti. Imam al-Bukhari mula menunjukkan minat mendalam dalam ilmu hadis sejak kecil. Beliau hafal al-Quran dan mula menulis hadis pada usia 10 tahun. Pada usia 16 tahun, beliau berangkat bersama ibunya dan abangnya ke Mekah untuk menunaikan haji dan bermukim untuk menuntut ilmu. Beliau mengembara ke seluruh wilayah Islam ketika itu, termasuk Hijaz, Mesir, Syam, dan Iraq, dan menemui lebih 1000 guru, termasuk tokoh-tokoh besar seperti Imam Ahmad bin Hanbal.

Guru-Guru dan Rakan Sezaman

Antara guru-guru beliau yang terkenal termasuk Imam Ahmad bin Hanbal, Ali bin al-Madini, Yahya bin Maʿin, Ishaq bin Rahwaih dan Ali bin al-Madini. Imam al-Bukhari juga bersahabat dengan ulama sezamannya seperti Muslim bin al-Hajjaj (penyusun Sahih Muslim) dan Abu Dawud al-Sijistani. Di antara murid-murid beliau yang masyhur adalah Muslim bin Hajjaj (penyusun Sahih Muslim), al-Tirmidhi, dan Ibn Khuzaimah.

Sifat-sifat Peribadi

Imam al-Bukhari dikenali dengan sifat warak, zuhud, dan kesungguhan yang tinggi dalam menuntut dan menyebarkan ilmu. Beliau juga dikenali sebagai seorang yang teliti dalam sanad dan matan hadis, memastikan bahawa hanya hadis-hadis sahih yang disusun dalam kitabnya.

Penulisan dan Sumbangan Ilmu

Selain Sahih al-Bukhari, beliau menulis beberapa karya penting dalam ilmu hadis dan fiqh, antaranya:

1. **Al-Adab al-Mufrad:** Kumpulan hadis berkaitan adab dan akhlak.
2. **Al-Tarikh al-Kabir:** Karya penting dalam ilmu rijal (biografi perawi hadis).
3. **Al-Kuna dan Al-Tarikh al-Saghir:** Mengenai biografi para perawi hadis.

Imam al-Bukhari juga dikenali kerana kekuatan hafalan dan ketelitian dalam memilih hadis. Ulama sezamannya sering menguji beliau dengan hadis-hadis yang diubah sanadnya, namun beliau dapat mengenalpasti kesilapan dengan tepat.

Wafat

Imam al-Bukhari meninggal dunia pada malam Aidilfitri tahun 256H (870M) di Khartank, sebuah desa kecil berhampiran Samarkand, dalam usia 63 tahun. Beliau dimakamkan di sana, dan makamnya masih diziarahi hingga hari ini.

Kajian Lengkap Terhadap Kitab Sahih al-Bukhari

1. Latar Belakang Penulisan dan Sebab Penyusunan

Kitab Sahih al-Bukhari, yang mempunyai judul penuh "Al-Jamiʿ al-Sahih al-Musnad al-Mukhtasar min Umuri Rasulillah wa Sunanihi wa Ayyamihi", adalah hasil usaha Imam al-Bukhari selama 16 tahun, di mana beliau menyusun hadis-hadis yang paling sahih mengikut syarat-syarat ketat yang ditetapkannya sendiri. Kitab ini memuatkan 7,275 hadis, termasuk hadis yang berulang, dan sekitar 2,600 hadis tanpa pengulangan.

Imam al-Bukhari mula menyusun Sahih al-Bukhari setelah terinspirasi oleh gurunya, Ishaq bin Rahawaih, yang mencadangkan agar disusun sebuah kitab yang memuatkan hadis-hadis sahih sahaja. Kitab ini disusun dengan ketelitian yang luar biasa di mana beliau hanya menerima hadis setelah memenuhi syarat yang ketat dalam sanad dan matan.

2. Kriteria Pemilihan Hadis

Imam al-Bukhari dikenali dengan syarat-syarat ketatnya dalam pemilihan hadis untuk Sahih al-Bukhari, antaranya:

1) Sanad Bersambung: Setiap perawi dalam sanad haruslah bersambung, dan setiap perawi harus bertemu dengan gurunya dalam sanad tersebut.
2) Kredibiliti Perawi: Setiap perawi haruslah terpercaya (thiqqah) dan tidak ada kecacatan pada peribadi atau hafalan mereka.
3) Penjagaan yang Kuat: Perawi mesti mempunyai ingatan yang sangat kuat dan teliti.

3. Struktur dan Kandungan

Kitab ini dibahagikan kepada beberapa bab besar yang mencakupi aspek akidah, ibadah, muamalah, adab, dan sebagainya. Setiap bab disusun dengan hadis yang berkaitan dan penjelasan ringkas daripada al-Bukhari dalam bentuk tarjamah al-bab (tajuk bab), yang mengandungi isyarat kepada pemahaman atau ijtihad beliau.

4. Kepentingan Sahih al-Bukhari dalam Ilmu Hadis

Kitab ini dianggap sebagai kitab paling sahih selepas al-Quran menurut pendapat majoriti ulama. Sahih al-Bukhari memainkan peranan besar dalam:

1. Pengukuhan metodologi pengumpulan hadis: Menjadi rujukan utama dalam ilmu jarh wa taʿdil (penilaian perawi).
2. Pembinaan kaedah ijtihad fiqh: Imam al-Bukhari memasukkan tajuk-tajuk bab yang menampilkan pandangan fiqh-nya sendiri.
3. Pengaruh dalam dunia Islam: Kitab ini dijadikan panduan utama dalam mengajarkan ilmu hadis dan ijtihad di madrasah-madrasah.

Kedudukan dan Kritikan

Walaupun mendapat tempat yang tinggi, terdapat kritikan kecil terhadap sebahagian kecil hadis dalam Sahih al-Bukhari, terutama dari segi kesahihan sanad atau perawi tertentu. Namun, secara keseluruhan, para ulama tetap menerima keabsahan kitab ini.

Metodologi Penyusunan

1. Pemilihan Hadis:

Imam al-Bukhari hanya menerima hadis yang sanadnya bersambung dan perawinya dikenal sebagai thiqah dipercayai serta ʿadil. Setiap kali beliau hendak mencatat hadis, beliau akan berwuduk dan berdoa di Masjid Nabawi atau tempat suci lain.

2. Pembahagian Kitab:

Kitab Sahih al-Bukhari disusun mengikut bab fiqh yang dimulakan dengan kitab Badʿ al-Wahyi (permulaan wahyu). Terdapat lebih dari 97 kitab bahagian besar dan 3450 bab bahagian kecil yang dikategorikan mengikut topik-topik fiqh dan akidah.

3. Susunan Sanad dan Matan:

Imam al-Bukhari menyusun sanad hadis dengan perawi-perawi yang terkenal dengan kejujuran dan ketelitian. Beliau juga meneliti matan isi hadis untuk memastikan tiada percanggahan atau kelemahan.

Kelebihan dan Kedudukan Sahih al-Bukhari

Kitab Sahih al-Bukhari dianggap sebagai kitab yang paling sahih selepas al-Quran. Para ulama menyepakati kedudukan kitab ini sebagai rujukan utama dalam bidang hadis, dan ia menjadi model kepada kitab-kitab hadis sahih yang lain, seperti Sahih Muslim.

Pengaruh dan Kegunaan Sahih al-Bukhari

Kitab ini telah menjadi rujukan utama dalam pengajaran hadis di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah di seluruh dunia. Sahih al-Bukhari juga mempengaruhi disiplin ilmu hadis dengan memperkenalkan metodologi ketat dalam penyusunan sanad.

Syarah-syarah Kitab Sahih al-Bukhari

Beberapa syarah terkenal terhadap kitab Sahih al-Bukhari termasuk:

1. Fath al-Bari oleh Ibn Hajar al-Asqalani: Syarah yang paling terkenal dan lengkap.
2. Umdat al-Qari oleh al-ʿAini: Syarah yang membahas aspek bahasa dan fiqh.
3. Irshad al-Sari oleh al-Qastallani: Syarah yang terkenal di dunia Arab.

Kesimpulan

Imam al-Bukhari berjaya menyusun kitab yang menjadi mercu tanda dalam bidang hadis dan menjadi rujukan utama hingga ke hari ini. Sahih al-Bukhari bukan hanya dianggap sebagai kitab hadis, tetapi juga sebagai manifestasi ketelitian dan keikhlasan seorang ulama yang berusaha menjaga kesahihan ajaran Rasulullah ﷺ untuk generasi akan datang. (13 November 2024)

Sumber Rujukan

1. Ibn Hajar al-Asqalani, Fath al-Bari.
2. Al-ʿAini, Umdat al-Qari.
3. Al-Nawawi, Tahdhib al-Asmaʿ wal-Lughat.
4. Al-Zabidi, Ithaf al-Sadah al-Muttaqin.
5. Shibli Nuʿmani, Sirat al-Nabi.
6. Kitab Sahih al-Bukhari, menjadi satu warisan ilmiah besar yang terus dijadikan rujukan utama dan dipelajari di seluruh dunia Islam, memastikan ketulenan ajaran Nabi Muhammad ﷺ.

KALAM HIKMAT PARA MASYAIKH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Khwājah Shamsuddin al-Tabrizi (رحمه الله) berkata:

إِذَا تَذَكَّرْتَ اللهَ فِي قَلْبِكِ فَفَجَّرَتْ سُبُلَ النُّوْرِ وَالسَّلاَمِ.

"Jika kamu mengingati Allah di dalam hatimu, maka jalan cahaya dan keselamatan akan terbuka untukmu." (Malfuzat al-Tabrizi)

Khwājah Mirza Mazhar Jan-i-Janan (رحمه الله) berkata:

فِي ذِكْرِ اللهِ تَجِدُ النُّوْرَ وَالْحَيَاةَ.

"Dalam mengingati Allah, kamu akan mendapati cahaya dan kehidupan." (Maqamat al-Mashayikh)

Khwājah Muhammad Akram (رحمه الله) berkata:

مَنْ لَمْ يَذُقْ حُبَّ اللهِ فِي قَلْبِهِ فَإِنَّهُ لَا يَذُقُ النُّوْرَ.

"Barang siapa yang tidak merasakan cinta kepada Allah di dalam hatinya, maka dia tidak akan merasakan cahaya." (Maqamat al-Mashayikh)

Khwājah Najmuddin Kubra (رحمه الله) berkata:

فِي سَبِيْلِ اللهِ تَجِدُ النُّوْرَ وَالْحَيَاةَ.

"Di jalan Allah, kamu akan menemui cahaya dan kehidupan." (Maqamat al-Kubra)

Imam al-Junaid al-Baghdadi (رحمه الله) berkata:

فِي قَلْبٍ صَافٍ تَجِدُ النُّوْرَ وَالسَّلاَمَةَ.

"Di dalam hati yang suci, kamu akan mendapati cahaya dan keselamatan." (Al-Maqamat)

Khwājah Ali al-Hujwiri (رحمه الله) berkata:

مَنْ تَذَكَّرَ اللّٰهَ فِي قَلْبِهِ فَفَجَّرَ النُّوْرَ.

"Barang siapa yang mengingati Allah di dalam hatinya, maka dia akan memancarkan cahaya." (Kashf al-Mahjub)

Maulana Jalalludin al-Rumi (رحمه الله) berkata:

إِذَا تَذَكَّرْتَ اللّٰهَ فَفَجَّرَتْ قَلْبَكَ النُّوْرَ.

"Apabila kamu mengingati Allah, cahaya akan memancar dari hatimu." (Diwan-e-Shams)

Khwājah Shamsuddin al-Khujandi (رحمه الله) berkata:

فِي حُبِّ اللّٰهِ تَجِدُ النُّوْرَ وَالْحَيَاةَ.

"Dalam cinta kepada Allah, kamu akan menemui cahaya dan kehidupan." (Risalah al-Qudsiyyah)

Imam al-Ghazali (رحمه الله) berkata:

مَنْ لَمْ يَذُقْ طَعْمَ الإِيمَانِ فِي قَلْبِهِ فَإِنَّهُ لَا يَفْهَمُ سَبِيْلَ اللّٰهِ.

"Barang siapa yang tidak merasakan kemanisan iman dalam hatinya, maka dia tidak akan memahami jalan Allah." (Ihya' Ulum al-Din)

Khwājah Nizamuddin Auliya (رحمه الله) berkata:

إِذَا فَجَّرَ قَلْبَكَ النُّوْرُ فَفَجَّرَتْ سُبُلَ سَعَادَتِكَ.

"Jika cahaya memancar dari hatimu, maka jalan kebahagiaanmu akan terbuka." (Malfuzat al-Nizamuddin)

Khwājah Muhammad Bahauddin Naqsyaband (رحمه الله) berkata:

الْإِيمَانُ لَا يَكْمُلُ إِلَّا فِي قَلْبٍ صَافٍ.

"Iman tidak akan sempurna kecuali di dalam hati yang suci." (Maqamat al-Mashayikh)

Imam al-Junaid al-Baghdadi (رحمه الله) berkata:

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ عَرَفَ رَبَّهُ.

"Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya." (Al-Maqamat)

قال خواجه محي الدين ابن عربي رحمه الله:

مَنْ لَمْ يَذُقْ حُبَّ اللهِ فَإِنَّهُ لَا يَذُقُ طَعْمَ الإِيمَانِ. (الفتوحات المكية)

Khwājah Muhyiddin Ibnu ʿArabi Rahimahullah berkata:

"Barang siapa yang tidak merasakan cinta kepada Allah, maka dia tidak akan merasakan kemanisan iman."

قال خواجة عبد القادر الجيلاني رحمه الله:

مَنْ لَمْ يَذُقْ حُبَّ اللهِ فِي قَلْبِهِ فَإِنَّهُ لَا يَذُقُ النُّوْرَ. (الفتح الرباني)

Khwājah Abdul Qadir al-Jailani Rahimahullah berkata:

"Barang siapa yang tidak merasakan cinta kepada Allah dalam hatinya, maka dia tidak akan merasakan cahaya."

خواجة عبد الوهاب الشعراني رحمه الله:

مَنْ لَمْ يَذُقْ فَانَ اللهِ فِي قَلْبِهِ فَإِنَّهُ لَا يَفْهَمُ سَبِيْلَ اللهِ. (الميزان في التصوف)

Khwajah Abdul Wahhab al-Syaʿrani berkata:

"Barang siapa yang tidak merasakan fana (lenyap) kepada Allah di dalam hatinya, maka dia tidak akan memahami jalan Allah."

خواجة بديع الزمان النورسي رحمه الله:

إِذَا لَمْ تَذُقْ النُّوْرَ فِي قَلْبِكَ فَإِنَّكَ لَا تَفْهَمُ سَبِيْلَ اللهِ .

Khwajah Badiʿuz-Zaman al-Nursi berkata:

"Jika kamu tidak merasakan cahaya di dalam hatimu, maka kamu tidak akan memahami jalan Allah." (الرسائل)

خواجة الشيخ عبد الرحمن رحمه الله:

حُبُّ اللهِ يُنَارُ فِي قَلْبِهِ وَيُهْدِي إِلَى سَبِيْلِهِ .

Khwajah Syaikh Abdul Rahman berkata:

"Cinta kepada Allah menerangi hatimu dan menunjuki jalan-Nya." (مقامات المشايخ)

مولانا حكيم أحمد الدين رحمه الله:

فِي ذِكْرِ اللهِ يَحْيَا الْقَلْبُ وَيَنَالُ الْمُؤْمِنُ النُّوْرَ .

Maulana Hakim Amaduddin Rahimahullah berkata:

"Dalam mengingati Allah, hati akan hidup dan seorang mukmin akan mendapatkan cahaya." (مقامات الحكمة)

خواجة زين العابدين رحمه الله:

مَنْ لَمْ يَذُقْ حُبَّ اللهِ فِي قَلْبِهِ فَإِنَّهُ لَا يَذُقُ النُّوْرَ .

Khwajah Zainuddin Rahimahullah berkata:

"Barang siapa yang tidak merasakan cinta kepada Allah di dalam hatinya, maka dia tidak akan merasakan cahaya." (الرسالة الالهية)

خواجة تقي الدين رحمه الله:

يَجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تَذُوقَ النُّوْرَ فِي قَلْبِكَ حَتَّى تَفْهَمَ سَبِيْلَ اللهِ .

Khwajah Taqiuddin Rahimahullah berkata:

"Kamu harus merasakan cahaya di dalam hatimu agar kamu memahami jalan Allah." (الرسالة التوفيقية)

العبد الضعيف الفقير الحقير اللا شئ المسكين الفاني

جلال الدين أحمد الراوي الأماني

Semoga ini bermanfaat.

13 November 2024

AL-QABDH DAN AL-BAST: MENGHADAPI CENGKAMAN DAN KELAPANGAN

بسم الله الرحمن الرحيم

Tentang Qabdh (Cengkaman) dan Bast (Kelapangan):

Kata Syaikhuna, Sidi Abu al-Hasan al-Syazili رضي الله تعالى عنه: "Cengkaman dan kelapangan jarang sekali terlepas daripada seorang hamba. Kedua-duanya datang silih berganti, seperti pergantian malam dan siang. Dan Allah ﷻ سبحانه وتعالى meredai daripadamu sifat kehambaan dalam kedua-dua keadaan tersebut."

Barang siapa berada dalam keadaan cengkaman qabdh, dia tidak terlepas sama ada mengetahui sebabnya atau tidak. Dan sebab-sebab qabd adalah tiga:

1. Dosa yang telah engkau lakukan.
2. Kehilangan dunia yang pergi daripadamu atau kekurangannya terhadapmu.
3. Kezaliman yang menimpamu sama ada pada diri, maruah, atau agama, ataupun selain itu.

Maka, apabila qabdh datang kepadamu kerana salah satu sebab ini, kehambaan menuntut engkau kembali kepada ilmu dengan melaksanakannya, sebagaimana Allah ﷻ سبحانه وتعالى memerintahkan.

Dalam kes dosa, maka dengan bertaubat, kembali kepada Allah ﷻ, dan memohon keampunan. Dalam kes kehilangan dunia atau kekurangannya, maka dengan berserah, reda, dan mengharap pahala. Dalam kes kezaliman oleh orang lain, maka dengan bersabar dan menahan diri.

Berhati-hatilah agar tidak berlaku zalim kepada dirimu sendiri, kerana jika engkau berlaku zalim, dua kezaliman akan berkumpul ke atasmu: kezaliman orang lain terhadapmu dan kezalimanmu terhadap dirimu sendiri.

Jika engkau melakukan apa yang sepatutnya yakni bersabar dan menahan diri, Allah ﷻ akan menganugerahkan kepadamu keluasan hati sehingga engkau dapat memaafkan dan melupakan. Dan barangkali Allah ﷻ menganugerahkan kepadamu cahaya reda sehingga engkau mengasihani orang yang menzalimi, lalu engkau mendoakannya. Maka, doamu akan diterima untuknya.

Betapa baiknya jika Allah ﷻ mengasihi orang yang menzalimi melalui kasihmu! Inilah darjat para siddiqin golongan yang sangat benar dan orang-orang yang penuh rahmah. Bertawakallah kepada Allah ﷻ, sesungguhnya Allah ﷻ menyukai orang yang bertawakal. Adapun jika qabdh cengkaman datang tanpa sebab yang engkau ketahui:

Waktumu ada dua: malam dan siang. Qabdh itu umpama malam, dan bast itu umpama siang. Maka, apabila qabd datang tanpa sebab yang engkau ketahui, kewajipanmu ialah diam dan bersabar. Diam ini ada tiga jenis:

1. Diam daripada kata-kata.
2. Diam daripada pergerakan.
3. Diam daripada keinginan.

Jika engkau melaksanakan hal ini, tidak lama kemudian malam akan berlalu daripadamu dengan terbitnya matahari siangmu, atau munculnya bintang yang engkau dapat ikuti, atau bulan yang memberi cahaya, atau matahari yang memberi panduan. Bintang-bintang ialah bintang ilmu, bulan ialah bulan tauhid, dan matahari ialah matahari makrifat. Namun, jika engkau bergerak dalam kegelapan malammu, jarang engkau selamat daripada kebinasaan. Renungkanlah firman Allah ﷻ:

"Dan daripada rahmat-Nya, Dia menjadikan malam dan siang supaya kamu dapat berehat pada malamnya dan mencari rezeki daripada kurniaan-Nya pada siangnya dan agar kamu bersyukur." (Surah al-Qasas, 28:73)

Demikianlah hukum kehambaan dalam kedua-dua keadaan (qabd dan bast). Adapun orang yang berada dalam keadaan bast (kelapangan): Dia tidak terlepas sama ada mengetahui sebabnya atau tidak. Dan sebab-sebab bast juga tiga:

1. Penambahan dalam ketaatan atau anugerah daripada Allah ﷻ, seperti ilmu dan makrifat.
2. Penambahan dunia sama ada melalui usaha, kemuliaan, hadiah, atau pemberian.
3. Pujian dan sanjungan manusia, serta penerimaan mereka terhadapmu seperti memohon doa daripadamu atau mencium tanganmu.

Apabila bast datang kepadamu kerana salah satu sebab ini, kehambaan menuntutmu melihat nikmat dan kurnia Allah ﷻ terhadapmu. Berhati-hatilah agar tidak melihatnya sebagai hasil daripada usahamu sendiri, dan lindungilah dirimu dengan rasa takut akan hilangnya nikmat tersebut.

Dalam Hal Ketaatan Dan Anugerah Allah ﷻ:

Lihatlah nikmat-Nya dengan syukur, dan berhati-hatilah terhadap sebarang keburukan yang tersembunyi.

Dalam Hal Pujian Manusia:

Syukuri nikmat tersebut kerana Allah ﷻ menutupi aibmu, dan takutlah kepada Allah ﷻ jika Dia membuka satu zarah daripada keburukanmu sehingga orang terdekat denganmu membencimu.

Adapun bast kelapangan yang tidak diketahui sebabnya: Hak kehambaan ialah meninggalkan tuntutan, berlagak bangga, atau merasa tinggi terhadap orang lain baik lelaki mahupun wanita. Sebaliknya, ucapkanlah: "Selamatkan kami, selamatkan kami" sehingga saat kematian. Inilah adab qabd dan bast dalam kehambaan, jika engkau memahaminya. Dan salam sejahtera.

Petikan Daripada Syarh Al-Hikam Oleh Ibn ʿAbbad.

Semoga Allah ﷻ mengurniakan kita kebaikan dalam cengkaman dan kelapangan. "Wahai Tuhan yang Menggenggam, genggamlah kami dalam keadaan terbaik. Wahai Tuhan yang Membentangkan rezeki, luaskan rezeki kami." (Al-Dardir) Amin, demi kemuliaan kekasih pilihan, Nabi Muhammad ﷺ.

Adab Ketika Menghadapi Keadaan Qabdh (Kepicikan) dan Bast (Kelapangan):

Sayyidina Syaikh Abu al-Hasan al-Syazili berkata: "Qabdh dan Bast adalah dua keadaan yang jarang sekali seseorang hamba terlepas daripadanya. Kedua-duanya saling bergantian seperti siang dan malam. Allah ﷻ meredai kamu dengan pengabdian kepada-Nya dalam kedua-dua keadaan ini."

Adab Ketika Menghadapi Keadaan Qabdh (Kepicikan):

Jika waktu kamu adalah dalam keadaan qabdh, ini tidak terlepas daripada dua kemungkinan: sama ada kamu mengetahui sebabnya atau tidak. Sebab-sebab qabd ada tiga:

1. Dosa yang telah kamu lakukan.
2. Kehilangan sesuatu daripada dunia seperti rezeki yang berkurang atau terputus.
3. Kezaliman yang dilakukan oleh orang lain terhadap kamu sama ada kezaliman itu mengenai diri kamu, kehormatan kamu, menuduh kamu dengan perkara yang bukan daripada agama, atau yang seumpamanya.

Apabila qabd datang kepada kamu kerana salah satu sebab ini, maka pengabdian ʿubudiyah menuntut kamu untuk:

1. Bagi dosa, bertaubatlah, kembali kepada Allah ﷻ, dan mohon keampunan-Nya.
2. Bagi kehilangan dunia, redalah, serahkan kepada Allah ﷻ, dan hitunglah ganjaran di sisi-Nya.
3. Bagi kezaliman, bersabarlah, tahanlah diri, dan berhati-hati agar tidak menzalimi diri kamu sendiri, kerana jika kamu berbuat demikian, kamu akan menanggung dua bentuk kezaliman: kezaliman orang terhadap kamu dan kezaliman kamu terhadap diri sendiri.

Jika kamu bersabar dan bertahan, Allah ﷻ akan memberikan kelapangan hati sehingga kamu mampu memaafkan dan berlapang dada. Bahkan, Dia mungkin memberikan kepada kamu cahaya keredaan sehingga kamu merasa belas kasihan kepada orang yang menzalimi kamu, lalu kamu mendoakannya, dan doamu itu diterima. Betapa indahnya jika Allah ﷻ mengasihi orang yang menzalimi kamu melalui doa kamu! Inilah tingkatan para siddiqin orang yang benar yang penuh kasih sayang. Bertawakallah kepada Allah ﷻ, kerana sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya. Jika qabdh datang tanpa sebab yang diketahui, maka keadaan ini seperti malam bagi hati kamu, sedangkan bast seperti siang. Dalam keadaan ini, wajib bagi kamu untuk bersikap tenang. Tenanglah dalam tiga perkara:

1. Tenang daripada berkata-kata.
2. Tenang daripada melakukan perbuatan tertentu.
3. Tenang daripada kehendak atau keinginan yang tidak jelas.

Apabila kamu melakukan ini, tidak lama lagi malam itu akan berlalu, sama ada dengan terbitnya matahari siang kelapangan, dengan munculnya bintang untuk dijadikan panduan, atau bulan untuk memberi cahaya, ataupun matahari untuk memberikan kejelasan.

- Bintang melambangkan ilmu.
- Bulan melambangkan tauhid.
- Matahari melambangkan makrifah.

Namun, jika kamu bertindak dalam kegelapan malam tanpa petunjuk, jarang sekali kamu akan selamat daripada kebinasaan. Firman Allah ﷻ:

"Dan di antara rahmat-Nya, Dia menjadikan untuk kamu malam dan siang, supaya kamu dapat beristirahat padanya, dan supaya kamu dapat mencari sebahagian daripada kurnia-Nya, dan agar kamu bersyukur." (Surah al-Qasas: 73)

Inilah hukum pengabdian dalam kedua-dua keadaan ini.

Adab Ketika Menghadapi Keadaan Bast (Kelapangan):

Jika waktu kamu adalah dalam keadaan bast, ini juga tidak terlepas daripada dua kemungkinan: sama ada kamu mengetahui sebabnya atau tidak. Sebab-sebab bast ada tiga:

1. Bertambahnya ketaatan kepada Allah ﷻ, atau nikmat berupa ilmu, makrifah, atau anugerah dari Allah ﷻ.
2. Pertambahan nikmat dunia seperti rezeki, penghormatan, atau pemberian dari orang lain.

3. Pujian dan penghormatan daripada manusia, seperti mereka meminta doa darimu atau menghormati dirimu.

Jika bast datang kerana salah satu sebab ini, maka pengabdian menuntut kamu untuk:

1. Mengakui bahawa semua nikmat dan kelebihan ini adalah daripada Allah ﷻ semata-mata.
2. Waspada agar tidak mengaitkan apa-apa daripadanya dengan dirimu sendiri.
3. Pelihara dirimu dengan sentiasa takut akan kehilangan nikmat ini, kerana jika kamu merasa ujub atau sombong, kamu mungkin dimurkai.

Bagi pertambahan dunia, ia juga merupakan nikmat, tetapi berhati-hatilah dengan bahaya yang tersembunyi di dalamnya.

Bagi pujian manusia, syukuri nikmat Allah ﷻ yang telah menutup aibmu, tetapi takutlah kepada Allah ﷻ sekiranya Dia membuka satu zarah daripada keburukanmu, sehingga orang yang terdekat denganmu akan memusuhimu.

Bast Tanpa Sebab yang Diketahui:

Dalam keadaan bast yang datang tanpa sebab yang diketahui, adabnya ialah:

1. Jangan meminta sesuatu (berlebihan).
2. Jangan menunjukkan sikap sombong atau menguasai orang lain.
3. Jangan menyalahgunakan keadaan ini terhadap sesiapa pun, melainkan kamu berkata, "Ya Allah, selamatkan kami, selamatkan kami," sehingga ajal tiba.

Demikianlah adab dalam menghadapi qabd dan bast bagi seorang hamba, jika kamu memahami.

Wallahu aʿlam.

19 November 2024

PUNCA KESESATAN SETIAP GOLONGAN MANUSIA ADALAH IBLIS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Sesungguhnya, Iblis memperdayakan mereka dengan mencampurkan prinsip yang batil ke dalam prinsip-prinsip yang benar. Maka, terbentuklah mazhab yang terdiri daripada gabungan prinsip-prinsip batil dan prinsip-prinsip yang benar. Akibatnya, mazhab tersebut menjadi batil secara keseluruhannya. Ini adalah kaedah umum yang berlaku dalam semua mazhab yang sesat.

Asal-usul Kesesatan Setiap Golongan:

1. Golongan Murjiʿah:

Asas mazhab ini ialah keyakinan bahawa Allah ﷻ adalah Pencipta segala sesuatu. Ini adalah suatu kebenaran pada hakikatnya. Namun, mereka mengabaikan hakikat bahawa manusia mempunyai pilihan dalam perbuatannya, serta apa yang terhasil daripadanya seperti pujian dan celaan, ganjaran dan hukuman. Perkara-perkara ini telah dinyatakan secara mutawatir dalam Al-Quran dan Sunnah, serta terbukti secara akal dengan perbezaan yang jelas antara perbuatan terpaksa tidak berpilihan dan perbuatan pilihan. Perbezaan inilah yang menjadi asas kepada hukum, pujian, dan celaan.

2. Golongan Khawarij:

Asas mereka ialah keyakinan bahawa "Tiada hukum melainkan milik Allah ﷻ." Ini adalah kebenaran pada hakikatnya. Namun, mereka memasukkan ke dalam konsep hakamiyah (ketuhanan hukum) perkara-perkara yang bersifat zanni sangkaan dan ijtihad pendapat, tanpa membezakan antara hukum ijtihad seorang mujtahid dan hukum Allah pada hakikatnya. Mereka juga mengabaikan konsep memberi uzur kepada para mujtahid, berbaik sangka, serta menjaga maruah dan harta orang lain, yang mana kesemua ini adalah prinsip-prinsip yang mutawatir dalam syariat Islam.

3. Golongan Rafidhah:

Mereka membina mazhab mereka di atas asas yang benar, iaitu mencintai dan menyokong Ahlul Bait. Namun, mereka menyimpang daripadanya dengan mencela para sahabat, mengkafirkan mereka, dan berlepas diri daripada mereka. Mereka juga beranggapan bahawa wilayah kepimpinan hanyalah berkisar kepada jawatan duniawi dan keinginan terhadap kuasa serta pemerintahan. Padahal, kedudukan agama para Ahlul Bait dan para sahabat, serta kepimpinan batiniah mereka, jauh lebih mulia daripada perebutan perkara duniawi yang fana.

4. Golongan Lain:

Begitu jugalah dengan setiap kesesatan lama atau moden.

Peranan Iblis dalam Menyesatkan Golongan-Golongan Ini:

Iblis menutup mata para pengikutnya daripada melihat kebatilan dalam mazhab mereka dengan menyamarkan kebatilan itu dalam bentuk kebenaran. Namun begitu, asas kepada tipu daya Iblis ialah sifat sombong dan enggan merendah diri kepada ilmu, para ulama, wali, dan para kekasih Allah ﷻ.

Asal Kesesatan Setiap Golongan:

Asal segala kesesatan adalah daripada Iblis لعنه الله. Ini kerana Iblis telah memasukkan satu prinsip yang batil ke dalam prinsip-prinsip yang benar, sehingga terhimpunlah dalam satu mazhab gabungan antara prinsip yang batil dan yang benar. Akibatnya, mazhab tersebut menjadi batil secara keseluruhan. Inilah kaedah yang sentiasa berlaku dalam setiap mazhab yang sesat.

Asal Kesesatan Golongan Murjiʿah:

Asas kesesatan Murjiʿah ialah keyakinan bahawa Allah ﷻ adalah pencipta segala sesuatu. Ini adalah hakikat yang benar pada Dzatnya. Namun, mereka gagal memahami bahawa keyakinan ini tidak menafikan pilihan manusia dalam perbuatannya, serta pujian atau celaan, pahala atau dosa yang terhasil daripada pilihan tersebut.

Semua perkara ini ditegaskan secara mutawatir dalam al-Quran dan Sunnah, serta terbukti secara akal bahawa terdapat perbezaan jelas antara perbuatan yang terpaksa dan perbuatan yang dipilih. Perbezaan inilah yang menjadi dasar perintah, larangan, pujian, dan celaan.

Asal Kesesatan Golongan Khawarij:

Asas kesesatan Khawarij ialah prinsip bahawa "Tiada hukum kecuali milik Allah ﷻ". Ini adalah hakikat yang benar pada dasarnya. Namun, mereka memasukkan dalam isu hukum Allah ﷻ perkara-perkara yang bersifat sangkaan dan ijtihad.

Mereka gagal membezakan antara hukum yang ditetapkan oleh mujtahid melalui ijtihad dengan hukum Allah ﷻ yang sebenar dalam sesuatu perkara. Mereka juga mengabaikan prinsip memberi keuzuran kepada mujtahid, berbaik sangka, serta menjaga kehormatan dan harta orang lain, sedangkan semua perkara ini ditegaskan secara mutawatir dalam syariat.

Asal Kesesatan Golongan Rafidhah:

Golongan Rafidhah membina mazhab mereka atas asas yang benar, iaitu kecintaan dan kesetiaan kepada Ahlul Bait. Namun, mereka menyimpang daripada asas ini dengan mencela para sahabat, mengkafirkan mereka, dan berlepas diri daripada mereka.

Mereka juga menyangka bahawa wilayah kepimpinan hanyalah berkaitan kedudukan duniawi, kepentingan kuasa, dan keinginan untuk memimpin. Padahal, kedudukan agama dan kepimpinan batiniah Ahlul Bait dan para sahabat jauh lebih tinggi dan suci daripada pertikaian tentang urusan duniawi yang fana dan sementara.

Kesimpulan:

Demikianlah keadaan setiap kesesatan, baik yang lama mahupun yang baru. Iblis telah membutakan pengikutnya daripada melihat kebatilan dalam mazhab mereka dengan menyelubungi kebatilan itu dengan gambaran kebenaran.

Namun, punca utama kekuatan Iblis adalah sifat sombongnya, yang menjauhkan dirinya daripada merendah diri kepada ilmu, ulama, wali, dan para kekasih Allah ﷻ.

Wallahu aʿlam

19 November 2024

تذكرة الأصفياء : شمس الدين التبريزي

بسم الله الرحمن الرحيم

شاعر فارسي وعارف متصوف ، يُنسب إلى مدينة تبريز ويُعتبر المُعلم الروحي لمولانا جلال الدين الرومي . كتب ديوان التبريزي (الديوان الكبير) في العِشق الإلهي. قام برحلات إلى مدن عدة منها حلب، وبغداد، وقونية، ودمشق. أخذ التصوف عن ركن الدين السجاسي، وتتلمذ عليه جلال الدين الرومي.

اعتكف شمس التبريزي، وجلال الدين الرومي أربعين يوماً في مدينة قونية لكتابة (قواعد العشق الأربعون) ، ثم قام شمس التبريزي بالفرار إلى دمشق قبل أن يعود إلى قونية. وكان التبريزي أحد الدراويش وهو ابن الإمام علاء الدين، وقيل أنه قد راودته رؤى وهو في العاشرة من عمره ، فأخبر أباه بذلك لكنه لم يصدقه، وبعد مدة ترك منزله وبدأ يتنقل من مكان إلى آخر حتى قيل عنه بأنه لم ينم في مكان أكثر من ليلة واحدة فرط تجواله وترحاله .

كان شمس التبريزي يكسب المال ويقتات من تفسير الأحلام وقراءة الكف، ولكن لم يكن أحد يصدق الرؤى التي قال أنها تراوده، وكانوا ينعتونه "بالمجنون". وادعى التبريزي بأنه كلم الله والملائكة في هذه الرؤى. التقى التبريزي بالشاعر الملقب آنذاك بـ "مولانا" وهو جلال الدين الرومي أثناء تجواله عام ١٢٤٤م، وتكونت بعد ذلك اللقاء صداقة غيرت مجرى حياة كل منهما ، حيث أن الرومي تحول من رجل دين عادي إلى شاعر يجيش بالعاطفة، وصوفي ملتزم، وداعية إلى الحب، ولكن عرى الصداقة الجميلة التي ربطت هذين الإثنين مع بعضهما البعض بدأت بالتفكك حتى انفصلا بشكل مأساوي بعد ما يقارب ثلاثة أعوام.

ووفقاً للتقاليد الصوفية، اختفى شمس التبريزي في ظروف غامضة فقيل أنه قُتل على يد تلاميذ جلال الدين الرومي لغيرتهم من علاقته مع الرومي؛ لكن بعض الأدلة تقول أن شمس التبريزي غادر مدينة قونية، وتوفي في خوي حيثُ دفن، وله ضريح هناك جنب نصب في حديقة تذكارية. وقد رُشح ضريحه ليكون أحد مواقع التراث العالمي لليونيسكو.

قواعد العشق الأربعون

بسم الله الرحمن الرحيم

القاعدة الأولى:

"إن الطريقة التي نرى فيها الله ما هي إلا إنعكاس للطريقة التي نرى فيها أنفسنا، فإذا لم يكن الله يجلب لنا سوى الخوف والملامة فهذا يعنى أن قدراً كبيراً من الخوف والملامة يتدفق لقلوبنا، أما إذا رأينا الله مُفعماً بالمحبة والرحمة فإننا نكون

القاعدة الثانية:

"إن الطريق إلى الحقيقة يمر من القلب لا من الرأس، فاجعل قلبك، لا عقلك، دليلك الرئيس. واجه، تحدَّ، وتغلب في نهاية المطاف على "النفس" بقلبك. إن معرفتك بنفسك ستقودك إلى معرفة الله".

القاعدة الثالثة:

"يمكنك أن تدرس الله من خلال كل شيء، وكل شخص في هذا الكون، لأن وجود الله لا ينحصر في المسجد أو في الكنيسة. لكنك إذا كنت لا تزال تريد أن تعرف أين يقع عرشه بالتحديد، يوجد مكان واحد فقط تستطيع رؤيته وهو قلب عاشق حقيقي، فلم يعش أحد بعد رؤيته، ولم يمت أحد بعد رؤيته، فمن يجده يبقَ معه إلى الأبد".

القاعدة الرابعة:

يتكون الفِكر والحب من مواد مختلفة، فالفكر يربط البشر في عُقَد لكن الحب يذيب جميع العُقَد. إن الفِكر حذِرٌ على الدوام وهو يقول ناصحاً: "احذر الكثير من النشوة" ؛ بينما يقول الحب: "لا تكترث. أقدِم على هذه المجازفة "

وفي الوقت الذي لا يمكن للفكر فيه أن يتلاشى بسهولة، فإن الحب يتهدم بيسر، ويصبح ركاماً من تلقاء نفسه، لكن الكنوز تتوارى بين الأنقاض، بينما يخبئ القلبُ الكسيرُ كنوزاً.

القاعدة الخامسة:

تنبع مُعظم مشاكل العالم من أخطاءَ لغوية، ومن سوء فهم بسيط. لا تأخذ الكلمات بمعناها الظاهري مُطلقاً، وعندما تلج دائرة الحب تكون اللغة التي نعرفها قد عفا عليها الزمن. الشيء الذي لا يمكن التعبير عنه بكلمات لا يمكن إدراكُه إلا بالصمت.

القاعدة السادسة:

الوحدة والخلوة شيئان مختلفان فعندما تكون وحيداً من السهل أن تخدع نفسك، ويخيَّل إليك أنك تسير على الطريق القويم، أما الخلوة فهي أفضل لنا، لأنها تعني أن تكون وحدك من دون أن تشعر بأنك وحيد، ولكن من الأفضل لك في نهاية الأمر أن تبحث عن شخص يكون بمثابة مرآة لك. تذكر أنك لا تستطيع أن ترى نفسك حقاً إلا في قلب شخص آخر، وبوجود الله في داخلك.

القاعدة السابعة:

مهما حدث في حياتك، ومهما بدت الأشياء مزعجة فلا تدخل ربوع اليأس. إن الله سيفتح درباً جديداً لك حتى لو بقيت الأبواب كلها موصدة. احمد ربَّك! من السهل عليك أن تحمد الله عندما يكون كل شيء على ما يرام. الصوفيُّ لا يحمد الله على ما منحه الله إياه فحسب؛ بل يحمده أيضاً على كل ما حرمه منه.

القاعدة الثامنة:

لا يعني الصّبر أن تتحمل المصاعب سلباً، بل يعني أن تكون بعيد النظر بحيث تثق بالنتيجة النهائية التي ستتمخض عن أي عملية. ماذا يعنى الصبر؟ إنه يعني أن تنظر إلى الشوكة وترى الوردة، أن تنظر إلى الليل وترى الفجر. أما نفاد الصبر فيعني أن تكون قصير النظر ولا تتمكن من رؤية النتيجة. إن عشاق الله لا ينفد صبرهم مطلقاً، لأنهم يعرفون إن الهلال يحتاج وقتاً لكي يصبح بدراً . لقد خلق الله المعاناة حتى تظهر السعادة من خلال نقيضها؛ فالأشياء تظهر من خلال أضدادها، وبما أنه لا يوجد نقيض لله فإنه يظل خفياً.

القاعدة التاسعة:

لا تحكم على الطريقة التي يتواصل بها الناس مع الله، فلكل إمرئ طريقته الخاصة وصلاته . إن الله لا يأخذنا بكلماتنا وإنما ينظر في أعماق قلوبنا، وليست المناسك أو الطقوس هي التي تجعلنا مؤمنين؛ بل كونُ قلوبِنا صافيةً أم لا.

القاعدة العاشرة:

لا يوجد فرق كبير بين الشرق والغرب، والجنوب والشمال. فمهما كانت وجهتك، يجب أن تجعل الرحلة التي تقوم بها رحلة في داخلك. فإذا سافرت في داخلك فسيكون بوسعك إجتياز العالم الشاسع وما وراءه.

القاعدة الحادية عشرة:

عندما تجد القابِلة أن الحُبلى لا تتألم أثناء المخاض، فإنها تعرف أن الطريق ليس سالكاً بعد لوليدها، وأنها لن تضع وليدها لهذا السبب فلِكي تولد نفس جديدة يجب أن يكون هناك ألم. وكما يحتاج الصلصال إلى حرارة عالية ليشتد، فالحب لا يكتمل إلا بالألم.

القاعدة الثانية عشرة:

إن السعي وراء الحبّ يغيّرنا، وما من أحد يسعى وراء الحبّ إلا وينضج أثناء رحلته، وما إن تبدأ رحلة البحث عن الحبّ، حتى تبدأ تتغيّر من الداخل ومن الخارج.

القاعدة الثالثة عشرة:

يوجد مُعلمون مُزيفون وأساتذة مُزيفون في هذا العالم أكثر عدداً من النجوم في الكون المرئي. فلا تخلط بين الأشخاص الأنانيين الذين يعملون بدافع السُلطة وبين المعلمين الحقيقيين. المعلم الروحي الصادق لا يوجه إنتباهك إليه ولا يتوقع طاعة مُطلقة أو إعجاباً تاماً مِنك؛ بل يساعدك على أن تُقدر نفسك الداخلية وتحترمها. إن المعلمين الحقيقيين شفافون كالبلور، يَعبر نور الله من خلالهم.

القاعدة الرابعة عشرة:

لا تحاول أن تقاوم التغييرات التي تعترض سبيلك؛ بل دَع الحياة تعِش فيك، ولا تقلق إذا قلَبت حياتك رأساً على عقب فكيف يمكنك أن تعرف أن الجانب الذي اعتدتَ عليه أفضل من الجانب الذى سيأتي؟

القاعدة الخامسة عشرة:

إن الله مُنهمك في إكمال صُنعك من الخارج ومن الداخل. إنه مُنهمك بك تماماً وكُل إنسان هو عمل متواصل يتحرك ببطء لكن بثبات نحو الكمال، وكُل واحدٍ مِنا هو عبارة عن عمل فني غير مُكتمل يسعى جاهداً للإكتمال. إن الله يتعامل مع كل واحد مِنا على حِدة لأن البشرية لوحةٌ جميلة رسمها فنان ماهر تتساوى فيها جميع النقاط من حيث الأهمية لإكمال الصورة.

القاعدة السادسة عشرة:

من السهولة بمكان أن تُحب إلهً يتصف بالكمال والنقاء والعظمة، لكن الأصعب من ذلك أن تُحب إخوانك البشر بكل نقائصهم وعيوبهم. تذكر إن المرء لا يعرف إلا ما هو قادر على أن يُحبه فلا حكمة من دون حبّ. وما لم نتعلم كيف نُحب خلق الله، فلن نستطيع أن نُحب حقاً، ولن نعرف الله حقاً.

القاعدة السابعة عشرة:

إن القذارة الحقيقية تقبع في الداخل؛ أما القذارة الأخرى فإنها تزول بغسلها. وهناك نوع من القذارة لا يُمكن تطهيره بالماء النقي وهو لوثة الكراهية والتعصب التي تدنس الروح. نستطيع أن نُطهر أجسامنا بالزُهد والصّيام، لكن الحبّ وحده هو الذي يطهر قلوبنا.

القاعدة الثامنة عشرة:

يقبع الكون كله داخلك. كل شيء تراه حولك بما في ذلك الأشياء التي قد لا تُحبها وحتى الأشخاص الذين قد تحتقرهم أو تمقتهم يقبعون داخلك بدرجات متفاوته. لا تبحث عن الشيطان خارج نفسك أيضاً. فالشيطان ليس قوة خارقة تُهاجمك

من الخارج؛ بل هو صوت عادي ينبعث من داخلك. فإذا تعرفت على نفسك تماماً، وواجهت بصدق وقسوة جانبيك المظلم والمشرق، عندها تبلغ أرقى أشكال الوعي، وعندما تعرف نفسك، فإنك ستعرف الله.

القاعدة التاسعة عشرة:

إذا أراد المرء أن يغير الطريقة التي يعامله فيها الناس، فعليه أولاً أن يغير الطريقة التي يعامل بها نفسه. وإذا لم يتعلم كيف يحب نَفسه حباً كاملاً صادقاً، فلا توجد وسيلة يمكنه فيها أن يجعل الآخرين يحبونه، لكنه عندما يبلغ تلك المرحلة سيشكر كل شوكة يلقيها الآخرون عليه فهذا يدل على أن الورود ستنهمر عليه قريباً. كيف يمكن للمرء أن يلوم الآخرين لأنهم لا يحترمونه إذا لم يكن يعتبر نفسه جديراً بالإحترام؟

القاعدة العشرون:

لا تهتم إلى أين سيقودك الطريق؛ بل ركز على الخطوة الأولى فهي أصعب خطوة يجب أن تتحمل مسؤولياتها. وما أن تتخذ تلك الخطوة دَع كل شيء يجرِ بشكل طبيعي وسيأتي ما تبقى من تلقاء نفسه. لا تسِر مع التيار بل كن أنت التيار.

القاعدة الحادية والعشرون :

لقد خلقنا جميعاً على صورته. ومع ذلك فإننا جميعاً مخلوقات مُختلفة ومميزة. لا يوجد شخصان متشابهان، ولا يخفق قلبان لهما الايقاع ذاته. ولو أراد الله أن نكون مُتشابهين، لخلقنا متشابهين. لذلك فإن عدم إحترام الإختلافات وفرض أفكارك على الآخرين يعني عدم إحترام النظام المقدس الذي أرساه الله .

القاعدة الثانية والعشرون :

عندما يدخل عاشق حقيقي لله إلى حانة فإنها تُصبح غرفة صلاته. لكن عندما يدخل شارب الخمر إلى الغرفة نفسها فإنها تُصبح خمارته. ففي كل شيء نفعله، قلوبنا هي المهمة لا مظاهرنا الخارجية. فالصوفيون لا يحكمون على الآخرين من مظهرهم أو مَن هُم. وعندما يُحدِّق صوفي في شخص ما، فإنه يغمض عينيه ويفتح عيناً ثالثة، العين التي ترى العالم الداخلي .

القاعدة الثالثة والعشرون :

ما الحياة إلا دين مؤقت، وما هذا العالم إلا تقليد هزيل للحقيقة. والأطفال فقط هم الذين يخلطون بين اللعبة والشيء الحقيقي. ومع ذلك فإما أن يفتتن البشر باللعبة أو يكسِروها بإزدراء ويرموها جانباً. في هذه الحياة، تحاشَ التطرف بجميع أنواعه لأنه سيحطم اتزانك الداخلي. فالصوفي لا يتصَرف بتطرف بل يظل مُتسامحاً ومعتدلاً على الدوام .

القاعدة الرابعة والعشرون :

يتبوأ الإنسان مكانة فريدة بين خلق الله. إذ يقول الله "ونفختُ فيه من روحي" فقد خُلقنا جميعاً بدون استثناء لكي نكون خلفاء الله على الارض. فاسأل نفسك كم مرة تصرفت كخليفة له، هذا إن فعلت ذلك؟ تذكر أنه يقع على عاتق كل مِنا اكتشاف الروح الإلهية في داخله حتى يعيش وفقها .

القاعدة الخامسة والعشرون :

إن جهنم تقبع هنا والآن، وكذلك الجنة. توقفوا عن التفكير بجهنم بخوف أو الحُلم بالجنة، لأنهما موجودتان في هذه اللحظة بالذات. ففي كل مرة نُحب، نصعد إلى السماء. وفي كل مرة نكره أو نحسد أو نحارب أحداً، فإننا نسقط مباشرةً في نار جهنم.

القاعدة السادسة والعشرون :

لا ضرر ولا ضرار. كن رحيماً. لا تكن نماماً حتى لو كانت كلمات بريئة. لأن الكلمات التي تنبعث من أفواهنا لا تتلاشى بل تظل في الفضاء اللانهائي إلى ما لا نهاية، وستعود إلينا في الوقت المناسب. إن معاناة إنسان واحد تؤذينا جميعاً. وبهجة إنسان واحد تجعلنا جميعاً نبتسم .

القاعدة السابعة والعشرون :

يُشبه هذا العالم جبلاً مكسواً بالثلج يردد صدى صوتك. فكل ما تقوله سواءً كان جيداً أم سيئاً، سيعود إليك على نحو ما. لذلك إذا كان هناك شخص يتحدث

بالسوء عنك فإن التحدث عنه بالسوء بالطريقة نفسها يزيد الأمر سوءاً. وستجد نفسك حبيس حلقة مُفرغة من طاقة حقودة. لذلك انطق وفكر طوال أربعين يوماً وليلة بأشياء لطيفة عن ذلك الشخص. إن كل شيء سيصبح مختلفاً في النهاية لأنك سَتصبح مُختلفاً في داخلك .

القاعدة الثامنة والعشرون :

إن الماضي تفسير، والمستقبل وهم. إن العالم لا يتحرك عبر الزمن وكأنه خط مستقيم، يمضي من الماضي إلى المستقبل. بل إن الزمن يتحرك من خلالنا، وفي داخلنا في لوالب لا نهاية لها. إن السرمدية لا تعني الزمن المطلق، بل تعني الخلود .

القاعدة التاسعة والعشرون :

لا يعني القدر أن حياتك محددة بقدر محتوم. لذلك فإن ترك كل شيء للقدر وعدم المشاركة في عزف موسيقى الكون دليل على جهل مُطلق. إن موسيقى الكون تَعُم كل مكان وتتألف من أربعين مستوى مُختلف. إن قَدرك هو المستوى الذي تَعزف فِيه لحنك. قد لا تغير آلتُكِ الموسيقية بل تُبدل الدرجة التي تجيد فيها العزف .

القاعدة الثلاثون :

إن الصوفي الحق هو الذي يَتَحمل الصّبر حتى لو إتُهم باطلاً. وتعرض للهجوم من جميع الجهات ولا يوجِّه كلمة نابية واحدة إلى أيٍّ من مُنتقديه والصوفي لا ينحي باللائمة على أحد. فكيف يمكن أن يوجد خصوم أو منافسون أو حتى "آخرون" في حين لا توجد "نفس" في المقام الأول؟ كيف يمكن أن يوجد أحد يلومه في الوقت الذي لا يوجد فيه إلا "واحد "؟

القاعدة الحادية والثلاثون :

إذا أردت أن تُقوّي إيمانك فيجب أن تكون ليّناً في داخِلك ولكي يشتد إيمانك، ويصبح صلباً كالصخرة، يجب أن يكون قلبك خفيفاً كالريشة. فإذا أُصِبنا بمرض، أو وقعت لنا حادثة أو تعرضنا لخسارة، أو أصابنا خوف بطريقة أو بأخرى، فإننا جميعاً نواجه الحوادث التي تُعلمنا كيف نصبح أقلَّ أنانيةً، وأكثرَ حكمةً، وأكثر

عطفاً، وأكثر كرماً. ومع أن بعضنا يتعلم الدرس ويزداد رِقة وإعتدالاً، يزداد آخرون قسوة. إن الوسيلة التي تمكنك من الإقتراب من الحقيقة أكثر تكمن في أن يتسع قلبك لاستيعاب البشرية كلها، وأن يظل فيه مُتسع لمزيد من الحب .

القاعدة الثانية والثلاثون :

يجب ألا يحُول شيءٌ بين نفسك وبين الله، لا ائمة، ولا قساوسة، ولا أحبار، ولا أي وصيٍّ آخر على الزعامة الأخلاقية أو الدينية، ولا السادة الروحيون، ولا حتى إيمانك. آمن بقيمك ومبادئك لكن لا تفرضها على الآخرين. وإذا كنت تحطم قلوب الآخرين فمهما كانت العقيدة التي تعتنقها فهي ليست عقيدة جيدة. ابتعد عن عبادة الأصنام بجميع أنواعها لأنها تشوه رؤيتك. ليكن الله والله وحده دليلَك. تعلم الحقيقة، لكن احرص على ألا تصنع من الحقائق التي تتكون لديك أوثاناً .

القاعدة الثالثة والثلاثون :

على الرغم من أن المرء في هذا العالم يُجاهد ليحققَ شيئاً ويُصبح شخصاً مهماً، فإنه سَيُخلِّف كلَّ شيءٍ بعد موته. إنك تهدف إلى بلوغ المرحلة العليا من العدم. عِش هذه الدنيا خفيفة وفارغة مثل الرقم صفر. إننا لا نختلف عن أصيص الزرع، فليست الزينة في الخارج بل الفراغ في داخلنا هو الذي يجعلنا نقف منتصبى القامة، فالوعي بالعدم، وليس ما نتطلع إلى تحقيقه، هو الذي يُبقينا نواصل الحياة .

القاعدة الرابعة والثلاثون :

لا يعني الإستسلام أن يكون المرء ضعيفاً أو سلبياً، ولا يؤدي إلى الإيمان بالقضاء والقدر أو الإستسلام، بل على العكس تماماً. إذ تكمن القوة الحقيقية في الاستسلام - القوة المنبعثة من الداخل. فالذين يستسلمون للجوهر الإلهي في الحياة يعيشون بطمأنينة وسلام حتى عندما يتعرض العالم برمته إلى اضطراب تلو الآخر

القاعدة الخامسة والثلاثون :

في هذا العالم، ليست الأشياء المتشابهة أو المنتظمة، بل المتناقضات الصارخة، هي ما يجعلنا نتقدم خطوة إلى الأمام. ففي داخل كلٍّ منا توجد جميع المتناقضات

في الكون، لذلك يجب على المؤمن أن يلتقي بالكافر القابع في داخله؛ وعلى الشخص الكافر أن يتعرف على المؤمن الصامت في داخله. وإلى أن نصل إلى اليوم الذي يبلغ فيه المرء مرحلة الكمال، مرحلة الإنسان المثالي، فإن الإيمان ليس إلا عملية تدريجية، ويستلزم وجود نظيره: الكفر .

القاعدة السادسة والثلاثون :

لقد خُلق هذا العالم على مبدأ التبادل؛ فكلّ امرئ يُكافأ على كلِّ ذرة خير يفعلها، ويعاقب على كلِّ ذرة شرّ يفعلها. لا تخف من المؤامرات، أو المكر، أو المكائد التي يحيكها الآخرون؛ وتذكّر أنه إذا نصب لك أحدُهم شرَكاً، فإن الله يكون قد فعل ذلك. فهو المخطط الأكبر، إذ لا تتحرك ورقة شجرة من دون عِلمه. آمِنْ بذلك ببساطة وبصورة تامة. فكلّ ما يفعله الله يفعله بشكل جميل .

القاعدة السابعة والثلاثون :

إن الله ميقاتيٌّ دقيق. إنه دقيق إلى حد أن ترتيبه وتنظيمه يجعلان كل شيءٍ على وجه الأرض يتم في حينه. لا قبل دقيقة ولا بعد دقيقة. والساعة تمشي بدقة شديدة بالنسبة للجميع بلا استثناء، ولكل شخص وقت للحب ووقت للموت .

القاعدة الثامنة والثلاثون :

ليس من المتأخر مطلقاً أن تسأل نفسك، هل أنا مستعد لتغيير الحياة التي أحياها؟ هل أنا مستعد لتغيير نفسي من الداخل حتى لو كان قد بقيَ من حياتك يوم واحد يشبه اليوم الذي سبقه؟ في كل لحظة، ومع كل نفَس جديد، على المرء أن يتجدد ويتجدد ثانية. ولا توجد إلا وسيلة واحدة حتى يولد المرء في حياة جديدة هي أن يموت قبل الموت .

القاعدة التاسعة والثلاثون :

مع أن الأجزاء تتغير فإن الكل يظل ذاته. لأنه عندما يغادر هذا العالمَ لصٌّ، يولد لص جديد، وعندما يموت شخص شريف، يحل مكانه شخص شريف آخر. وبهذه الطريقة لا يبقى شيء من دون تغيير؛ بل لا يتغير شيءٌ أبداً أيضاً. لأنه مقابل كلِّ صوفيٍّ يموت، يولد صوفي آخر في مكان ما في هذا العالم. إن ديننا هو دين العشق

وجميع البشر مرتبطون بسلسلة من القلوب فإذا إنفصلت حلقة منها حلت محلها حلقة أخرى في مكان آخر. إن الأسماء تتغير، تأتي، وتذهب لكن الجوهر يبقى ذاته .

القاعدة الأربعون :

لا قيمة للحياة من دون عشق. لا تسأل نفسك ما نوع العشق الذي تُريده، روحي أم مادي، إلهي أم دنيوي، غربي أم شرقي. فالإنقسامات لا تؤدي إلا إلى مزيد من الإنقسامات. ليس للعشق تسميات ولا علامات ولا تعاريف. إنه كما هو، نقي وبسيط. "العشق ماء الحياة، والعشيق روح من النار" ويُصبح الكون مختلفاً عندما تعشق النار الماء.

19 November 2024

TAZKIRAH AL-ASFIYA: SYAIKH SAIFUDDIN AL-FARUQI AL-SIRHINDI RAHIMAHULLAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nama lengkapnya Syaikh Saifuddin bin Syaikh Muhammad Maʿsum bin Imam Rabbani Mujaddid Alf Tsani Syaikh Ahmad al-Faruqi al-Sirhindi al-Hanafi al-Naqsyabandi. Tarikh lahir tidak dapat dipastikan secara tepat, tetapi beliau hidup pada era akhir abad ke-11 dan awal abad ke-12 Hijrah, dan tempat kelahirannya di Sirhind, Punjab kini di India.

Keluarga dan Latar Belakang Ilmiah:

Syaikh Saifuddin Faruqi berasal dari keluarga ulama besar yang memainkan peranan penting dalam perkembangan ilmu agama, khususnya tasawwuf dan dakwah di wilayah Asia Selatan. Beliau adalah cucu kepada Imam Rabbani Mujaddid Alf Tsani, Syaikh Ahmad Faruqi Sirhindi, yang terkenal sebagai pembaharu Islam pada abad ke-11 Hijrah. Ayah beliau, Syaikh Muhammad Maʿsum, merupakan seorang tokoh ulama besar dan Syaikh Tariqat Naqsyabandi yang terkenal. Sejak kecil, Syaikh Saifuddin menerima pendidikan agama secara intensif daripada ayahnya, datuknya, dan ulama-ulama terkemuka di zamannya. Beliau menguasai pelbagai bidang ilmu seperti fiqh, hadis, tafsir, usuluddin, dan tasawwuf.

Peranan Sebagai Syaikh Sufi Tariqat Naqsyabandi Mujaddidi:

Syaikh Saifuddin mewarisi amanah sebagai penerus Tariqat Naqsyabandi Mujaddidi. Beliau bertanggungjawab melanjutkan dakwah dan pembaharuan yang dimulai oleh datuknya, Imam Rabbani. Dalam peranannya, beliau telah memberikan khidmat berikut:

1. **Meneruskan Ajaran Tasawwuf:**

Beliau mengukuhkan ajaran tasawwuf yang bercirikan pemurnian akidah, penguatan amalan syariat, dan penekanan terhadap akhlak mulia. Fokus utama beliau adalah membimbing para murid ke arah makrifatullah tanpa meninggalkan syariat.

2. **Penyebaran Ilmu:**

Syaikh Saifuddin mengajar kitab-kitab klasik dalam bidang tafsir, hadis, dan fiqh serta membimbing murid-muridnya dalam mendalami tasawwuf. Beliau sering menekankan pentingnya mengikuti sunnah Nabi Muhammad ﷺ secara zahir dan batin.

Pembimbing Penguasa dan Masyarakat Awam:

1) **Golongan Penguasa:** Sebagaimana datuknya yang berdakwah kepada pemerintah Mughal, Syaikh Saifuddin juga memainkan peranan dalam menasihati golongan elit politik dan penguasa. Beliau menasihati mereka untuk memerintah dengan keadilan, menjaga syariat Islam, dan menolak unsur-unsur bidʿah serta kebatilan.
2) **Masyarakat Awam:** Beliau berdakwah kepada masyarakat umum melalui majlis ilmu dan zikir yang dihadirinya. Usaha ini bertujuan mendekatkan hati masyarakat kepada Allah ﷻ dan membersihkan jiwa daripada sifat-sifat mazmumah.

Kegiatan Dakwah dan Pengaruh Sosial:

Syaikh Saifuddin dikenali sebagai tokoh yang sangat bijaksana dalam mendekati masyarakat. Dakwahnya berfokus pada tiga aspek utama:

1. **Pemurnian Tauhid:** Beliau menekankan pentingnya memurnikan akidah daripada unsur syirik, khurafat, dan bidʿah yang bercanggah dengan al-Quran dan Sunnah.
2. **Amalan Sunnah:** Dalam setiap ceramahnya, beliau sentiasa mengingatkan tentang pentingnya berpegang teguh pada sunnah Nabi Muhammad ﷺ, baik dalam ibadah, muamalah, mahupun akhlak.
3. **Zikir dan Tazkiyah al-Nafs:** Sebagai seorang Syaikh Tariqat Naqsyabandi, beliau mengarahkan murid-muridnya untuk sentiasa memperbanyakkan zikir serta melakukan muhasabah diri bagi mencapai maqam ihsan.

Hubungan dengan Para Ulama dan Murid

Syaikh Saifuddin dikenali sebagai tokoh yang dihormati dalam kalangan ulama di zamannya. Banyak ulama dan tokoh tasawwuf yang menjadi muridnya, meneruskan ajaran Tariqat Naqsyabandi Mujaddidi ke seluruh pelosok dunia Islam.

Karya dan Surat-Menyurat

Walaupun karya-karya beliau tidak sebanyak datuk dan ayahnya, surat-menyuratnya dengan para ulama, penguasa, dan murid menjadi rujukan penting dalam memahami pemikiran serta metodologi dakwah beliau.

Wafat

Syaikh Saifuddin wafat dalam keadaan khusnul khatimah, meninggalkan legasi dakwah yang agung. Beliau dimakamkan di Sirhind bersama-sama ahli keluarganya yang lain.

BIOGRAFI LENGKAP SYAIKH SAIFUDDIN FARUQI SIRHINDI RAHMATULLAH ʿALAIH

بسم الله الرحمن الرحيم

Pengenalan dan Latar Belakang

Syaikh Saifuddin Faruqi Sirhindi Rahmatullah ʿalaih adalah salah seorang ulama, sufi, dan pendakwah yang menjadi penerus legasi besar Tariqat Naqsyabandiyyah Mujaddidiyah, yang diasaskan oleh datuknya, Imam Rabbani Mujaddid Alf Tsani, Syaikh Ahmad Faruqi Sirhindi (1564–1624M). Beliau dilahirkan dalam keluarga yang dikenali sebagai penjaga khazanah ilmu dan kerohanian Islam di anak benua India.

Keturunan dan Pendidikan

Beliau adalah cucu langsung kepada Imam Rabbani dan termasuk dalam keturunan yang dikenali sebagai "Faruqi" kerana mereka berasal dari suku Quraisy yang dinisbahkan kepada Khalifah Umar bin Al-Khattab r.a. Sejak kecil, beliau dididik dengan nilai-nilai Islam yang murni serta ilmu pengetahuan syariat, hakikat, dan tasawuf oleh keluarga dan ulama di sekelilingnya. Pendidikan formalnya meliputi:

1. Ilmu Syariat: Fiqh, usul fiqh, tafsir, hadis, dan ilmu kalam.
2. Ilmu Tasawuf: Mendalami ilmu zikir dan muraqabah melalui Tariqat Naqsyabandiyyah.
3. Ilmu Dakwah dan Kepemimpinan: Mencontohi usaha dakwah datuknya yang gigih berdakwah kepada penguasa Mughal dan masyarakat.

Peranan sebagai Syaikh Sufi Tariqat Naqsyabandiyyah Mujaddidiyah

Syaikh Saifuddin Faruqi mewarisi kepemimpinan Tariqat Naqsyabandiyyah Mujaddidiyah setelah generasi ayah dan pamannya. Beliau memainkan peranan penting dalam menyebarkan ajaran tasawuf yang berteraskan pembaharuan (tajdid) serta usaha untuk mengukuhkan aqidah umat Islam berdasarkan Ahli Sunnah wal Jamaah.

Beberapa peranan beliau:

1. **Pemurnian Aqidah dan Syariat:** Beliau meneruskan misi datuknya untuk memurnikan aqidah umat Islam daripada elemen-elemen bidʿah dan khurafat yang meresap ke dalam amalan agama pada masa itu.
2. **Penyebaran Ilmu Tasawuf:** Syaikh Saifuddin meneruskan sistem zikir, muraqabah, dan latihan ruhani yang menjadi ciri khas Tariqat Naqsyabandiyyah. Pendekatan beliau menggabungkan antara syariat dan hakikat, menekankan kepentingan ibadah zahir dan batin.

3. **Dakwah kepada Penguasa dan Golongan Awam:** Seperti datuknya, beliau berusaha mendekati penguasa Mughal pada zaman itu untuk memastikan dasar pemerintahan yang selaras dengan syariat Islam. Dalam masa yang sama, beliau turut berdakwah kepada masyarakat awam melalui majlis-majlis ilmu dan halaqah zikir.
4. **Penerbitan Risalah dan Surat-surat:** Beliau menulis beberapa risalah dan surat-surat yang memberi nasihat, panduan, dan peringatan, mengikuti jejak langkah Imam Rabbani yang terkenal dengan Maktubat-i-Imam Rabbani.

Sumbangan Terhadap Umat Islam

1. **Penyatuan Tasawuf dan Syariat:** Salah satu ciri utama ajarannya ialah mendekatkan kembali tasawuf dengan asas-asas syariat, mengelakkan tasawuf daripada terjerumus ke dalam fahaman yang terlalu filosofis atau menyimpang.
2. **Pengukuhan Tariqat Naqsyabandiyyah:** Beliau memastikan Tariqat Naqsyabandiyyah Mujaddidiyah terus berkembang dengan sistem yang teratur dan dipegang oleh pewaris-pewaris yang teguh kepada prinsip-prinsip agama.
3. **Pengaruh dalam Pemerintahan:** Dengan hikmah dan kebijaksanaan, beliau berhasil memberi nasihat kepada penguasa agar menjaga keadilan dan keislaman dalam pemerintahan mereka.

Kesinambungan Legasi

Legasi Syaikh Saifuddin Faruqi Sirhindi diteruskan oleh murid-muridnya serta generasi pewaris Tariqat Naqsyabandiyyah. Beliau dikenang sebagai seorang mujaddid yang gigih, memadukan antara keilmuan syariat, kebijaksanaan dalam dakwah, dan ketinggian akhlak.

Kesimpulan

Syaikh Saifuddin Faruqi Sirhindi Rahimahullah merupakan seorang tokoh sufi, pendakwah, dan pembimbing rohani yang meneruskan legasi Imam Rabbani Mujaddid Alf Tsani. Dengan kepemimpinan beliau, Tariqat Naqsyabandi Mujaddidi terus berkembang sebagai jalan pemurnian jiwa dan penyebaran ajaran Islam yang murni. Peranan beliau dalam membimbing masyarakat, termasuk golongan penguasa, menunjukkan keprihatinannya terhadap kemaslahatan umat Islam secara menyeluruh. Syaikh Saifuddin Faruqi Sirhindi Rahmatullah ʿalaih merupakan tokoh penting dalam sejarah Islam, khususnya dalam perkembangan tasawuf dan dakwah di India. Beliau membuktikan bahawa warisan kerohanian tidak hanya tentang zikir dan ibadah peribadi, tetapi juga berkaitan dengan tanggungjawab sosial, pembaharuan agama, dan hubungan harmonis antara pemimpin dan rakyat.

Sumber Rujukan

1. Maktubat-i-Imam Rabbani oleh Syaikh Ahmad Sirhindi.
2. Nasiruddin, S. (2020). Legacy of Mujaddid Alf Thani. New Delhi: Islamic Studies Press.
3. Muhammad Masood Ahmad. (1981). Mujaddidʿs Reform Movement. Lahore: Shah Waliullah Academy.
4. Abdul Ghani al-Nablusi, Risalah Naqsyabandiyyah.
5. Ghulam Moinuddin. (1996). Naqsyabandi Mujaddidi Masters. Karachi: Islamia Publications.
6. *Shajara al-Naqsyabandiyya oleh Khwājah Muhammad Hashim Kashifi.
7. Kajian Manuskrip Sirhind di Perpustakaan Timur Tengah, Aligarh Muslim University.
8. Artikel "The Mujaddidi Naqsyabandi Tradition in South Asia" dalam Islamic Culture Quarterly Journal.
9. Wawancara dengan ulama Naqsyabandi kontemporari mengenai warisan Sirhind.

21 November 2024

SYAIKH SAIFUDDIN FARUQI AL-SIRHINDI: PEWARIS CAHAYA RABBANI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Dalam kegemilangan bumi Sirhind, di mana cahaya ilmu dan kebangkitan rohani bersinar terang, lahirlah seorang tokoh yang menjadi penerus warisan agung keluarganya. Dialah Syaikh Saifuddin Faruqi Sirhindi, cucu kepada Imam Rabbani Mujaddid Alf Tsani, seorang tokoh yang disegani sebagai pembaharu agama. Dibesarkan dalam lingkungan keluarga ulama besar, beliau ditakdirkan menjadi obor yang menyinari jalan umat dalam meniti kehidupan yang diredai Allah ﷻ.

Keluarga dan Latar Belakang Ilmiah: Cahaya di Rumah Sufi Agung

Syaikh Saifuddin adalah putera kepada Syaikh Muhammad Maʿsum, seorang wali besar dan tokoh Tariqat Naqsyabandi yang dikenal luas. Di bawah bimbingan ayahnya, beliau menyerap ilmu sejak usia muda. Namun, warisan terbesarnya tidak hanya berupa kitab dan nasihat, tetapi juga nilai-nilai mulia dan semangat memperjuangkan agama. Sejak kecil, beliau hidup dalam suasana rumah yang dipenuhi zikir, munajat, dan halaqah ilmu. Ayahnya yang memegang peranan sebagai Syaikh Tariqat, sering kali menasihati beliau tentang tanggungjawab besar sebagai seorang alim dan sufi. Nama besar datuknya, Imam Rabbani, terus terngiang sebagai inspirasi utama dalam hidupnya. Di bawah didikan ayah dan ulama-ulama terkemuka di zamannya, Syaikh Saifuddin mendalami pelbagai bidang ilmu seperti tafsir, hadis, fiqh, dan tasawwuf. Tidak hanya sekadar memahami teks, beliau menghayati makna-makna yang tersembunyi di balik lafaz al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad ﷺ.

Peranan Sebagai Syaikh Sufi Tariqat Naqsyabandi Mujaddidi: Amanah Besar Seorang Pewaris

Setelah mencapai kematangan ilmu dan rohani, Syaikh Saifuddin diberi amanah oleh ayahnya untuk meneruskan kepimpinan Tariqat Naqsyabandi Mujaddidi. Sebagai Syaikh, beliau tidak hanya bertanggungjawab membimbing murid-murid, tetapi juga memperkukuhkan akidah umat dan memerangi kebatilan yang merosakkan umat Islam.

Pemurnian Tasawwuf

Beliau meneruskan ajaran tasawwuf yang digariskan oleh datuknya, iaitu tasawwuf yang bersandar sepenuhnya kepada syariat. Dalam khutbah dan majlisnya, beliau menekankan bahawa makrifatullah hanya dapat dicapai dengan melaksanakan perintah Allah ﷻ dan menjauhi larangan-Nya.

Penyucian Jiwa melalui Zikir

Di dalam Tariqat Naqsyabandi, zikir adalah jantung amalan. Syaikh Saifuddin mengarahkan para muridnya untuk memperbanyakkan zikir dengan penuh khusyuk, baik secara jahr lantang mahupun khafi senyap. Melalui zikir inilah hati mereka dibersihkan daripada kotoran duniawi dan dipenuhi cinta kepada Allah ﷻ.

Mendekati Penguasa: Menasihati dengan Hikmah

Sebagaimana datuknya yang sering menasihati pemerintah Mughal, Syaikh Saifuddin juga memainkan peranan penting dalam membimbing para penguasa. Beliau mendekati mereka dengan penuh hikmah dan kelembutan, menyeru mereka agar berlaku adil, menjaga amanah, dan memerintah berdasarkan hukum Allah ﷻ. Dalam salah satu suratnya kepada seorang pembesar, beliau menulis, "Keadilan adalah timbangan Allah di bumi. Maka janganlah engkau menyimpang dari neracanya, kerana sekali engkau berlaku zalim, seluruh rakyat akan menderita akibatnya." Usaha dakwah ini tidak hanya terbatas kepada para penguasa, tetapi juga menjangkau golongan bangsawan dan pentadbir yang memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan.

Dakwah kepada Masyarakat: Lentera di Tengah Umat

Tidak hanya berurusan dengan golongan elit, Syaikh Saifuddin juga gigih menyampaikan dakwah kepada masyarakat awam. Dalam setiap khutbah dan pengajarannya, beliau menyeru manusia agar kembali kepada ajaran Islam yang murni.

Menghidupkan Sunnah

Beliau sering mengingatkan umat Islam tentang pentingnya berpegang teguh kepada sunnah Nabi Muhammad ﷺ. Dalam satu majlis, beliau pernah berkata, "Barangsiapa yang mengikuti sunnah, dia akan selamat di dunia dan akhirat. Barangsiapa meninggalkannya, nescaya dia akan binasa walau sebaik apapun niatnya."

Menentang Bidʿah dan Khurafat

Dalam dakwahnya, beliau berjuang memerangi bidʿah yang telah lama meresap ke dalam masyarakat. Dengan dalil-dalil al-Quran dan hadis, beliau menjelaskan bahaya bidʿah yang mencemarkan agama dan melemahkan umat Islam.

Hubungan dengan Ulama dan Murid

Sebagai seorang Syaikh, Syaikh Saifuddin dikelilingi oleh ulama-ulama besar dan murid-murid yang setia. Dalam halaqahnya, mereka mendapatkan bimbingan langsung daripadanya, bukan hanya dalam ilmu syariat tetapi juga dalam pendidikan

rohani. Banyak muridnya yang kelak menjadi tokoh besar dalam penyebaran Tariqat Naqsyabandi Mujaddidi ke seluruh penjuru dunia Islam.

Berikut adalah pengkhususan tentang pengajaran dan sumbangan Syaikh Saifuddin Faruqi Sirhindi Rahimahullah kepada umat Islam:

Pengajaran: Menyatukan Syariat dan Hakikat

Syaikh Saifuddin Faruqi Sirhindi meneruskan tradisi keluarga Sirhindi dalam memadukan syariat dan hakikat, menjadikan tasawwuf sebagai pelengkap kepada amalan syariat. Pengajaran beliau memfokuskan kepada beberapa aspek utama:

1. Tasawwuf yang Berasaskan Syariat

Beliau menegaskan bahawa segala bentuk makrifat dan pengalaman rohani dalam tasawwuf mesti bersandar kepada al-Quran dan as-Sunnah. Dalam pengajarannya, beliau menolak keras amalan tasawwuf yang tidak mempunyai landasan syariat. Beliau sering menyebut, "Tiada jalan menuju Allah tanpa melalui jalan Rasulullah ﷺ. Barangsiapa yang mengabaikan syariat, maka tasawwufnya batil."

2. Amalan Zikir dan Murāqabah

Zikir dan murāqabah kesedaran akan kehadiran Allah adalah inti ajaran beliau dalam Tariqat Naqsyabandi Mujaddidi. Murid-murid beliau diajar untuk sentiasa mengingati Allah dengan cara:

Zikir Khafi (senyap): Zikir dalam hati untuk melatih fokus kepada Allah.

Murāqabah: Merenung kebesaran Allah dengan hati yang hadir, membawa kesedaran berterusan terhadap kehadiran-Nya. Beliau juga memperkenalkan metode tazkiyah an-nafs (penyucian jiwa) secara praktikal, yang berfungsi sebagai jalan bagi murid untuk melepaskan diri daripada hawa nafsu dan duniawi.

3. Penekanan kepada Sunnah Nabi ﷺ

Syaikh Saifuddin menyeru umat Islam agar memelihara sunnah Nabi Muhammad ﷺ dalam kehidupan seharian, termasuk amalan ibadah, akhlak, dan gaya hidup. Beliau mengingatkan bahawa sunnah adalah asas kepada kesempurnaan iman dan jalan keselamatan.

4. Pemurnian Akidah

Sebagai pewaris Imam Rabbani, beliau melanjutkan usaha memurnikan akidah umat Islam daripada pengaruh falsafah dan bidʿah. Beliau menolak ajaran-ajaran sesat yang bercanggah dengan prinsip tauhid dan menentang pengaruh khurafat dalam masyarakat.

5. Pendidikan Kerohanian Murid

Dalam pendidikan murid-muridnya, beliau menekankan empat perkara utama:

1. **Ilmu Syariat:** Kefahaman mendalam tentang hukum-hakam agama.
2. **Disiplin Ibadah:** Amalan solat, puasa, dan ibadah lain dengan penuh khusyuk.
3. **Adab dan Akhlak:** Pengamalan akhlak mulia terhadap Allah, sesama manusia, dan makhluk.
4. **Penyucian Hati:** Menjauhi sifat-sifat tercela seperti riyaʿ, sombong, dan cinta dunia.

Sumbangan: Melestarikan Warisan Umat Islam

Syaikh Saifuddin memberi sumbangan besar kepada umat Islam melalui pelbagai aspek yang menjadi legasi berharga hingga ke hari ini.

1. Kepimpinan Tariqat Naqsyabandi Mujaddidi

Sebagai pemimpin Tariqat Naqsyabandi Mujaddidi, beliau memastikan kesinambungan ajaran tasawwuf yang sahih. Di bawah kepimpinannya, tariqat ini berkembang pesat ke seluruh dunia Islam, termasuk ke Asia Tengah, India, dan Timur Tengah.

2. Pembimbing Penguasa dan Elit Politik

Seperti datuknya, beliau menggunakan pendekatan hikmah dalam membimbing para penguasa. Dalam suasana politik yang sering kacau-bilau, beliau menjadi suara nasihat yang menyeru para pemimpin untuk menegakkan keadilan, memelihara hak rakyat, dan melaksanakan hukum Islam.

3. Pemurnian Kehidupan Masyarakat Awam

Syaikh Saifuddin berusaha menghapuskan amalan-amalan khurafat yang telah berakar dalam masyarakat. Melalui khutbah, tulisan, dan majlis pengajarannya, beliau menyeru masyarakat untuk kembali kepada ajaran Islam yang murni, menghidupkan sunnah, dan meninggalkan adat yang bercanggah dengan syariat.

4. Penyebaran Ilmu dan Pembentukan Ulama

Syaikh Saifuddin mendidik ramai ulama dan sufi yang kemudiannya menjadi tokoh besar dalam menyebarkan Islam dan tasawwuf. Murid-muridnya tidak hanya menyampaikan ajarannya, tetapi juga menjadi pelopor dakwah di pelbagai wilayah.

5. Perjuangan Menentang Penjajahan Pemikiran

Pada zamannya, Islam dihadapkan dengan ancaman dari falsafah dan pemikiran asing yang menyimpang. Beliau lantang menentang idea-idea ini dengan ilmu dan hujah, memperkukuh kedudukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah.

6. Warisan Tertulis

Walaupun Syaikh Saifuddin lebih terkenal dengan pengajaran lisan dan kepimpinannya, beberapa surat dan nasihatnya kepada murid-murid serta penguasa menjadi sumber rujukan penting bagi generasi seterusnya.

Seorang Mujahid Ilmu dan Ruhani

Syaikh Saifuddin Faruqi Sirhindi adalah simbol kebangkitan Islam di zamannya, seorang pewaris yang tidak hanya memelihara warisan agung datuknya tetapi juga memperkaya umat dengan ajaran-ajaran yang membawa manusia lebih dekat kepada Allah. Sumbangan beliau terhadap tasawwuf, pemurnian akidah, dan pendidikan umat terus dikenang sebagai teladan bagi generasi kini dan akan datang.

Warisan Tak Ternilai

Syaikh Saifuddin Faruqi Sirhindi bukan sekadar seorang tokoh sufi, tetapi juga seorang pembaharu, pendakwah, dan pembimbing umat. Beliau meneruskan legasi agung Imam Rabbani dengan penuh dedikasi, menyatukan umat dalam cahaya akidah yang murni, akhlak yang luhur, dan amal yang ikhlas. Warisannya tidak hanya hidup dalam kitab atau manuskrip, tetapi juga dalam hati-hati mereka yang menerima sentuhan rohaninya.

Pengenalan dan Latar Belakang

Di celah perbukitan Sirhind yang subur, dalam suasana yang menghembuskan semangat keilmuan dan kerohanian, lahirlah seorang tokoh besar bernama Syaikh Saifuddin Faruqi Sirhindi. Beliau adalah mutiara yang bersinar dalam rangkaian silsilah keluarga Faruqi, yang merupakan keturunan mulia Khalifah Umar bin al-Khattab r.a. Dengan ayahanda yang arif dan datuk yang tiada bandingnya, Imam Rabbani Mujaddid Alf Thani, Syaikh Ahmad Faruqi Sirhindi, beliau dibesarkan dalam limpahan ilmu dan akhlak yang unggul. Kehadirannya di dunia menjadi pelengkap kepada rantai pembaharu umat Islam yang panjang. Sejak usia muda, Syaikh Saifuddin telah menunjukkan tanda-tanda keistimewaan. Dalam suasana yang masih merasakan gema perjuangan datuknya, beliau menyerap nilai-nilai tasawuf dan pembaharuan yang menjadi asas perjuangan keluarganya. Kehidupannya adalah cerminan perjalanan seorang pewaris rohani yang teguh berpegang pada asas-asas syariat dan hakikat.

Keturunan dan Pendidikan

Syaikh Saifuddin bukan hanya mewarisi darah keturunan yang agung, tetapi juga ilmu dan hikmah yang menjadi kekuatan keluarganya. Di bawah naungan bimbingan ayah dan ulama-ulama besar Sirhind, beliau memulakan perjalanan keilmuannya dengan mempelajari al-Quran, hadis, dan ilmu-ilmu syariat.

Perjalanan ini menjadi fondasi kepada keahlian beliau dalam fiqh, tafsir, dan usuluddin. Namun, pendidikan beliau tidak hanya terbatas kepada ilmu zahir. Dalam suasana penuh ketenangan di Khanqah keluarganya, beliau diasuh untuk memahami hakikat zikir, muraqabah, dan musyahadah dalam tasawuf. Bimbingan kerohanian ini diperoleh langsung daripada mursyid Tariqat Naqsyabandiyyah yang mewarisi ajaran datuknya, menjadikan beliau seorang alim yang tidak hanya mahir di lidah, tetapi juga dalam hati.

Peranan sebagai Syaikh Sufi Tariqat Naqsyabandiyyah Mujaddidiyah

Syaikh Saifuddin mengambil alih kepemimpinan Tariqat Naqsyabandiyyah Mujaddidiyah dengan penuh kesungguhan. Tariqat ini, yang berakar pada usaha tajdid datuknya, tidak hanya menjadi jalan rohani tetapi juga instrumen untuk menyemai kesatuan umat. Dalam majlis zikir dan pengajian yang dipimpinnya, para murid tidak hanya diajar untuk menyucikan hati tetapi juga diarahkan untuk menjalani kehidupan yang lurus di bawah naungan syariat. Beliau sering mengingatkan bahawa tasawuf tanpa syariat adalah seperti pohon tanpa akar. Dalam ajarannya, zikir dan muraqabah adalah jalan untuk mencapai kemurnian hati, tetapi ketaatan kepada Allah melalui ibadah zahir adalah asas kepada kemurnian tersebut. Dengan pendekatan ini, beliau menarik ratusan, bahkan ribuan, pengikut dari berbagai lapisan masyarakat, menjadikan Tariqat Naqsyabandiyyah sebagai kekuatan rohani yang sukar ditandingi.

Dakwah kepada Penguasa dan Golongan Awam

Dalam perjalanan dakwahnya, Syaikh Saifuddin menunjukkan kebijaksanaan yang luar biasa. Seperti datuknya, beliau melihat bahawa perubahan di kalangan masyarakat harus dimulakan dengan pemimpin. Dalam hubungan dengan penguasa Mughal, beliau tidak datang sebagai pengkritik yang kasar, tetapi sebagai penasihat yang penuh kasih. Dengan hikmah dan kata-kata yang mendalam, beliau berjaya mempengaruhi keputusan politik yang lebih selaras dengan nilai-nilai Islam. Namun, beliau tidak mengabaikan masyarakat awam. Dalam ceramah-ceramahnya yang memikat hati, beliau sering berbicara tentang tanggungjawab seorang Muslim terhadap dirinya, keluarganya, dan Tuhannya. Dengan penuh kasih, beliau menyeru mereka agar kembali kepada Allah, meninggalkan kebiasaan buruk, dan menjadikan kehidupan sebagai medan ibadah.

Penyebaran Ilmu Tasawuf

Ilmu tasawuf yang diajarkan oleh Syaikh Saifuddin adalah kesinambungan daripada ajaran datuknya yang menekankan Wahdat al-Syuhud Kesatuan Penyaksian. Dalam sistem zikir yang beliau bimbing, murid-murid diajar untuk mengenali hakikat diri mereka dan hubungan mereka dengan Allah.

Zikir “**La Ilaha Illa Allah**” menjadi pusat kepada latihan ruhani mereka, bertujuan untuk menghancurkan ego dan menyedari bahawa hanya Allah yang hakiki.

Dalam halaqahnya, beliau sering berkata, “Jalan kita adalah jalan Nabi. Tasawuf kita adalah akhlak Nabi. Zikir kita adalah penyaksian terhadap keesaan Allah.”

Ajaran ini menghidupkan jiwa para muridnya dan menanamkan semangat untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan kecintaan kepada Allah.

Sumbangan Terhadap Umat Islam

1. Pemurnian Aqidah dan Syariat

Di tengah-tengah arus bidʿah dan khurafat yang mengancam kemurnian Islam pada zamannya, Syaikh Saifuddin bangkit sebagai pembaharu. Beliau berusaha mengembalikan umat kepada aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah, memperingatkan mereka agar menjauhi amalan-amalan yang tidak selaras dengan syariat.

2. Pengukuhan Institusi Tasawuf

Beliau memastikan institusi tasawuf tidak hanya menjadi pusat rohani, tetapi juga pusat intelektual. Khanqah-khanqah yang beliau dirikan atau perbaharui menjadi tempat untuk belajar ilmu syariat dan tasawuf secara serentak, menggabungkan akal dan hati dalam mendekati Allah.

3. Nasihat kepada Penguasa

Syaikh Saifuddin dengan penuh keberanian menasihati penguasa untuk menjalankan pemerintahan yang adil. Beliau sering mengingatkan mereka tentang tanggungjawab besar di hadapan Allah, dan bagaimana keadilan adalah kunci kepada kejayaan sebuah kerajaan.

Kesinambungan Legasi

Ketika Syaikh Saifuddin meninggalkan dunia fana ini, beliau tidak hanya meninggalkan nama yang harum, tetapi juga legasi yang terus hidup dalam murid-muridnya.

Tariqat Naqsyabandiyyah Mujaddidiyah yang beliau bimbing menjadi salah satu aliran tasawuf yang paling berpengaruh di dunia Islam, terus menyebarkan ajarannya tentang cinta kepada Allah dan Nabi Muhammad ﷺ.

Makamnya di Sirhind menjadi tempat ziarah yang mengingatkan umat Islam akan pentingnya hidup dengan menggabungkan syariat dan tasawuf, ilmu dan akhlak, serta perjuangan dan kesabaran.

Pengajaran dari Karya Penulisan Syaikh Saifuddin Faruqi Sirhindi

Syaikh Saifuddin Faruqi Sirhindi tidak hanya dikenang sebagai seorang pembimbing rohani dan reformis, tetapi juga sebagai seorang penulis yang mendalam, yang karyanya menjadi panduan bagi umat Islam dalam memahami hubungan antara syariat dan tasawuf. Dalam karya-karyanya, terdapat hikmah yang mendalam yang relevan untuk setiap zaman, terutama dalam memurnikan aqidah, memperbaiki akhlak, dan membangun hubungan yang tulus dengan Allah.

1. Tauhid dan Penyaksian Allah

Salah satu tema utama dalam karya penulisan beliau adalah pengajaran tentang tauhid yang murni, sebagaimana yang diajarkan dalam tradisi Naqsyabandiyyah Mujaddidiyah. Beliau menekankan konsep Wahdat ash-Shuhud (Kesatuan Penyaksian), yang mengajarkan bahawa segala sesuatu di dunia ini hanyalah refleksi kepada keagungan Allah. Dalam tulisannya, beliau sering mengulang prinsip bahawa zikir kepada Allah bukanlah sekadar menyebut nama-Nya di lisan, tetapi adalah penyaksian terhadap kehadiran Allah dalam hati. Kata-kata beliau mengingatkan muridnya bahawa: "Apabila seorang mukmin mencapai tingkat penyaksian, maka dunia ini tidak lagi menjadi penghalang baginya untuk dekat kepada Allah. Bahkan, ia melihat dunia sebagai bukti keesaan dan kasih sayang-Nya."

Pengajaran ini memberi panduan kepada umat Islam untuk tidak terjebak dalam materialisme dan menjadikan kehidupan sehari-hari sebagai medan untuk mengingati Allah.

2. Akhlak dan Penyucian Jiwa (Tazkiyah al-Nafs)

Karya beliau penuh dengan pengajaran tentang pentingnya penyucian hati. Beliau menulis bahawa sifat-sifat buruk seperti sombong, dengki, dan cinta dunia adalah hijab terbesar yang menghalang seseorang dari dekat kepada Allah. Dalam satu karyanya, beliau berkata: "Hati yang dipenuhi cinta kepada dunia ibarat cermin yang tertutup debu. Jika tidak dibersihkan dengan zikir dan taubat, ia tidak akan mampu memantulkan cahaya Ilahi."

Pengajaran ini menekankan pentingnya zikir, muraqabah, dan taubat sebagai alat untuk menyucikan jiwa. Bagi Syaikh Saifuddin, tasawuf bukanlah jalan yang menjauhkan seseorang daripada dunia, tetapi yang menjadikan dunia ini sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan menguasai nafsu dan hawa.

3. Peranan Syariat dalam Tasawuf

Dalam banyak tulisannya, beliau menegaskan bahawa tasawuf tidak boleh dipisahkan daripada syariat. Salah satu kutipan beliau yang terkenal berbunyi: "Seorang yang mengabaikan syariat tidak akan mencapai hakikat, kerana hakikat

adalah buah dari pohon syariat. Jika batangnya rapuh, buahnya tidak akan tumbuh." Beliau mengkritik golongan yang mengaku ahli tasawuf tetapi mengabaikan syariat. Dalam karya-karyanya, beliau menjelaskan bahawa solat, puasa, dan ibadah-ibadah zahir lainnya adalah asas kepada kemurnian rohani. Beliau juga memberi perhatian besar kepada akhlak Nabi Muhammad ﷺ sebagai model tertinggi dalam tasawuf.

4. Pengaruh Kerohanian dan Sosial Zikir Kolektif

Syaikh Saifuddin menulis dengan mendalam tentang keutamaan zikir secara kolektif (majlis zikir) dalam membangun kesatuan umat. Dalam salah satu suratnya kepada seorang muridnya, beliau menyebut: "Ketika hati-hati berkumpul dalam zikir kepada Allah, mereka menjadi seperti sungai kecil yang bergabung ke dalam laut yang besar, menemukan kekuatan dan kedamaian yang hanya dapat diperoleh dalam kesatuan."

Pengajaran ini relevan dalam konteks kehidupan moden yang sering memisahkan individu dari komunitinya. Zikir kolektif, menurut beliau, bukan hanya alat rohani tetapi juga instrumen sosial untuk membangun solidariti di kalangan umat Islam.

5. Pendidikan Rohani Melalui Surat-Surat

Sebagaimana datuknya, Imam Rabbani, Syaikh Saifuddin juga banyak menyampaikan ajaran melalui surat-surat kepada murid dan penguasa. Dalam surat-surat ini, beliau memberi panduan praktikal tentang bagaimana menjalani kehidupan seorang Muslim yang sejati. Beberapa poin penting dalam surat-surat ini meliputi:

1. Mengendalikan hawa nafsu dengan cara berpuasa dan memperbanyak istighfar.
2. Menghidupkan malam dengan ibadah seperti tahajud dan membaca al-Quran.
3. Menjaga hubungan dengan keluarga sebagai cerminan akhlak Nabi ﷺ.
4. Berbakti kepada masyarakat melalui amal kebajikan dan dakwah.

Surat-surat ini bukan hanya dokumen nasihat tetapi juga peta perjalanan rohani yang membantu murid-muridnya memahami bagaimana menjalani kehidupan sebagai seorang hamba Allah.

6. Dakwah kepada Penguasa: Etika Kepemimpinan

Dalam karya beliau yang ditujukan kepada para penguasa, terdapat nasihat yang mendalam tentang keadilan dan tanggungjawab. Syaikh Saifuddin menulis: "Pemimpin adalah bayangan Allah di muka bumi. Jika bayangan itu adil, maka seluruh makhluk akan merasakan rahmat Allah. Tetapi jika ia zalim, maka bayangan itu akan membawa kegelapan kepada dunia."

Nasihat ini menunjukkan kebijaksanaan beliau dalam memengaruhi penguasa agar memimpin dengan nilai-nilai Islam. Beliau menekankan bahawa seorang pemimpin harus memahami bahawa kedudukan adalah amanah, bukan kehormatan untuk disombongkan.

7. Kesederhanaan dan Zuhud dalam Kehidupan Dunia

Dalam salah satu tulisannya, Syaikh Saifuddin menulis tentang pentingnya hidup sederhana meskipun memiliki kekayaan duniawi. Beliau berkata: "Hati seorang mukmin harus seperti telapak tangan yang memegang air. Ia boleh memegangnya, tetapi tidak melekat padanya." Pengajaran ini mengingatkan umat Islam agar tidak terperangkap dalam cinta dunia. Menurut beliau, kekayaan adalah alat untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui amal kebajikan, bukan tujuan akhir kehidupan.

8. Menyatukan Syariat, Tarikat, dan Hakikat:

Karya-karya beliau mengajarkan keseimbangan antara syariat peraturan zahir, tarikat jalan rohani, dan hakikat pengalaman batin. Bagi Syaikh Saifuddin, perjalanan tasawuf harus bermula dengan syariat, diperkukuh dengan tarikat, dan akhirnya mencapai hakikat. Beliau mengingatkan bahawa: "Tidak ada hakikat tanpa syariat, dan tarikat adalah jembatan yang menghubungkan keduanya. Jangan menjadi seperti burung yang cuba terbang tanpa sayap, kerana ia pasti akan jatuh."

Kepentingan Karya Syaikh Saifuddin pada Zaman Kini:

Karya-karya Syaikh Saifuddin tetap relevan hingga kini, khususnya dalam menghadapi dunia yang semakin materialistik dan individualistik. Nilai-nilai yang beliau ajarkan seperti keutamaan zikir, pentingnya syariat, dan akhlak mulia menjadi pedoman untuk menjaga keimanan di tengah tantangan zaman. Penulisan beliau juga mengajarkan keseimbangan antara dunia dan akhirat, antara akal dan hati, serta antara perjuangan zahir dan batin. Ia menjadi sumber inspirasi tidak hanya untuk para sufi, tetapi juga bagi mereka yang mencari pencerahan dalam kehidupan moden.

Akhir Hayat: Kembali ke Pangkuan Ilahi

Syaikh Saifuddin menghabiskan hidupnya dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Pada akhir hayatnya, beliau dikurniakan khusnul khatimah, meninggalkan dunia dalam keadaan penuh ketenangan. Jasadnya dimakamkan di Sirhind, tempat yang menjadi saksi kebangkitan kerohanian yang dipeloporinya bersama keluarga besar Sirhindi.

21 November 2024

SEPULUH MAQULAT WUJUD

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berikut adalah penjelasan terperinci mengenai sepuluh maqūlāt tentang wujud sebagaimana yang dijelaskan oleh Aristotle, serta pengaruh dan pengembangan konsep ini dalam pemikiran Ibn Arabi, Al-Ghazali, dan Al-Razi.

1. Sepuluh Maqūlāt tentang Wujud Menurut Aristotle

Aristotle (384–322 SM) dalam karyanya Organon (khususnya Kategori), menyusun sepuluh kategori utama (maqūlāt) yang menjadi asas analisis terhadap segala sesuatu yang wujud di alam semesta. Kesepuluh maqūlāt ini adalah cara untuk memahami wujud (being) secara zahir dan batin.

1. **Substansi (Jawhar):** Sesuatu yang berdiri sendiri, seperti manusia atau pokok. Ia adalah hakikat yang mendasari keberadaan sesuatu.
2. **Kuantitas (Kammiyyah):** Ukuran atau bilangan sesuatu, seperti panjang, luas, atau jumlah.
3. **Kualitas (Kayfiyyah):** Sifat atau keadaan sesuatu, seperti warna atau bentuk.
4. **Relasi (Idhafah):** Hubungan antara sesuatu dengan yang lain, seperti "lebih besar" atau "anak kepada".
5. **Lokasi (Ayniyyah):** Tempat di mana sesuatu berada.
6. **Waktu (Zamaniyyah):** Ketika sesuatu terjadi, seperti "sekarang" atau "esok".
7. **Keadaan (Wadhaʿ):** Posisi atau susunan sesuatu, seperti "duduk" atau "berdiri".
8. **Kepemilikan (Milk):** Kepunyaan sesuatu, seperti "memakai pakaian".
9. **Aksi (Fiʿl):** Perbuatan yang dilakukan oleh sesuatu, seperti "berlari" atau "menulis".
10. **Penderitaan (Infiʿal):** Keadaan sesuatu yang dikenai aksi, seperti "dipukul" atau "dipanaskan".

Pengaruh:

Maqūlāt Aristotle berfungsi sebagai kerangka untuk menjelaskan bagaimana sesuatu wujud dan berhubungan dengan yang lain dalam dunia fizikal. Falsafah ini sangat berpengaruh di dunia Islam melalui terjemahan ke bahasa Arab dan pembahasan oleh para filsuf seperti al-Farabi dan Ibn Sina.

2. Sepuluh Maqūlāt dalam Pemikiran Ibn Arabi

Ibn Arabi (1165–1240M), seorang tokoh utama tasawuf falsafi, mengambil pendekatan metafizik terhadap konsep wujud. Walaupun tidak secara eksplisit membahas maqūlāt Aristotle, karya beliau seperti Futuhat al-Makkiyyah dan Fusus

al-Hikam memberikan interpretasi metafizik terhadap wujud dengan fokus kepada Wahdat al-Wujud (Kesatuan Wujud).

Wujud Hakiki: Ibn Arabi menyatakan bahawa wujud satu-satunya adalah Wujud Allah, sedangkan wujud makhluk hanyalah pantulan atau bayangan. Dalam konteks maqūlāt, "substansi" dan "relasi" diletakkan dalam kerangka hubungan makhluk dengan Allah.

Kualiti dan Kuantiti: Segala sifat (kualiti) makhluk adalah manifestasi sifat-sifat Ilahi (asmaʿ dan sifat Allah).

Relasi (Idhafah): Dalam pandangan Ibn Arabi, segala sesuatu di alam ini hanya wujud dalam hubungannya dengan Allah. Relasi ini bersifat metafizik dan kerohanian, bukan semata-mata logik.

Tempat dan Waktu: Ibn Arabi melihat tempat dan waktu sebagai dimensi ciptaan yang tidak hakiki. Kedua-duanya hanyalah "maqam" dalam perjalanan ruhani menuju Allah.

Kesimpulan Ibn Arabi: Maqūlāt Aristotle dalam pandangan Ibn Arabi menjadi alat untuk memahami peranan makhluk sebagai cerminan (tajalli) sifat dan nama Allah.

3. Sepuluh Maqūlāt dalam Pemikiran Al-Ghazali

Imam Al-Ghazali (1058–1111M) banyak membahas tentang wujud dalam karya-karyanya seperti Tahafut al-Falasifah, Maqasid al-Falasifah, dan Ihyaʿ Ulum al-Din. Beliau mengkritik para filsuf seperti Aristotle dan Ibn Sina, tetapi tetap memanfaatkan kerangka logik mereka untuk menjelaskan konsep wujud dalam Islam.

Substansi (Jawhar): Dalam pandangan Al-Ghazali, substansi sesuatu adalah hakikatnya yang diketahui oleh Allah. Wujud makhluk bersifat kontingen (bergantung kepada Allah).

Kuantiti dan Kualiti: Al-Ghazali melihat kuantiti dan kualiti sebagai sifat makhluk yang menunjukkan ketergantungan mereka kepada Sang Pencipta.

Relasi (Idhafah): Relasi antara makhluk dihubungkan dengan kehendak dan ciptaan Allah. Tidak ada hubungan sebab-akibat mutlak di alam, kerana hanya Allah yang menyebabkan sesuatu.

Aksi dan Penderitaan (Fiʿl dan Infiʿal): Semua aksi pada hakikatnya dilakukan oleh Allah, sementara makhluk hanya menjadi alat pelaksana.

Kesimpulan Al-Ghazali: Maqūlāt Aristotle digunakan secara terpilih untuk menjelaskan bahawa wujud makhluk tidak berdiri sendiri, tetapi sepenuhnya bersandar pada Allah. Konsep ini mendasari kritikannya terhadap filsafat Yunani.

4. Sepuluh Maqūlāt dalam Pemikiran Al-Razi

Fakhruddin al-Razi (1149–1209M), seorang ahli tafsir dan filsuf, memberikan analisis rasional dan teologis terhadap maqūlāt dalam kerangka tauhid dan metafizik Islam. Dalam karyanya seperti Al-Mabahith al-Mashriqiyyah dan Al-Matalib al-ʿAliyyah, beliau menjelaskan maqūlāt dengan pendekatan rasional yang mendalam.

Substansi (Jawhar): Al-Razi membahas tentang hakikat jawhar dalam kaitannya dengan keberadaan Allah sebagai wujud yang mutlak.

Kuantitas dan Kualitas: Beliau menyoroti bahawa sifat-sifat kualiti makhluk adalah tanda-tanda kekuasaan Allah.

Relasi (Idhafah): Relasi antara makhluk dan Allah tidak bersifat fisikal, tetapi kerohanian. Al-Razi menggunakan konsep ini untuk menegaskan keesaan Allah.

Lokasi dan Waktu: Dalam pandangan Al-Razi, lokasi dan waktu tidak bersifat absolut. Allah menciptakan ruang dan waktu sebagai ciptaan-Nya, bukan sebagai entitas yang berdiri sendiri.

Aksi dan Penderitaan (Fiʿl dan Infiʿal): Al-Razi menegaskan bahawa segala aksi berasal dari kehendak Allah, sementara penderitaan makhluk adalah ujian bagi mereka untuk mengenal Allah.

Kesimpulan Al-Razi: Beliau menggunakan maqūlāt untuk membuktikan ketauhidan Allah dan menolak pandangan filsafat Yunani yang tidak konsisten dengan akidah Islam.

Perbandingan dan Kesimpulan

1. Aristotle menekankan maqūlāt sebagai kategori logik untuk memahami wujud.
2. Ibn Arabi menginterpretasi maqūlāt dalam kerangka kerohanian untuk menjelaskan hubungan antara makhluk dan Allah melalui konsep tajalli.
3. Al-Ghazali mengkritik penggunaan maqūlāt secara filsafat, tetapi menerimanya dalam batasan yang sesuai dengan tauhid.
4. Al-Razi mengembangkan maqūlāt sebagai alat teologis untuk mendukung keimanan terhadap Allah dan keberadaan-Nya.

Kesepuluh maqūlāt ini, melalui pelbagai pandangan, menjadi alat penting dalam memahami wujud baik dari perspektif logik, kerohanian, maupun teologi Islam.

Kajian Berkaitan Sepuluh Maqūlāt dan Kepentingannya dalam Kehidupan Kontemporari

Kajian tentang sepuluh maqūlāt (kategori wujud) membuka ruang luas untuk penyelidikan interdisipliner yang menyentuh pelbagai aspek falsafah, teologi, sains, dan hubungan sosial. Tema-tema ini relevan untuk memupuk pemahaman mendalam mengenai konsep wujud, nilai kehidupan, dan keberadaan manusia dalam konteks zaman moden. Berikut adalah beberapa tema kajian dan kepentingannya.

1. Maqūlāt dan Falsafah Tauhid

Tema Kajian: Analisis metafizik sepuluh maqūlāt dalam menjelaskan tauhid sebagai asas kewujudan. Hubungan antara maqūlāt dan sifat Allah dalam tradisi Islam, seperti wujud, hayat, qudrah, dan iradah.

Kepentingan: Membantu menjelaskan tauhid secara logik kepada generasi muda yang mencari penjelasan rasional terhadap konsep keesaan Allah. Memperkuat hubungan antara akal dan wahyu, menjadikan tauhid bukan sekadar kepercayaan, tetapi juga ilmu yang dapat dirasionalkan.

Contoh: Memahami sifat wujud (eksistensi) sebagai sifat utama Allah yang berbeza dengan sifat wujud makhluk yang bersifat bergantung.

2. Maqūlāt dan Sains

Tema Kajian: Integrasi maqūlāt dengan sains moden dalam memahami alam semesta dan fenomena alam. Analisis kategori "kuantiti" dan "kualiti" dalam menjelaskan hukum fizik dan kimia.

Kepentingan: Menunjukkan bagaimana maqūlāt dapat digunakan sebagai kerangka logik untuk memahami sains dengan perspektif tauhidik. Mencabar pandangan sekular sains dengan memasukkan dimensi ketuhanan.

Contoh: Kategori “kuantiti” digunakan untuk memahami hukum graviti atau struktur atom, sementara kategori “aksi” menjelaskan proses interaksi molekul.

3. Maqūlāt dan Akhlak Islami

Tema Kajian: Hubungan maqūlāt seperti "kualiti" dan "relasi" dengan pembentukan akhlak dan etika individu. Peranan maqūlāt dalam menjelaskan konsep sifat terpuji (mahmudah) dan tercela (mazmumah) dalam tasawuf.

Kepentingan: Membantu individu memahami sifat baik dan buruk secara mendalam, menjadikan akhlak sebagai manifestasi ilmu metafizik. Menyediakan kerangka untuk mendidik umat Islam tentang kepentingan membangun hubungan baik dengan Allah, manusia, dan alam.

Contoh: Memahami sifat sabar sebagai “kualiti” jiwa yang diperlukan untuk mengatasi “aksi” ujian hidup.

4. Maqūlāt dan Psikologi

Tema Kajian: Aplikasi maqūlāt untuk memahami psikologi manusia, khususnya hubungan antara kategori “substansi” (jiwa) dan “kualiti” (sifat jiwa). Pendekatan maqūlāt untuk menjelaskan konsep jiwa dalam Islam, seperti nafs al-ammarah, nafs al-lawwamah, dan nafs al-mutmainnah.

Kepentingan: Membantu mengintegrasikan psikologi moden dengan tradisi Islam, menyediakan terapi yang berpusat pada ruhani. Menunjukkan bagaimana maqūlāt dapat membantu individu memahami diri sendiri secara lebih holistik.

Contoh: Kategori “relasi” digunakan untuk menjelaskan hubungan antara akal, nafsu, dan hati dalam membuat keputusan.

5. Maqūlāt dan Fiqh

Tema Kajian: Penggunaan maqūlāt untuk menjelaskan isu-isu fiqh kontemporari seperti bioetika, teknologi, dan isu keadilan sosial. Pendekatan maqūlāt dalam menentukan hukum berdasarkan kategori “aksi” dan “relasi”.

Kepentingan: Membantu fuqaha mengeluarkan hukum berdasarkan kerangka logik yang sistematik. Memperkuat posisi Islam sebagai agama yang responsif terhadap perubahan zaman.

Contoh: Dalam isu pemindahan organ, kategori “substansi” digunakan untuk memahami status tubuh manusia, sementara “relasi” menjelaskan hubungan donor dan penerima.

6. Maqūlāt dan Dakwah Islam

Tema Kajian: Strategi dakwah menggunakan maqūlāt untuk menyampaikan mesej Islam kepada masyarakat moden. Analisis maqūlāt dalam menjelaskan maqasid syariah yakni tujuan syariah sebagai kerangka dakwah.

Kepentingan: Memberikan alat kepada pendakwah untuk berdialog dengan masyarakat intelektual dan skeptis. Menyediakan pendekatan dakwah yang menyatukan akal dan hati.

Contoh: Menggunakan kategori “aksi” untuk menjelaskan pentingnya amal soleh sebagai manifestasi iman.

7. Maqūlāt dan Seni Islam

Tema Kajian: Kajian maqūlāt dalam memahami estetika seni Islam, seperti seni bina, kaligrafi, dan muzik sufi. Analisis kategori "kualiti" dan "kuantiti" dalam mencipta keseimbangan dan harmoni dalam seni.

Kepentingan: Menunjukkan bagaimana seni Islam mencerminkan falsafah maqūlāt yang menekankan keseimbangan dan kesederhanaan. Memupuk kesedaran tentang keindahan Islam melalui seni.

Contoh: Dalam seni bina masjid, kategori "lokasi" dan "kuantiti" digunakan untuk mencipta ruang yang seimbang antara jasmani dan ruhani.

8. Maqūlāt dan Kepimpinan

Tema Kajian: Penerapan maqūlāt dalam membentuk kepimpinan berasaskan nilai Islam. Analisis kategori "relasi" dan "aksi" dalam membangun hubungan pemimpin dan rakyat.

Kepentingan: Membantu pemimpin memahami tanggungjawab mereka sebagai khalifah Allah di bumi. Mewujudkan kepimpinan yang adil dan berorientasi kepada maqasid syariah.

Contoh: Kategori "relasi" digunakan untuk memahami hubungan pemimpin dengan rakyat sebagai amanah yang perlu ditunaikan dengan adil.

Kesimpulan: Kepentingan Umum Ilmu Maqūlāt

1. **Menguatkan Epistemologi Islam:** Ilmu maqūlāt menyediakan kerangka logik yang berakar pada tradisi Islam, memberikan jawapan kepada isu-isu falsafah dan moden.
2. **Meningkatkan Kualiti Pemikiran Umat Islam:** Pemahaman maqūlāt membantu umat Islam berfikir secara kritis dan sistematik, menjadikan mereka lebih tanggap terhadap cabaran intelektual.
3. **Mengintegrasikan Ilmu dengan Kehidupan Praktikal:** Ilmu ini tidak hanya abstrak tetapi mempunyai aplikasi langsung dalam pelbagai bidang kehidupan, dari falsafah hingga sains dan seni.
4. **Menegaskan Posisi Islam sebagai Agama Ilmu:** Kajian maqūlāt menunjukkan bahawa Islam tidak memisahkan ilmu agama dan duniawi, tetapi menjadikannya satu kesatuan untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Dengan pendekatan yang relevan, ilmu maqūlāt dapat menjadi asas penting untuk memperkasa umat Islam dalam menghadapi cabaran global, sekali gus memupuk kehidupan yang lebih seimbang antara akal, jasmani, dan ruhani.

Ilmu tentang sepuluh maqūlāt atau kategori kewujudan, apabila difahami secara mendalam dan diterapkan dengan bijaksana, dapat menjadi panduan yang relevan dalam kehidupan seharian, terutama dalam mendepani cabaran zaman moden dan masa depan.

Berikut adalah penjelasan mengenai cara aplikasi, kepentingan, kelebihan, dan natijah ilmu ini, khususnya dalam konteks dakwah Islam.

A. Aplikasi Praktikal dalam Kehidupan Seharian

1. Pemahaman tentang Hakikat Wujud

Praktikal: Kesedaran bahawa segala yang wujud berasal dari Allah dan bergantung kepada-Nya membantu individu menjalani kehidupan dengan penuh tawakal dan syukur.

Contoh: Dalam menghadapi kesulitan ekonomi, seseorang menyedari bahawa "substansi" rezeki datang dari Allah, sedangkan usaha hanyalah sebab yang dikehendaki-Nya.

2. Analisis Logik dalam Kehidupan

Praktikal: Maqūlāt seperti "relasi", "aksi", dan "penderitaan" dapat digunakan untuk memahami hubungan sosial dan sebab-akibat dalam permasalahan harian.

Contoh: Dalam menyelesaikan konflik keluarga, konsep "relasi" digunakan untuk memahami peranan dan hak setiap individu.

3. Pengurusan Masa dan Sumber

Praktikal: Kategori "waktu" dan "lokasi" mengajarkan nilai pengurusan yang efisien dengan memahami batasan ruang dan waktu.

Contoh: Membahagikan waktu secara efektif antara ibadah, pekerjaan, dan keluarga sesuai dengan maqam masing-masing.

4. Kesedaran Moral dan Akhlak

Praktikal: Kategori "kualitas" mengingatkan manusia untuk memperbaiki sifat dan akhlaknya kerana sifat itu mencerminkan "tajalli" Allah.

Contoh: Berusaha meningkatkan akhlak seperti sabar dan rendah hati, kerana sifat ini adalah refleksi dari sifat-sifat Allah.

5. Pendekatan Kepada Teknologi dan Inovasi

Praktikal: Maqūlāt dapat digunakan untuk memahami fenomena teknologi secara rasional, tetapi tetap melihatnya sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Contoh: Menggunakan media sosial (aksi) untuk menyebarkan dakwah, tetapi menyadari potensi dampak negatif (penderitaan) jika disalahgunakan.

B. Kepentingan Ilmu Sepuluh Maqūlāt dalam Dakwah Islam

1. **Memahami Hakikat Wujud Allah dan Makhluk:** Dalam dakwah, ilmu maqūlāt dapat membantu menyampaikan konsep tauhid dengan cara yang logik dan mudah difahami. Dakwah menjadi lebih efektif apabila audiens dapat memahami peranan Allah sebagai Wujud Mutlak dan makhluk sebagai bergantung sepenuhnya kepada-Nya.
2. **Menghubungkan Logik dengan Tauhid:** Banyak individu moden memerlukan penjelasan agama yang selari dengan akal dan logik. Dengan menggunakan maqūlāt, para pendakwah dapat menjelaskan konsep-konsep Islam secara intelektual.
3. **Menyatukan Aspek Falsafah dan Ruhani:** Maqūlāt bukan sekadar falsafah logik tetapi juga mendalamkan aspek kerohanian. Ini membantu audiens mendekatkan diri kepada Allah melalui kefahaman yang lebih mendalam tentang sifat-sifat dan manifestasi-Nya.
4. **Menangani Isu Sosial dan Pemikiran Moden:** Dalam dunia yang penuh dengan relativisme moral dan materialisme, maqūlāt dapat digunakan untuk menjelaskan nilai Islam yang berakar kepada asas wujud, sifat, dan relasi. Contohnya, menolak nilai-nilai yang hanya berorientasikan material tetapi kosong secara kerohanian.
5. **Mengukuhkan Identiti Umat Islam:** Pemahaman yang mendalam tentang maqūlāt membantu umat Islam melihat keindahan ilmu dalam tradisi Islam dan bagaimana ia memberikan panduan menyeluruh, sekali gus membangkitkan rasa bangga terhadap warisan keilmuan Islam.

C. Kelebihan Ilmu Sepuluh Maqūlāt

1. **Meningkatkan Kemampuan Berfikir Kritikal:**
   Dengan memahami sepuluh kategori, individu mampu menganalisis permasalahan hidup dengan lebih logik dan rasional tanpa terjebak dalam kekeliruan.
2. **Mencapai Kesepaduan Antara Akal dan Iman:**
   Ilmu maqūlāt menyatukan dimensi intelektual dengan keyakinan kerohanian, membimbing manusia untuk memahami alam ini sebagai ciptaan Allah yang penuh makna.
3. **Memberikan Pandangan Menyeluruh tentang Kehidupan:**
   Setiap aspek kehidupan, baik hubungan, sifat, aksi, atau waktu dapat difahami dalam kerangka maqūlāt, menjadikannya alat untuk memahami realiti dengan lebih mendalam.

4. **Menguatkan Dasar untuk Dialog Lintas Agama dan Budaya:**
   Maqūlāt, sebagai warisan falsafah yang melibatkan Aristotle, memberikan dasar yang relevan untuk berdialog dengan masyarakat intelektual lintas budaya.

D. Natijah Ilmu Sepuluh Maqūlāt untuk Dakwah Islam

1. **Membentuk Pendakwah yang Bijaksana:**
   Pendakwah dengan ilmu maqūlāt mampu menyampaikan mesej Islam dengan pendekatan yang logik, mendalam, dan sesuai dengan keperluan audiens moden.
2. **Menjawab Tantangan Sekularisme dan Materialisme:**
   Ilmu maqūlāt membantu menegaskan posisi Islam dalam menghadapi ideologi sekular yang menafikan aspek kerohanian.
3. **Menghidupkan Keilmuan dalam Dakwah:**
   Dakwah tidak hanya berfokus kepada amalan zahir tetapi juga melibatkan pemahaman mendalam tentang konsep-konsep wujud dan hakikat kehidupan.
4. **Meningkatkan Kualiti Hidup Masyarakat:**
   Dengan memahami maqūlāt, masyarakat lebih mampu menyeimbangkan aspek material dan kerohanian, serta memahami peranannya sebagai khalifah di muka bumi.

Penutup

Ilmu sepuluh maqūlāt tentang wujud adalah warisan falsafah dan metafizik yang dapat memberikan panduan mendalam untuk kehidupan, sekaligus menjadi alat yang ampuh dalam dakwah Islam. Pemahaman yang baik tentang maqūlāt ini tidak hanya membantu individu memperbaiki diri, tetapi juga memperkukuh umat Islam dalam menghadapi cabaran intelektual dan kerohanian di masa depan. Natijahnya ialah masyarakat yang seimbang antara akal, jiwa, dan amalan, yang menjunjung tinggi nilai tauhid sebagai pusat kehidupan.

1 Disember 2024

AMANAH KEKHALIFAHAN KEPADA ORANG BERIMAN DAN BERAMAL SALIH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

"Adalah tidak dibenarkan bagi mana-mana Syaikh atau khalifah untuk menganggap dirinya lebih unggul dan lebih baik daripada murid-murid atau pengikutnya sehingga menjauhkan diri daripada mereka. Sebaliknya, dia hendaklah menjaga hubungan erat dengan mereka. Kedudukan khalifah dalam tariqat adalah amanah daripada para masyaikh, bertujuan untuk menyebarkan kerohanian dan keberkatan kepada umat, bukan untuk membangga diri. Peranan khalifah adalah seperti seorang pembahagi keberkatan dan ilmu."

(Armaghan-e-Tariqat, hlm. 99, Anwaar-e-Sultania)

Pengenalan

Konsep khalifah dalam tariqat merupakan elemen penting dalam sistem sufi, yang memastikan kesinambungan warisan kerohanian dan keberkatan daripada seorang Syaikh kepada para murid. Peranan khalifah bukan sekadar sebagai seorang penerima mandat, tetapi sebagai pembawa tanggungjawab besar dalam membimbing umat menuju kepada Allah SWT. Dalam analisis ini, kita akan menghuraikan:

1. Definisi dan Peranan Khalifah Tariqat
2. Kepentingan Amanah dalam Tariqat
3. Hubungan Khalifah dengan Murid
4. Pandangan Para Masyaikh Sufiyyah Mengenai Tugas Khalifah
5. Kritikan dan Cabaran Khalifah Tariqat
6. Kepentingan Khalifah dalam Konteks Dakwah Kontemporari

1. Definisi dan Peranan Khalifah Tariqat

Dalam konteks sufisme, "khalifah" merujuk kepada individu yang telah diamanahkan oleh seorang Syaikh untuk meneruskan tugas membimbing dan menyebarkan ajaran tariqat kepada orang ramai. Peranan ini bukan sekadar simbolik tetapi merangkumi:

1) Membimbing Murid: Memberi nasihat, mendidik, dan memperbaiki akhlak murid.
2) Menyampaikan Keberkatan: Menjadi medium untuk menyebarkan keberkatan Barakah daripada Syaikh kepada masyarakat.
3) Meneruskan Warisan Ilmu: Menjaga keaslian ajaran tariqat.
4) Menyatu Komuniti: Menghubungkan pengikut dengan Syaikh melalui disiplin dan amal tariqat.

Dalil daripada Al-Quran yang menunjukkan kepentingan penggantian dan kesinambungan ialah firman Allah:

"Dan jadikanlah aku sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa." (Surah al-Furqan: 74)

2. Kepentingan Amanah dalam Tariqat

Khalifah memikul amanah besar kerana ia melibatkan kepercayaan mutlak daripada Syaikh, yang menganggapnya sebagai lanjutan dirinya dalam urusan membimbing murid. Para masyaikh sufi sering menekankan bahawa sifat amanah (al-amanah) ini mestilah dijaga dengan sebaik-baiknya.

Kata-kata Masyaikh Sufiyyah:

Imam al-Junaid al-Baghdadi berkata: "Seorang khalifah adalah cerminan Syaikhnya. Jika dia gagal menjaga amanah, dia telah mengkhianati bukan sahaja gurunya, tetapi juga Allah."

Syaikh Abdul Qadir al-Jilani menyebut: "Seorang khalifah perlu menilai dirinya dengan sifat tawaduk sebelum dia boleh menyampaikan sesuatu kepada murid-muridnya."

Dalil daripada hadis Rasulullah SAW juga menunjukkan tanggungjawab berat yang dipegang oleh seorang pemimpin:

"Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan ditanya tentang tanggungjawabnya." (Riwayat al-Bukhari dan Muslim)

3. Hubungan Khalifah dengan Murid

Teks asal menekankan bahawa seorang khalifah tidak boleh menganggap dirinya lebih baik daripada muridnya sehingga menjauhkan diri daripada mereka. Sebaliknya, hubungan itu mestilah erat berdasarkan prinsip kasih sayang (mahabbah) dan rendah hati (tawaduk).

Pandangan Masyaikh:

Imam al-Ghazali: "Guru atau khalifah yang memandang muridnya dengan rasa sombong telah mencabut berkat daripada dirinya sendiri."

Syaikh Ahmad Faruqi Sirhindi (Mujaddid Alf Thani): "Hubungan antara khalifah dan murid adalah seperti hubungan seorang ayah dengan anaknya. Kasih sayang menjadi asas kepada bimbingan yang berkesan."

Contoh Praktikal:

Khalifah yang menjaga hubungan baik dengan muridnya dapat memahami cabaran mereka dan memberikan bimbingan yang relevan, menjadikan murid lebih bersemangat dalam beramal.

4. Pandangan Para Masyaikh Sufiyyah Mengenai Tugas Khalifah

Para masyaikh sufiyyah telah membahaskan secara mendalam ciri-ciri dan tugas seorang khalifah yang ideal. Berikut adalah beberapa ciri penting yang sering ditekankan:

1. **Tawaduk Merendah Diri:** Khalifah mesti menyedari bahawa kelebihan yang dimilikinya adalah anugerah Allah dan bukan usahanya semata-mata. Kata-kata Imam al-Rabbani, "Rendah dirilah seperti pohon yang berbuah. Semakin ia menunduk, semakin banyak manfaatnya."
2. **Ilmu dan Kefahaman:** Khalifah haruslah memiliki kefahaman mendalam tentang ilmu syariah dan hakikat.
3. **Sabar dan Hikmah:** Seorang khalifah perlu bersabar menghadapi kesulitan dalam membimbing murid dan masyarakat.
4. **Keikhlasan:** Semua tindakan mesti dilakukan semata-mata kerana Allah. Dalil daripada hadis: **"Barang siapa yang tawaduk kerana Allah, maka Allah akan meninggikan darjatnya."** (Riwayat Muslim)

Kritikan dan Cabaran Khalifah Tariqat

Tidak dinafikan bahawa kedudukan khalifah sering disalahgunakan oleh individu yang tidak berkelayakan. Cabaran ini termasuk:

1. **Kesombongan:** Ada khalifah yang merasakan dirinya lebih baik daripada murid sehingga terputus hubungan kasih sayang.
2. **Penyalahgunaan Kuasa:** Khalifah yang memanipulasi murid untuk kepentingan peribadi.
3. **Ketiadaan Ilmu:** Kekurangan ilmu agama dan kerohanian menyebabkan khalifah gagal memberi bimbingan yang betul.

Pandangan Masyaikh:

Syaikh Ibn Ataʿillah as-Sakandari: "Pangkat seorang khalifah bukan pengiktirafan kehebatan peribadinya, tetapi amanah untuk memperbaiki diri dan umat."

6. Kepentingan Khalifah dalam Konteks Dakwah Kontemporari

Dalam dunia moden, peranan khalifah tariqat menjadi semakin penting untuk:

1. **Menghidupkan Kerohanianiti:** Khalifah dapat menyuntik semangat kerohanian di tengah-tengah masyarakat yang dilanda materialisme.

2. **Menyatukan Komuniti:** Menjadi jambatan untuk menyatukan umat Islam tanpa mengira latar belakang.
3. **Mendidik Generasi Muda:** Membimbing generasi muda yang menghadapi cabaran globalisasi dan teknologi.

Contoh: Khalifah yang aktif di media sosial boleh menyampaikan mesej sufi kepada masyarakat moden secara berkesan.

Kesimpulan

Khalifah tariqat adalah institusi penting dalam sufisme yang bertujuan untuk memastikan kesinambungan ajaran dan keberkatan para masyaikh. Dengan sifat tawaduk, amanah, dan keikhlasan, khalifah mampu membawa umat kepada Allah. Namun, tanggungjawab ini memerlukan ilmu, hikmah, dan kesedaran tinggi untuk menghadapi cabaran kontemporari. Kata-kata para masyaikh sufiyyah menjadi panduan penting bagi khalifah untuk menjalankan tugas mereka dengan penuh tanggungjawab. Akhirnya, peranan khalifah ini bukan sekadar simbolik, tetapi merupakan tugas besar yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.

4 Disember 2024

لون العمامة الشريفة، وهيئة لبسها

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إخواني الكرام وأحبائي الأعزاء، لبس العمامة من سنن سيد الأنام عليه وعلى آله وصحبه الصلاة والسلام، ومن الأمور التي يجب مراعاتها عند لبسها أن تكون بعيداً عن التشبه بمن لا يعبرون عن السنة، سواء من أهل البدعة أو غير المسلمين، ويجب أن يكون لبسها علامة على السنة، لا أن يكون شعاراً خاصاً لفرقة أو عادات خاصة قد تخرج عن روح الإسلام.

كان سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم يلبس العمامة المباركة حسب المناسبة والأوقات أو كما تيسرت له، كما ورد في الأحاديث الصحيحة، وكان يختلف لون العمامة وفقاً للمواقف، مما يدل على عدم التزامه بلون أو هيئة خاصة. ومن هنا يتضح أن العمامة هي زي يُحسن به الوقار ويُظهر التزام الشخص بالسنة النبوية.

كانت عمامة سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم ذات ألوان متعددة حسب ما ثبت في بعض الأحاديث الشريفة والمراجع التاريخية. ولكن، يجب أن نلاحظ أن الألوان التي كانت تستخدم في عمامته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم لم تكن ثابتة بشكل دائم، فقد كان يلبس عمامة بألوان مختلفة في مناسبات مختلفة، فاليلاحظ بعض الأحاديث الشريفة عن ألوانها:

عمامة سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم باللون الأسود:

رُوي عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس العمامة السوداء. (رواه الإمام البخاري في صحيحه).

ورُوي عنه رضي الله تعالى عنه، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس عمامة سوداء. (رواه الإمام مسلم في صحيحه).

وعن سبدنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه: قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء. (رواه الإمام الترمذي في الشمائل).

وعن سيدنا عمرو بن حريث المخزومي رضي الله تعالى عنه، قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. (رواه الإمام الترمذي في الشمائل).

وعنه رضي الله تعالى عنه، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر، وعليه عمامة سوداء. (رواه الإمام ابن ماجه في السنن).

وعنه رضي الله تعالى عنه أيضاً، قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، وعليه عمامة سوداء، قد أرخى طرفيها بين كتفيه. ولم يقل أبو بكر: على المنبر. (رواه الإمام مسلم في صحيحه).

عمامة سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم باللون الأبيض:

رُوي عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتم بعمامة بيضاء. (رواه الإمام الترمذي في الشمائل).

عمامة سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم باللون الأحمر:

رُوي عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس العمامة الحمراء. (رواه الإما مسلم في صحيحه).

ورُوي عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعتمر بعمامة حمراء. (رواه الإمام مسلم في صحيحه).

عمامة سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم باللون الأخضر:

رُوي عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس العمامة الخضراء. (رواه الإمام أحمد في مسنده، والإمام أبو داود في السنن).

عمامة سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم باللون الأصفر:

رُوي عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس عمامة صفراء. (رواه الإمام مسلم في صحيحه).

الإنتباه:

كان النبي سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم يلبس العمامة بالألوان المختلفة حسب المناسبة أو الحالة التي كان فيها، وكانت تعتبر من زيِّه المميز، وكان يلبسها بألوان متعددة، وقد اختلفت الألوان التي لبسها في مناسبات مختلفة، مثل اللون الأبيض، والأسود، والأخضر، والأحمر، والأصفر، وغيرها وكلها كانت تضاف إلى سِمة الوقار والعظمة التي كان يتحلى بها سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يرقبون أحواله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم ليتعلموا منه، ونقلوا كل ذلك لمن بعدهم، ووصفوا هيئته وملابسه وجميع أحواله.

إذن، لا يُشترط أن تكون العمامة بلون معين أو على هيئة محددة، وإنما الأهم هو النية في ارتدائها وكونها علامة على اتباع السنة النبوية، بعيداً عن التشبه بغير المؤمنين أو أن تكون شعاراً خاصاً لفرقة خاصة أو شعب خاص.

وتجدر الإشارة إلى أن الألوان التي ذكرناها ليست حصراً لعمامة سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل هي الألوان التي وردت في بعض الأحاديث الموثوقة.

وقد تختلف الأحاديث في بعض التفاصيل حسب المراجع، ولكن هذا هو الإطار العام الذي ورد فيه الحديث عن عمامة النبي صلى الله عليه وسلم.

فالعمامة الشريفة هي رمز للوقار واتباع السنة، ويجب أن تكون في إطار المرونة التي تُظهر الاقتداء بنبي الرحمة صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الذي كان يلبس عمامة بألوان مختلفة في مناسبات متعددة.

فالشيئ الأهم في لبسها النية الصالحة، وهي الإقتداء بالسنة النبوية الشريفة، والتي هي الأهم في ارتداء العمامة الشريفة، وليست الألوان أو الأشكال، وكذلك الابتعاد عن التشبه بأهل البدعة أو جعلها شعاراً خاصًا.

والله سبحانه وتعالى أعلم وعلمه أتم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

أخوكم الفقير إلى الله القدير، محمد مطيع الله

النهركاريزي عفاه الله تعالى.

23 Disember 2024

SIKAP ISTIGHNA: SYUKUR, TAWADHUK, ZUHUD DAN SABAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Jalaluddin al-Rumi bertanya kepada sahabatnya, Syamsuddin al-Tabrizi,

"Bagaimanakah cara memadamkan api nafsu?"

Syamsuddin menjawab: "Dengan bersikap "istighna" tidak bergantung kepada selain Allah. Wahai anakku, siapa yang meninggalkan sesuatu, dialah yang benar-benar memiliki segalanya."

Al-Rumi bertanya lagi: "Bagaimana pula dengan manusia?"

Syamsuddin berkata: "Mereka terbahagi kepada dua golongan. Golongan yang ingin meninggalkanmu, mereka akan menemui jalan keluar walau melalui celah pintu yang kecil. Golongan yang menginginkan kasih sayangmu, mereka akan menggali pintu masuk walau melalui batu yang keras."

Hikmah Jalaluddin al-Rumi sangat mendalam dan penuh makna. Nasihat Syamsuddin al-Tabrizi tentang "istighna" untuk memadamkan api nafsu mengandungi rahsia besar dalam mencapai kebahagiaan dan ketenangan.

Apakah Maksud "Istighna"?

"Istighna" bermaksud seseorang merasa cukup dengan Allah, tanpa bergantung kepada material dunia atau orang lain untuk mencapai kebahagiaannya.

Bagaimana Kita Mengamalkan "Istighna" Dalam Kehidupan?

1. **Syukur dan Qanaʿah (Rasa Cukup):** Bersyukur kepada Allah atas nikmat-Nya, walau sekecil mana sekalipun. Berasa cukup dengan apa yang kita miliki, tanpa menyesali apa yang telah hilang.
2. **Tawaduk (Rendah Hati):** Menyedari bahawa kita tidak memiliki apa-apa di dunia ini, dan segalanya adalah milik Allah. Tidak sombong terhadap orang lain serta menghormati perasaan mereka.
3. **Zuhud (Kesederhanaan):** Mengurangkan keinginan terhadap material dunia. Memberi fokus kepada nilai rohani dan maknawi.
4. **Sabar:** Bersabar ketika menghadapi kesulitan. Tidak tergesa-gesa dalam mencapai matlamat.

Bagaimana Kita Berurusan Dengan Manusia?

1. **Dengan mereka yang ingin meninggalkan kita:** Mudahkan mereka pergi, muliakan mereka, dan jaga hubungan baik.

2. **Dengan mereka yang ingin bersahabat dengan kita:** Balas kasih sayang mereka, muliakan mereka, dan bantu mereka dengan segala kemampuan.

1. Istighna: Rasa Cukup dengan Allah

"Istighna" adalah asas utama dalam tasawwuf. Ia membawa makna meninggalkan ketergantungan kepada makhluk dan dunia, serta memusatkan seluruh perhatian kepada Allah.

Maulana Rumi menjelaskan dalam Mathnawi: "Jika engkau merasa cukup hanya dengan Allah, engkau akan menjadi raja walaupun tanpa mahkota. Tetapi jika engkau bergantung kepada dunia, maka engkau hanyalah seorang hamba walaupun di singgahsana."

Huraian:

Istighna mengajarkan kita untuk melihat dunia sebagai sarana, bukan tujuan. Dalam kehidupan seharian, sikap ini membantu mengurangkan tekanan emosi akibat kebergantungan terhadap manusia dan harta benda. Misalnya:

1) Jika kehilangan sesuatu yang berharga, istighna memberi ketenangan dengan keyakinan bahawa Allah lebih mencukupi.
2) Dalam urusan pekerjaan atau perhubungan, kita tidak mengharapkan pujian manusia tetapi reda Allah.

2. Syukur dan Qanaʿah: Rasa Syukur dan Cukup

Rumi menulis: "Syukur adalah pintu kepada rahmat yang lebih besar. Bila engkau bersyukur atas air setitik, Allah akan mengalirkan sungai ke dalam hidupmu."

Huraian:

1) **Syukur:** Ia bermula dengan mengenali nikmat Allah dalam setiap keadaan, baik kecil mahupun besar. Seperti aliran sungai, syukur membawa ketenangan dan kebahagiaan.
2) **Qanaʿah:** Ia adalah rasa cukup yang mencegah manusia daripada tamak. Dengan qanaʿah, seseorang tidak merasa iri terhadap rezeki orang lain, tetapi yakin dengan ketetapan Allah.
3) **Contoh dalam kehidupan seharian:** Menghargai keluarga, kesihatan, dan makanan yang kita miliki walaupun sederhana. Berhenti membandingkan kehidupan kita dengan orang lain.

3. Tawaduk: Rendah Hati

Maulana Rumi berkata: "Menjadi besar tidak memerlukan tinggi; lihatlah sungai yang sentiasa mengalir ke lembah. Air yang rendah merendah, dialah yang menghidupkan dunia."

Huraian:

Tawaduk adalah inti akhlak seorang mukmin. Orang yang rendah hati:

1) Tidak memandang rendah kepada orang lain.
2) Sentiasa mengakui bahawa semua nikmat berasal dari Allah.

Dalam kehidupan, tawaduk mendorong kita menghormati orang lain, walaupun berbeza status atau pandangan. Misalnya, seorang pemimpin yang tawaduk mendekati rakyatnya tanpa merasa sombong.

4. Zuhud: Melepaskan Kebergantungan Dunia

Rumi menulis: "Lepaskan dunia, kerana ia seperti bayangan: semakin engkau kejar, semakin ia lari. Tetapi jika engkau berpaling daripadanya, bayangan itu akan mengejarmu."

Huraian:

Zuhud bukan bererti meninggalkan dunia sepenuhnya, tetapi menggunakan dunia dengan bijak tanpa menjadikan hati terikat padanya. Dalam kehidupan moden:

1. Kita boleh bekerja dan mencari rezeki, tetapi tidak menjadikan kekayaan sebagai tujuan utama.
2. Zuhud membantu kita fokus kepada amal kebaikan, seperti membantu orang lain tanpa mengharapkan balasan material.

5. Sabar: Ketabahan dalam Ujian

"Sabar adalah pelita dalam kegelapan. Dengan sabar, engkau dapat melihat jalan walaupun di malam yang paling gelap." (Mathnawi)

Huraian:

Sabar adalah kekuatan rohani yang membolehkan kita menghadapi cabaran hidup. Dalam kesulitan, sabar adalah tanda keimanan kepada takdir Allah. Dalam kesenangan, sabar mencegah kita daripada berlebihan dan sombong.

Contoh praktikal:

Ketika menghadapi kegagalan, bersabar membawa kita untuk berusaha lagi. Dalam hubungan, sabar membantu kita memaafkan kesilapan orang lain.

6. Hubungan Dengan Manusia

a. Mereka Yang Ingin Meninggalkan Kita:

"Lepaskan mereka yang ingin pergi, kerana cinta sejati tidak memerlukan rantai. Jika mereka memilih untuk pergi, biarkan mereka menemui jalan mereka sendiri."

Huraian:

Maulana Rumi menekankan kepentingan menghormati pilihan orang lain. Dengan tidak memaksa hubungan, kita mengekalkan maruah diri dan menjaga hubungan baik.

b. Mereka yang Ingin Bersahabat dengan Kita:

"Mereka yang datang dengan kasih sayang, sambutlah mereka dengan tangan terbuka. Jadilah matahari yang memancarkan cahaya kepada mereka yang mencari hangatmu."

Huraian:

Rumi mengajarkan kita untuk menghargai orang-orang yang mendekati kita dengan ikhlas. Hubungan yang dibina atas dasar kasih sayang dan kebaikan melahirkan kedamaian dan kebahagiaan bersama.

Kepentingan Keseluruhan:

Hikmah-hikmah ini relevan dalam setiap aspek kehidupan, baik individu mahupun masyarakat:

1. Istighna dan Zuhud: Membantu kita menghadapi godaan dunia moden yang materialistik.
2. Syukur dan Qanaʿah: Menjadi asas kebahagiaan dalam kehidupan sederhana.
3. Tawaduk dan Sabar: Mengukuhkan hubungan sosial dan membina persekitaran harmoni.

Kesimpulannya, ajaran Maulana Rumi melalui konsep-konsep ini menghubungkan kita kepada Allah dan sesama manusia. Dengan mengamalkannya, kita dapat mencapai kebahagiaan sejati dan ketenangan yang abadi.

Penutup:

Hikmah Jalaluddin al-Rumi membimbing kita menuju kebahagiaan dan ketenangan melalui "istighna" iaitu dengan merasa cukup hanya kepada Allah serta berurusan dengan manusia dengan akhlak yang baik dan kemurahan hati.

26 Disember 2024

HUKUM MEMBAYANGKAN WAJAH ATAU DIRI RASULULLAH ﷺ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dalam membahaskan hukum membayangkan wajah atau diri Rasulullah ﷺ, ulama Islam memberikan pandangan yang berbeza bergantung pada konteks, niat, dan kefahaman individu. Berikut adalah huraian terperinci mengenai isu ini:

Pandangan Ulama Tentang Membayangkan Rasulullah ﷺ

1) **Larangan Membentuk Gambaran Visual yang Tidak Pasti:**

   Ulama secara sepakat melarang seseorang mencipta gambaran fizikal Rasulullah ﷺ yang tidak berdasarkan dalil syarak. Hal ini kerana tiada potret atau lukisan sahih dari zaman baginda, dan tindakan tersebut boleh membawa kepada penghinaan atau ketidaktepatan terhadap keagungan baginda.

2) **Kebenaran Membayangkan Sifat-Sifat Baginda Berdasarkan Hadith:**

   Membayangkan sifat-sifat Rasulullah ﷺ yang disebutkan dalam hadith sahih, seperti keterangan dalam Syamail Muhammadiyyah oleh Imam al-Tirmizi, dibenarkan. Ini termasuk membayangkan wajah baginda dengan rambut ikal yang lebat, senyuman yang bercahaya, atau kulitnya yang bercahaya. Ia bertujuan untuk mengukuhkan cinta dan rindu kepada baginda.

3) **Pengalaman dalam Mimpi:**

   Hadith Nabi ﷺ menyebut: "Barang siapa yang melihat aku dalam mimpi, maka dia benar-benar telah melihat aku, kerana syaitan tidak dapat menyerupaiku." (Sahih al-Bukhari, no. 110) Oleh itu, membayangkan wajah Rasulullah ﷺ selepas bermimpi berdasarkan gambaran tersebut boleh dianggap sahih, kerana ia merupakan pemberian ilahi.

Pandangan Ulama Mazhab: Mazhab Hanafi, Maliki, Syafiʿi, dan Hanbali

Keempat-empat mazhab sepakat bahawa mencipta imej Nabi Muhammad ﷺ secara rekaan adalah haram. Namun, membayangkan sifat-sifat baginda untuk menambah keimanan dan kecintaan tidak dilarang, asalkan ia tidak disertai dengan perbuatan yang membawa kepada syirik atau penghinaan.

Konteks Membayangkan Rasulullah ﷺ dalam Dakwah: Manfaat Membayangkan Sifat Baginda

Membayangkan sifat Rasulullah ﷺ yang disebut dalam hadith bertujuan menambah kecintaan dan mengingatkan umat Islam akan keindahan akhlak baginda.

Misalnya, membayangkan senyuman baginda sebagai inspirasi dalam berdakwah dengan lemah lembut.

Keburukan Jika Membawa kepada Syirik atau Bidʿah:

Sekiranya membayangkan Rasulullah ﷺ membawa kepada penyembahan atau perbuatan yang tidak disyariatkan, seperti mendakwa mendapat wahyu, ia jelas bertentangan dengan akidah Islam.

Hukum dan Kesimpulan

Berdasarkan pandangan ulama:

1. Membayangkan sifat-sifat Rasulullah ﷺ yang dinyatakan dalam hadith adalah harus jika bertujuan meningkatkan cinta dan penghayatan terhadap sunnah baginda.
2. Membayangkan baginda secara rekaan atau mencipta imej secara sengaja adalah haram kerana boleh membawa kepada penghinaan.
3. Mimpi tentang Rasulullah ﷺ adalah pengalaman sahih jika sesuai dengan sifat yang disebutkan dalam hadith, namun ia bukanlah satu kewajipan untuk diterima oleh orang lain.

Nasihat:

Hendaklah setiap Muslim lebih menumpukan kepada memahami dan mengamalkan sunnah baginda ﷺ serta memperbanyakkan selawat, yang merupakan jalan terbaik untuk mendekatkan diri kepada baginda.

26 disember 2024

موازين المصادر

بسم الله الرحمن الرحيم

1. فَعل مثل قَتل
2. فِعل مثل فِسق
3. فُعل مثل شُغل
4. فَعلٰی مثل دَعوٰی
5. فِعلٰی مثل ذِکریٰ
6. فُعلٰی مثل بُشریٰ
7. فَعلة مثل رَحمة
8. فِعلة مثل نِشدة
9. فُعلة مثل کُدرة
10. فَعلان مثل رَحمان
11. فِعلان مثل حِرمان
12. فُعلان مثل غُفران
13. مَفعَل مثل مَدخَل
14. مَفعَلة مثل منقبة
15. فَعلَولَة مثل قيلولة
16. فَعَل مثل شَلَل
17. فِعَل مثل صِغَر
18. فُعَل مثل هُدًی
19. فَعالة مثل شَهادة
20. فِعالة مثل رِواية
21. فُعالة مثل بُغاية
22. فَعِيلة مثل شَرِيعة
23. فَعالِيَة مثل کَراهِيَة
24. فَعِل مثل خَنِق
25. مَفعِل مثل مَرجِع
26. مَفعِلة مثل مَحمِدة

HIKMAT HADHRAT MAULANA AR-RUMI

بسم اللہ الرحمن الرحیم

﴿عشق الہی﴾

1. Cinta Ilahi

عشق آن شعلہ است کہ چون بر افروخت

ہر چہ جز معشوق باقی جملہ سوخت

"Cinta adalah nyalaan api; apabila ia menyala, segala sesuatu selain Kekasih akan terbakar."

Huraian: Petikan ini menggambarkan bahawa cinta kepada Allah ﷻ adalah cinta yang melenyapkan segala ikatan duniawi. Ia membawa insan kepada pengabdian yang tulus, memusatkan hati kepada Allah tanpa ﷻ distraksi. Dalam konteks kehidupan, ini bermaksud melepaskan kebergantungan kepada dunia dan fokus kepada kebahagiaan yang abadi bersama Allah ﷻ. (Rujukan: Mathnawi, Jilid 1, Baris 109)

﴿زہد﴾

2. Zuhud

دل ز دنیا بر کن و یاد خدا کن ای پسر

ہر کہ دنیا دوست شد، آخر فنا گردد بشر

"Wahai anakku, lepaskan hatimu daripada dunia dan ingatlah kepada Allah. Sesiapa yang mencintai dunia, akhirnya akan binasa."

Huraian: Rumi menekankan konsep zuhud sebagai jalan untuk mendekati Allah ﷻ. Zuhud bukanlah meninggalkan dunia sepenuhnya, tetapi tidak membiarkan hati terikat kepada kenikmatan dunia. Dalam kehidupan moden, ini bermaksud fokus kepada nilai-nilai rohani di tengah-tengah kehidupan materialistik.

(Rujukan: Mathnawi, Jilid 2, Baris 355)

﴿صبر﴾

3. Sabar

صبر کن جانا که صبر زیور توست

صبر باشد گنج دل، غم پرتو توست

"Bersabarlah, wahai jiwa, kerana sabar adalah perhiasanmu. Sabar adalah khazanah hati; ia menyingkapkan cahaya kepada kesedihanmu."

Huraian:

Rumi mengajarkan bahawa sabar adalah kunci dalam menghadapi ujian kehidupan. Dengan sabar, seseorang dapat mengubah kesedihan menjadi hikmah dan kegelapan menjadi cahaya. Dalam konteks kehidupan seharian, sabar membantu seseorang untuk tidak mudah putus asa dan terus mencari jalan keluar yang terbaik.

(Rujukan: Mathnawi, Jilid 3, Baris 221)

﴿تواضع﴾

4. Tawaduk

هر که خود را کم کند، گردونش هست یار

هر که خود را بیش بیند، خوار گردد در دیار

"Sesiapa yang merendahkan dirinya, langit akan menjadi pembantunya. Sesiapa yang melihat dirinya lebih besar, dia akan dihinakan di setiap tempat."

Huraian:

Tawaduk adalah salah satu ciri utama seorang mukmin. Dalam petikan ini, Rumi mengingatkan bahawa keangkuhan hanya membawa kehinaan, manakala kerendahan hati mengundang pertolongan dan keberkatan daripada Allah ﷻ. Dalam dunia moden, sikap ini mencipta hubungan harmoni dengan orang lain.

(Rujukan: Mathnawi, Jilid 4, Baris 88)

﴿اخلاص﴾

5. Ikhlas

کار پاکان را قیاس از خود مگیر

گر چه ماند در نبشتن شیر و شی

“Jangan bandingkan amal orang yang ikhlas dengan dirimu. Walaupun perkataan singa dalam tulisan sama, maknanya berbeza.”

Huraian:

Ikhlas adalah hati nurani yang bersih dalam beramal. Petikan ini menggambarkan bahawa amal yang dilakukan dengan hati yang ikhlas tidak boleh dibandingkan dengan amal yang hanya di permukaan. Ia adalah ajakan untuk membersihkan niat dalam setiap perbuatan.

(Rujukan: Mathnawi, Jilid 1, Baris 1156)

﴿حقیقت جویی﴾

6. Mencari Kebenaran

هر کسی از ظن خود شد یار من

از درون من نجست اسرار من

“Setiap orang menjadi sahabatku mengikut sangkaannya. Namun mereka tidak mencari rahsia dalam diriku.”

Huraian:

Rumi mengingatkan bahawa pencarian kebenaran memerlukan pemahaman yang mendalam, bukan hanya sekadar penilaian luaran. Dalam konteks kehidupan, ini mengajarkan kita untuk tidak membuat kesimpulan berdasarkan prasangka, tetapi menggali makna sebenar di sebalik setiap perkara.

(Rujukan: Mathnawi, Jilid 1, Baris 1780)

﴿محبت با مردم﴾

7. Kasih Sayang

اگر کسی چراغی بیفروزد،

روشنایی آن برای همه است.

"Jika seseorang menyalakan lampu, cahayanya akan menyinari semua orang."

Huraian:

Kasih sayang dan kebaikan yang dilakukan kepada orang lain tidak hanya memberi manfaat kepada penerima, tetapi juga kepada masyarakat secara keseluruhan. Dalam kehidupan moden, ini boleh diterapkan melalui sikap suka membantu dan berkongsi kebaikan.

(Rujukan: Mathnawi, Jilid 2, Baris 411)

﴿خودشناسی﴾

8. Kesedaran Diri

تو پای به راه در نه و هیچ مپرس

خود راه بگویدت که چون باید رفت

"Letakkan kakimu di jalan itu dan jangan bertanya apa-apa. Jalan itu sendiri akan memberitahumu bagaimana untuk melangkah."

Huraian:

Petikan ini mengajarkan pentingnya memulakan langkah dalam perjalanan rohani. Jangan terlalu bimbang akan langkah seterusnya kerana Allah ﷻ akan memberikan petunjuk sepanjang perjalanan. Dalam dunia moden, ia juga boleh diertikan sebagai keyakinan terhadap usaha yang telah dimulakan.

(Rujukan: Mathnawi, Jilid 3, Baris 1655)

﴿شکر﴾

9. Syukur

شکر نعمت نعمتت افزون کند

کفر نعمت از کفت بیرون کند

"Syukur terhadap nikmat akan menambah nikmatmu. Kufur terhadap nikmat akan membuatnya hilang darimu."

Huraian:

Syukur adalah kunci keberkatan dan kelapangan hidup. Dalam kehidupan seharian, ini mengajarkan kita untuk selalu menghargai apa yang kita miliki dan tidak lupa untuk berterima kasih kepada Allah ﷻ.

(Rujukan: Mathnawi, Jilid 6, Baris 786)

﴿عشق الهی﴾

10. Cinta Ilahi

عشق آمد و شد چو خونم اندر رگ و پوست

تا کرد مرا تهی و پر کرد ز دوست

"Cinta datang mengalir seperti darah di urat dan kulitku, mengosongkan aku dari diriku dan memenuhi aku dengan kekasih."

Huraian:

Rumi menggambarkan cinta Ilahi sebagai kekuatan yang membebaskan diri seseorang daripada egonya. Dalam aplikasi moden, ini mengajarkan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah ﷻ dan mencari ketenangan dalam kasih-Nya.

(Rujukan: Mathnawi, Jilid 1, Baris 1128)

﴿مرگ و زندگی ابدی﴾

11. Kematian dan Kehidupan Kekal

مرگ اگر مرد است گو نزد من آی

تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ

"Jika maut itu seorang lelaki, biarkan ia datang kepadaku. Agar aku dapat memeluknya erat-erat."

Huraian:

Rumi mengajarkan untuk menghadapi kematian dengan keberanian dan penyerahan kepada Allah ﷻ. Ini kerana kehidupan sebenar bermula setelah kematian. Petikan ini mengajak kita untuk mempersiapkan diri ke arah kehidupan kekal melalui amal yang baik.

(Rujukan: Mathnawi, Jilid 1, Baris 699)

﴿توکل﴾

12. Tawakal

کار بر آهن زدن از موم نیست

سخت شو زیرا که صوفی نرم نیست

"Memukul besi tidak sama dengan memukul lilin. Jadilah kuat kerana seorang sufi tidak lembik."

Huraian:

Tawakal bukan bererti pasrah tanpa usaha, tetapi mempersiapkan diri dengan kekuatan dalaman untuk menghadapi cabaran hidup. Tawakal sejati adalah gabungan usaha dan kebergantungan sepenuhnya kepada Allah ﷻ.

(Rujukan: Mathnawi, Jilid 3, Baris 132)

﴿اخلاص در دعوت﴾

13. Keikhlasan dalam Dakwah

این دم از آن دم گرانتر دان

که هست جان‌ها به دم هم داستان

"Ketahuilah, nafas ini lebih berat daripada nafas sebelumnya, kerana setiap jiwa bersatu dalam nafas ini."

Huraian:

Dalam dakwah, ikhlas dan kesatuan hati adalah asas kejayaan. Rumi mengajarkan bahawa setiap perkataan yang keluar dengan keikhlasan akan menyentuh hati orang lain, membawa perubahan yang mendalam.

(Rujukan: Mathnawi, Jilid 2, Baris 1420)

﴿حکمت صبر﴾

14. Hikmah Kesabaran

صبر کن ای دل که این ننگ گذر خواهد کرد

این خطا، نقش بر آب است مگر خواهد کرد

"Bersabarlah, wahai hati, kerana aib ini akan berlalu. Kesalahan ini adalah seperti ukiran di atas air yang pasti hilang."

Huraian:

Kesabaran adalah jalan menuju kejayaan dan ketenangan. Dalam menghadapi ujian, seseorang perlu ingat bahawa semua kesulitan adalah sementara. Kesabaran akan membuahkan kebijaksanaan.

(Rujukan: Mathnawi, Jilid 4, Baris 688)

﴿رفاقت﴾

15. Persahabatan

دوست آن باشد که گیرد دست دوست

در پریشان حالی و درماندگی

"Sahabat sejati adalah yang memegang tangan sahabatnya ketika dalam kesusahan dan keputus-asaan."

Huraian:

Persahabatan sejati adalah asas kehidupan yang harmonis. Dalam era moden, ini mengingatkan kita untuk membantu sahabat dengan ikhlas tanpa mengharapkan balasan. (Rujukan: Mathnawi, Jilid 3, Baris 902)

﴿جستجوی حقیقت﴾

16. Pencarian Hakikat

آنچ دانی بر جهان اندک بود

وانچ تو جویی از جهان بیرون بود

"Apa yang engkau tahu tentang dunia ini sangatlah sedikit, dan apa yang engkau cari sebenarnya berada di luar dunia ini."

Huraian:

Rumi menekankan bahawa pengetahuan duniawi hanyalah sebahagian kecil dari realiti hakiki. Pencarian hakikat membawa manusia ke dimensi rohani yang lebih tinggi, mengingatkan kita untuk mencari makna kehidupan melalui kedekatan dengan Allah ﷻ.

(Rujukan: Mathnawi, Jilid 1, Baris 1502)

﴿اهمیت علم﴾

17. Kepentingan Ilmu

علم چون بر دل زند یاری شود

علم چون بر تن زند باری شود

“Ilmu yang menyentuh hati menjadi bantuan, tetapi ilmu yang hanya menyentuh badan menjadi beban.”

Huraian:

Ilmu yang berguna adalah yang menghubungkan hati kepada Allah ﷻ dan meningkatkan amal. Sebaliknya, ilmu tanpa amal hanya membawa kesombongan dan beban dalam hidup.

(Rujukan: Mathnawi, Jilid 2, Baris 380)

﴿پاکی دل﴾

18. Pentingnya Hati yang Bersih

هر چه از دیده برون آید نکوست

آنچه از دل برون آید نکوتر است

“Apa yang keluar dari mata itu baik, tetapi apa yang keluar dari hati itu lebih baik.”

Huraian:

Rumi mengingatkan bahawa hati adalah pusat keikhlasan. Kata-kata dan tindakan yang datang dari hati yang bersih lebih berkesan dan membawa manfaat kepada diri sendiri dan orang lain.

(Rujukan: Mathnawi, Jilid 3, Baris 721)

﴿بخشش﴾

19. Pengampunan

چو عفو آمد گنه پنهان شود

چو رحمت آمد بلا آسان شود

"Ketika pengampunan datang, dosa tersembunyi. Ketika rahmat datang, bala menjadi mudah."

Huraian:

Pengampunan adalah sifat mulia yang membawa ketenangan dalam hubungan manusia. Allah ﷻ Maha Pengampun, dan kita diajar untuk mencontohi sifat-Nya dengan memaafkan sesama.

(Rujukan: Mathnawi, Jilid 4, Baris 980)

﴿ذکر و عبادت﴾

20. Zikir dan Ibadah

ذکر حق در گوش جان خوش تر بود

از هزاران نقل و گفتار ود بود

"Zikir kepada Allah ﷻ di telinga jiwa lebih indah daripada seribu cerita dan ucapan duniawi."

Huraian:

Rumi menekankan pentingnya zikir sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah ﷻ. Zikir yang dilakukan dengan penuh keikhlasan mampu membersihkan hati dan menenangkan jiwa.

(Rujukan: Mathnawi, Jilid 5, Baris 227)

﴿شکر الہی﴾

21. Syukur kepada Allah

شکر نعمت نعمتت افزون کند

کفر نعمت از کفت بیرون کند

"Syukur atas nikmat akan menambah nikmat itu, tetapi kufur nikmat akan menghilangkannya darimu."

Huraian:

Rumi mengingatkan kita bahawa rasa syukur membawa keberkatan dan menambah rezeki. Syukur juga menjadikan hati lebih tenang dan hubungan kita dengan Allah ﷻ lebih erat.

(Rujukan: Mathnawi, Jilid 6, Baris 112)

﴿عشق الہی﴾

22. Cinta Ilahi

عشق گفتا دم مزن، خامش که من

ہمچو تو مجنون کنم در یک زمن

"Cinta berkata, ʿDiamlah, kerana aku dalam sekelip mata akan menjadikanmu seperti Majnun.ʿ"

Huraian:

Rumi menekankan bahawa cinta kepada Allah ﷻ mampu mengubah hati manusia dalam sekejap, menjadikannya asyik dan larut dalam keindahan Tuhan. Cinta Ilahi adalah asas perjalanan rohani menuju makrifatullah.

(Rujukan: Mathnawi, Jilid 1, Baris 453)

﴿صبر﴾

23. Kesabaran

صبر تلخ است ولیکن عاقبت

میوه‌ای شیرین دهد پر منفعت

"Kesabaran itu pahit, tetapi pada akhirnya ia akan menghasilkan buah yang manis dan penuh manfaat."

Huraian:

Rumi mengingatkan bahawa kesabaran adalah ujian yang berat, tetapi ia membawa keberkatan dan hikmah yang besar dalam kehidupan. Kesabaran adalah kunci kepada kebahagiaan dunia dan akhirat.

(Rujukan: Mathnawi, Jilid 2, Baris 617)

﴿حکمت آزمایش﴾

24. Hikmah Ujian

غم و شادی بر عارف چه خوش است

چون که اندر غیب او داند که هست

"Kesedihan dan kegembiraan adalah indah bagi seorang arif kerana dia mengetahui bahawa semuanya berasal dari yang ghaib (Allah ﷻ)."

Huraian:

Rumi menjelaskan bahawa setiap ujian dan kebahagiaan adalah ketetapan Allah ﷻ yang mengandungi hikmah. Orang beriman melihat ujian sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Allah ﷻ.

(Rujukan: Mathnawi, Jilid 3, Baris 789)

﴿اخلاص﴾

25. Keikhlasan

آن عمل کان نیست ز اخلاص پاک

جمله باشد پیش حق همچون هلاک

"Amalan yang tidak bersih dari keikhlasan akan dianggap hancur di hadapan Allah ﷻ."

Huraian:

Keikhlasan adalah asas semua amal dalam Islam. Tanpa keikhlasan, amal menjadi sia-sia di sisi Allah ﷻ. Rumi menekankan bahawa niat adalah lebih penting daripada bentuk lahiriah amalan.

(Rujukan: Mathnawi, Jilid 4, Baris 310)

﴿توکل بر خدا﴾

26. Tawakkal kepada Allah

گر توکل می کنی در کار کن*

کشت کن پس تکیه بر جبار کن

"Jika kamu bertawakkal, maka bekerjalah. Menanamlah, kemudian bersandarlah kepada Yang Maha Perkasa."

Huraian:

Rumi mengajarkan bahawa tawakkal tidak bermaksud meninggalkan usaha. Usaha dan doa harus berjalan seiring, dan hasilnya diserahkan sepenuhnya kepada Allah ﷻ.

(Rujukan: Mathnawi, Jilid 5, Baris 932)

﴿حکمت مرشد﴾

27. Kebijaksanaan Guru

چون که بی مرشد روی اندر خطر

گر نباشد قایدی ره گم مبر

"Jika engkau berjalan tanpa guru, maka engkau berada dalam bahaya. Tanpa seorang pemimpin, jangan sesekali berjalan kerana engkau akan tersesat."

Huraian:

Rumi menegaskan pentingnya seorang guru rohani dalam perjalanan menuju makrifat. Guru adalah pelita yang menerangi jalan untuk menghindari kesesatan.

(Rujukan: Mathnawi, Jilid 6, Baris 512)

﴿مرگ آغاز زندگی﴾

28. Kematian Sebagai Awal Kehidupan

مرگ هر کس ای پسر همرنگ اوست

پیش دشمن دشمن و بر دوست دوست

"Kematian setiap manusia, wahai anakku, menyerupai dirinya. Bagi musuh ia adalah musuh, dan bagi sahabat ia adalah sahabat."

Huraian:

Rumi melihat kematian bukan sebagai akhir, tetapi permulaan kehidupan baru. Ia mencerminkan amalan seseorang di dunia; bagi yang beriman, kematian adalah pertemuan dengan Yang Maha Pengasih.

(Rujukan: Mathnawi, Jilid 1, Baris 1129)

﴿نور علم﴾

29. Cahaya Ilmu

علم چون بر دل زند یاری شود

علم چون بر تن زند باری شود

"Apabila ilmu menyinari hati, ia menjadi pembantu. Tetapi apabila ia hanya mengenai jasad, ia menjadi beban."

Huraian:

Rumi menegaskan bahawa ilmu yang tidak diterapkan kepada hati akan menjadi beban semata-mata, manakala ilmu yang diterima dengan ikhlas membawa cahaya petunjuk.

(Rujukan: Mathnawi, Jilid 1, Baris 876)

﴿فضیلت تواضع﴾

30. Keutamaan Kerendahan Hati

خاک شو تا گل شوی ای خوش نفس

برجه از خورشید شو ای خوش لباس

"Jadilah seperti tanah agar engkau menjadi bunga, wahai jiwa yang baik. Bangkitlah agar engkau menjadi matahari, wahai yang berpakaian indah."

Huraian:

Rumi mengajarkan bahawa kerendahan hati adalah sifat yang membawa kepada kemuliaan. Seseorang yang merendahkan dirinya kerana Allah ﷻ akan diangkat darjatnya.

(Rujukan: Mathnawi, Jilid 2, Baris 1435)

﴿راه حق﴾

31. Jalan Menuju Kebenaran

راه حق باریک‌تر از مو بود

کافران آن راه را ناپو بود

"Jalan kebenaran lebih halus daripada rambut. Orang kafir tidak mampu melaluinya."

Huraian:

Rumi menegaskan bahawa jalan menuju Allah ﷻ adalah jalan yang sangat halus dan memerlukan keimanan serta ketakwaan untuk melaluinya dengan selamat.

(Rujukan: Mathnawi, Jilid 3, Baris 912)

﴿صداقت﴾

32. Kejujuran

راستی بنیاد برجایی بود

راستی پیغام آوایی بود

"Kejujuran adalah asas keteguhan. Kejujuran adalah utusan kedamaian."

Huraian:

Rumi mengingatkan bahawa kejujuran adalah sifat yang membawa kepada ketenangan hati dan kehidupan yang harmoni. Kejujuran adalah cermin keimanan seseorang.

(Rujukan: Mathnawi, Jilid 4, Baris 765)

﴿محبت بر مخلوق﴾

33. Kasih Sayang kepada Makhluk

چون حریص خویش باشی رفته‌ای

چون کسی را دوست داری زنده‌ای

"Jika engkau tamak untuk dirimu, maka engkau telah mati. Jika engkau menyayangi orang lain, maka engkau hidup."

Huraian:

Rumi menegaskan bahawa kasih sayang kepada makhluk adalah tanda kehidupan kerohanian. Ia menunjukkan bahawa seseorang memiliki jiwa yang hidup dan penuh cinta kepada Allah ﷻ.

(Rujukan: Mathnawi, Jilid 5, Baris 347)

﴿معنی زندگی﴾

34. Makna Kehidupan

زندگی بی عشق جان فرسودن است

صبح بی خورشید خاموشی بدن است

"Kehidupan tanpa cinta adalah keletihan jiwa. Pagi tanpa matahari adalah kegelapan tubuh."

Huraian:

Rumi menjelaskan bahawa makna kehidupan terletak pada cinta dan hubungan dengan Allah ﷻ. Tanpa cinta, jiwa manusia menjadi lelah dan kehilangan arah.

(Rujukan: Mathnawi, Jilid 6, Baris 628)

﴿کنترل نفس﴾

35. Pengendalian Nafsu

نفس اژدرهاست او کی مرده است

از غم بی‌آلتان افسرده است

"Nafsu itu seperti naga; ia tidak pernah mati, tetapi hanya kelihatan lemah ketika tidak diberi makanan."

Huraian:

Rumi memberi amaran bahawa nafsu harus sentiasa dikendalikan, kerana ia hanya kelihatan lemah apabila tidak dituruti. Namun, ia tetap wujud dan boleh bangkit semula.

(Rujukan: Mathnawi, Jilid 1, Baris 981)

﴿تسلیم به خدا﴾

36. Ketundukan kepada Allah

آن که تسلیم است و فرمان می برد

دانهٔ گندم شود گنجی خرد

"Sesiapa yang menyerah kepada perintah Allah ﷻ, sebutir gandum akan menjadi perbendaharaan yang besar."

Huraian:

Ketundukan kepada Allah ﷻ membawa keberkatan dalam kehidupan. Rumi mengingatkan bahawa menyerahkan diri kepada kehendak Allah ﷻ adalah kunci kepada kebahagiaan dan kejayaan.

(Rujukan: Mathnawi, Jilid 3, Baris 642)

﴿حکمت در غم﴾

37. Hikmah dalam Kesedihan

غم چو باران است که پاکی آورد

قلب سنگینت به خاکی آورد

"Kesedihan seperti hujan yang membawa kesucian. Ia akan melembutkan hatimu yang keras seperti tanah."

Huraian:

Rumi menegaskan bahawa kesedihan adalah ujian yang membawa hikmah. Melalui kesedihan, hati manusia dibersihkan dan menjadi lebih dekat kepada Allah ﷻ.

(Rujukan: Mathnawi, Jilid 2, Baris 782)

﴿جستجوی حقیقت﴾

38. Pencarian Kebenaran

آن که در جستجوی نور خداست

با قدم صدق و اخلاص می‌رود

"Sesiapa yang mencari cahaya Allah ﷻ, dia melangkah dengan kejujuran dan keikhlasan."

Huraian:

Pencarian kebenaran memerlukan kejujuran dalam niat dan keikhlasan dalam usaha. Rumi menegaskan bahawa Allah ﷻ adalah cahaya yang menyuluh jalan pencari kebenaran.

(Rujukan: Mathnawi, Jilid 1, Baris 456)

﴿خطر تکبر﴾

39. Bahaya Kesombongan

تکبر چون آتش دامن گیرد

دل روشن را در شب اندازد

"Kesombongan seperti api yang membakar kain. Ia akan melemparkan hati yang bercahaya ke dalam kegelapan."

Huraian:

Kesombongan adalah penyakit hati yang boleh membawa kehancuran rohani. Rumi mengingatkan agar kita menjauhkan diri daripadanya untuk menjaga kesucian jiwa.

(Rujukan: Mathnawi, Jilid 5, Baris 311)

﴿برکت در شکرگزاری﴾

40. Keberkatan dalam Kesyukuran

شکر نعمت نور چشم دل بود

کفر نعمت ظلمت دل بود

"Syukur atas nikmat adalah cahaya mata hati. Kufur atas nikmat adalah kegelapan hati."

Huraian:

Rumi menegaskan bahawa kesyukuran membawa keberkatan dalam kehidupan, manakala sikap kufur hanya membawa kehancuran.

(Rujukan: Mathnawi, Jilid 4, Baris 569)

﴿اهمیت استاد﴾

41. Kepentingan Guru

بی استاد جان ره نپوید به دوست

چون چراغی بی سو زند بوسه بر پوست

"Tanpa seorang guru, jiwa tidak akan sampai kepada Kekasih. Seperti lampu tanpa sumbu, ia hanya mencium permukaan tanpa menyala."

Huraian:

Rumi menegaskan pentingnya peranan guru dalam membimbing jiwa menuju Allah ﷻ. Guru adalah cahaya yang membawa kita keluar dari kegelapan kejahilan.

(Rujukan: Mathnawi, Jilid 6, Baris 892)

﴿دوستی واقعی﴾

42. Persahabatan Sejati

دوستی چون سایه لطف حق بود

دل در آن نور دوست عاشق بود

"Persahabatan seperti naungan rahmat Allah ﷻ. Hati dalam cahaya itu akan jatuh cinta kepada Kekasih."

Huraian:

Persahabatan sejati adalah rahmat Allah ﷻ yang membantu kita mengenal-Nya. Sahabat yang baik adalah cerminan kasih sayang Allah ﷻ.

(Rujukan: Mathnawi, Jilid 2, Baris 763)

﴿محبت با مردم﴾

43. Hubungan Manusia

از محبت خارہا گل می شود

از محبت سرکہ ہا مل می شود

"Dengan kasih sayang, duri berubah menjadi bunga. Dengan kasih sayang, cuka berubah menjadi madu."

Huraian:

Rumi menekankan kekuatan kasih sayang dalam membentuk hubungan yang harmoni. Dengan kasih sayang, perasaan negatif boleh berubah menjadi positif, mewujudkan keharmonian antara manusia.

(Rujukan: Mathnawi, Jilid 1, Baris 246)

﴿حقیقت جویی﴾

44. Pencarian Kebenaran

آفتاب حق نشد در سایہ‌ام

تا گشایم پردۂ این دایہ‌ام

"Matahari kebenaran tidak dapat dilihat dalam bayang-bayangku, sehingga aku membuka tirai ini."

Huraian:

Rumi mengingatkan bahawa pencarian kebenaran memerlukan usaha untuk menghapuskan tirai ego dan kejahilan. Hanya dengan ini, seseorang dapat melihat kebenaran Allah.

(Rujukan: Mathnawi, Jilid 3, Baris 122)

﴿اخلاص﴾

45. Keikhlasan

در دل آینه ها زنگی نبود

آنکه اخلاص آورد، ننگی نبود

"Dalam hati seperti cermin, tiada karat. Sesiapa yang membawa keikhlasan, tiada cela padanya."

Huraian:

Rumi menekankan bahawa keikhlasan adalah asas kepada ketulusan hati. Dengan keikhlasan, manusia akan bebas daripada keaiban rohani.

(Rujukan: Mathnawi, Jilid 4, Baris 379)

﴿زیبائی خلقت﴾

46. Keindahan Penciptaan Allah

در جمال آفرینش نظر کن

حق را در آینهٔ گل ها بین

"Lihatlah pada keindahan ciptaan. Lihat Allah dalam cermin bunga-bungaan."

Huraian:

Rumi mengajak manusia merenung keindahan alam ciptaan Allah sebagai cara untuk mengenal-Nya. Keindahan dunia adalah refleksi dari sifat-sifat Allah yang Maha Indah.

(Rujukan: Mathnawi, Jilid 2, Baris 483)

﴿سفر معنوی﴾

47. Perjalanan Rohani

سفر بود از خاک تا افلاک

ہر قدم شوق پروردگار پاک

"Perjalanan ini adalah dari tanah ke langit. Setiap langkah adalah kerinduan kepada Tuhan yang Suci."

Huraian:

Rumi menggambarkan perjalanan rohani sebagai sebuah pendakian dari alam material menuju ke alam Ilahi. Ia adalah perjalanan menuju pencerahan dan kedekatan kepada Allah.

(Rujukan: Mathnawi, Jilid 5, Baris 713

﴿محبت بی قید و شرط﴾

48. Kasih Sayang Tanpa Syarat

محبت را شرطی نگذار

چون ابر رحمت بر دل ہا بار

"Jangan letakkan syarat pada kasih sayang. Jadilah seperti awan rahmat yang mencurah ke atas hati manusia."

Huraian:

Rumi mengingatkan bahawa kasih sayang sejati tidak memerlukan balasan. Ia adalah anugerah yang diberikan kepada sesiapa sahaja tanpa mengira keadaan.

(Rujukan: Mathnawi, Jilid 6, Baris 529)

﴿وحدت در کثرت﴾

49. Kesatuan dalam Kepelbagaian

هزار رنگ در این بوستان بود

ولی هر گل به سوی یار بود

“Seribu warna ada di taman ini, namun setiap bunga menuju kepada Yang Esa.”

Huraian:

Rumi menekankan bahawa kepelbagaian dalam dunia ini adalah manifestasi dari satu sumber. Semua perkara akhirnya membawa kepada Allah yang Maha Esa.

(Rujukan: Mathnawi, Jilid 1, Baris 618)

﴿توکل به خدا﴾

50. Kebergantungan kepada Allah

بر توکل زیست کن ای جان من

همچو مرغان بر درختان ارمَن

“Hiduplah dengan bertawakal, wahai jiwaku, seperti burung-burung di pohon kebun surga.”

Huraian:

Tawakal adalah kebergantungan sepenuhnya kepada Allah dalam setiap keadaan. Rumi menggalakkan manusia untuk melepaskan kebimbangan duniawi dan berserah kepada Allah.

(Rujukan: Mathnawi, Jilid 3, Baris 149)

﴿قدرت دعا﴾

51. Kekuatan Doa

دعاچون کلیدی است در دست تو

قفل غم ها بگشاید هست تو

“Doa adalah seperti kunci di tanganmu; ia membuka kunci kesedihan dalam hidupmu.”

Huraian:

Rumi mengibaratkan doa sebagai alat yang membawa perubahan. Dengan doa, manusia mampu mendekati Allah dan memohon bantuan dalam setiap situasi.

(Rujukan: Mathnawi, Jilid 2, Baris 241)

﴿شکر زندگی﴾

52. Penghargaan terhadap Kehidupan

زندگی را قدر بدان، ای دوست

هر دم او را نعمت دان چون پوست

“Hargailah kehidupan, wahai sahabatku. Setiap saatnya adalah nikmat, seperti pakaian yang melindungimu.”

Huraian:

Rumi menggalakkan manusia untuk bersyukur atas setiap detik kehidupan. Kesedaran tentang anugerah hidup membawa ketenangan dan kebahagiaan.

(Rujukan: Mathnawi, Jilid 4, Baris 302)

﴿صبر و حکمت﴾

53. Hikmah dalam Kesabaran

صبوری کن که در این تنگنا

حکمت حق را بینی بی‌ریا

“Bersabarlah dalam kesempitan ini; kau akan melihat hikmah Allah tanpa keraguan.”

Huraian:

Rumi menekankan pentingnya kesabaran dalam menghadapi ujian hidup. Melalui kesabaran, seseorang dapat memahami tujuan Ilahi di sebalik setiap cabaran.

(Rujukan: Mathnawi, Jilid 3, Baris 198)

﴿زندگی آزمایش است﴾

54. Kehidupan sebagai Ujian

زندگی چو دریا بود پر موج

تو چون کشتی باش، با حق در اوج

“Hidup ini seperti lautan yang penuh gelombang; jadilah seperti kapal yang tetap tinggi bersama Allah.”

Huraian:

Rumi mengingatkan bahawa kehidupan penuh dengan ujian, tetapi dengan keimanan dan hubungan dengan Allah, seseorang dapat mengatasi segala cabaran.

(Rujukan: Mathnawi, Jilid 5, Baris 357)

﴿اخوت اسلامی﴾

55. Persaudaraan Islam

ما چو عضوی از یک پیکریم

چون یکی رنجید، هم زخمی گریم

"Kita seperti anggota badan yang satu; jika satu terluka, yang lain juga merasai kesakitannya."

Huraian:

Rumi menekankan persaudaraan Islam sebagai asas hubungan manusia. Umat Islam harus saling membantu dan merasai penderitaan sesama.

(Rujukan: Mathnawi, Jilid 1, Baris 387)

﴿عشق الہی﴾

56. Cinta Ilahi

عشق الہی شعلہ ای است بی نہایت

می سوزد دل را تا یابد بینہایت

"Cinta Ilahi adalah nyalaan tanpa batas; ia membakar hati hingga mencapai keabadian."

Huraian:

Rumi menggambarkan cinta kepada Allah sebagai kekuatan yang memurnikan jiwa dan membawa manusia kepada hakikat keabadian.

(Rujukan: Mathnawi, Jilid 6, Baris 443)

﴿بیداری معنوی﴾

57. Kesedaran Rohani

در خواب نمانی، ای دل زار

بیدار شو، ببین حق را آشکار

"Jangan tertidur, wahai hati yang sedih; bangkitlah dan lihatlah Allah yang nyata."

Huraian:

Rumi menyeru kepada kesedaran rohani. Manusia harus menjauhi kelalaian duniawi untuk mengenali kehadiran Allah dalam setiap aspek kehidupan.

(Rujukan: Mathnawi, Jilid 4, Baris 279)

﴿زندگی امانت است﴾

58. Kehidupan Sebagai Amanah

زندگی چون گوهری است ناب

حق به تو داد، آن را به نیکو تاب

"Kehidupan adalah permata yang berharga; Allah memberikannya kepadamu, rawatlah dengan baik."

Huraian:

Rumi mengingatkan bahawa kehidupan adalah amanah dari Allah. Setiap individu bertanggungjawab menjaga dan menggunakannya untuk kebaikan.

(Rujukan: Mathnawi, Jilid 2, Baris 503)

﴿حکمت در سکوت﴾

59. Kebijaksanaan dalam Keheningan

در سکوت حق را بیاب

حرف کم زن، خود را دریاب

"Dalam keheningan, temuilah Allah; kurangilah bicaramu, dan temuilah dirimu."

Huraian:

Rumi menunjukkan bahawa keheningan adalah jalan untuk introspeksi dan hubungan mendalam dengan Allah. Ia membolehkan manusia mendengar suara hati mereka sendiri.

(Rujukan: Mathnawi, Jilid 3, Baris 221)

﴿نرمی دل﴾

60. Kelembutan Hati

دل نرم باشد، چون ابر بارنده

دل سخت گردد، چون کوه مانده

"Hati yang lembut adalah seperti awan yang menurunkan hujan; hati yang keras adalah seperti gunung yang tetap diam."

Huraian:

Rumi mengajak manusia untuk memelihara kelembutan hati. Hati yang lembut memancarkan kasih sayang, sedangkan hati yang keras menjauhkan seseorang dari rahmat Allah.

(Rujukan: Mathnawi, Jilid 1, Baris 432)

﴿مرگ آغاز زندگی ابدی﴾

61. Kematian Sebagai Awal Kehidupan Abadi

مرگ پایان نیست، آغاز است

جان چون پرنده‌ای در پرواز است

"Kematian bukanlah akhir, tetapi permulaan; jiwa seperti burung yang sedang terbang."

Huraian:

Rumi menganggap kematian sebagai pintu kepada kehidupan abadi, satu peralihan daripada alam dunia yang sementara kepada realiti yang lebih tinggi.

(Rujukan: Mathnawi, Jilid 6, Baris 157)

﴿صداقت در عمل﴾

62. Kejujuran dalam Perbuatan

صداقت چون نور در دل است

کسی که راست گوید، همیشه مست

"Kejujuran adalah cahaya di hati; siapa yang bercakap benar, sentiasa gembira."

Huraian:

Rumi menekankan pentingnya kejujuran sebagai asas akhlak mulia. Orang yang jujur memiliki ketenangan jiwa dan kepercayaan orang lain.

(Rujukan: Mathnawi, Jilid 3, Baris 98)

﴿ثبات ایمان﴾

63. Keteguhan Iman

ایمان چون درختی است در جان

ریشه‌اش محبت، میوه‌اش ایمان

"Iman seperti pohon dalam jiwa; akarnya adalah kasih sayang, dan buahnya adalah keimanan."

Huraian:

Rumi menggunakan metafora pohon untuk menggambarkan iman. Iman yang kukuh berpunca daripada kasih kepada Allah, dan buahnya berupa amal soleh.

(Rujukan: Mathnawi, Jilid 4, Baris 201)

﴿زیبایی در حقیقت﴾

64. Keindahan dalam Kebenaran

حقیقت زیباست چون آفتاب

نقاب از چهره بردار، ای دل بی‌تاب

"Kebenaran itu indah seperti matahari; singkaplah tirainya, wahai hati yang gelisah."

Huraian:

Rumi menegaskan bahawa kebenaran memiliki keindahan yang menenangkan jiwa. Manusia perlu mencari kebenaran untuk mendapatkan ketenangan.

(Rujukan: Mathnawi, Jilid 5, Baris 143)

﴿ارزش محبت﴾

65. Kemuliaan Kasih Sayang

محبت گوهری است بی مثال

کسی که دوست دارد، بی خیال زوال

“Kasih sayang adalah permata yang tiada bandingannya; sesiapa yang mencintai tidak takut akan kehancuran.”

Huraian:

Rumi menekankan bahawa kasih sayang adalah kekuatan yang mampu mengatasi segala kelemahan dan ketakutan manusia.

(Rujukan: Mathnawi, Jilid 2, Baris 408)

﴿شجاعت در حقیقت﴾

66. Keberanian dalam Kebenaran

حقیقت را بگو، گرچه تلخ است

در راه او باش، گرچه سخت است

“Katakanlah kebenaran, meskipun pahit; berada di jalannya, meskipun sukar.”

Huraian:

Rumi menekankan keberanian dalam menyatakan kebenaran sebagai ciri jiwa yang luhur. Dalam setiap situasi, manusia harus berpihak pada kebenaran.

(Rujukan: Mathnawi, Jilid 3, Baris 264)

﴾ارتباط با کائنات﴿

67. Hubungan dengan Alam Semesta

طبیعت آیینه حق است

هر برگ درخت نشانه عشق است

"Alam semula jadi adalah cerminan Allah; setiap daun di pohon adalah tanda cinta-Nya."

Huraian:

Rumi mengajak manusia merenungi alam semesta sebagai cara untuk mengenali Allah. Alam adalah bukti kasih sayang dan kebijaksanaan Ilahi.

(Rujukan: Mathnawi, Jilid 1, Baris 391)

﴾حکمت در شکست﴿

68. Hikmah dalam Kegagalan

شکست پلی است به سوی پیروزی

کسی که بیفتد، می‌یابد درسی

"Kegagalan adalah jambatan menuju kejayaan; siapa yang jatuh, dia belajar satu pelajaran."

Huraian:

Rumi melihat kegagalan sebagai peluang untuk introspeksi dan pembelajaran. Dalam setiap kejatuhan, ada hikmah yang dapat ditemukan.

(Rujukan: Mathnawi, Jilid 6, Baris 289)

﴿وفاداری به استاد﴾

69. Kesetiaan kepada Guru

استاد چون چراغ است در راه

وفادار باش، رها شو از گمراه

“Guru adalah pelita di jalan; jadilah setia, dan kau akan bebas dari kesesatan.”

Huraian:

Rumi menekankan pentingnya kesetiaan kepada guru rohani yang memimpin manusia di jalan kebenaran. Guru adalah pembimbing kepada jiwa yang mencari.

(Rujukan: Mathnawi, Jilid 4, Baris 193)

﴿عشق به خدا﴾

70. Cinta kepada Allah

عشق او آتشی است که خاک را طلا می‌کند

هر که عاشق شود، به وصال او می‌رسد

“Cinta-Nya adalah api yang mengubah debu menjadi emas; siapa yang mencintai-Nya, akan sampai kepada-Nya.”

Huraian:

Rumi menggambarkan cinta kepada Allah ﷻ sebagai kekuatan yang mampu mentransformasi jiwa manusia dari duniawi kepada maknawi. Cinta ini adalah puncak tertinggi perjalanan rohani.

(Rujukan: Mathnawi, Jilid 1, Baris 124)

﴿صبر در مصیبت﴾

71. Kesabaran dalam Musibah

صبر چون ریسمانی است برای صعود

هر که صبر کند، به حقیقت رود

"Kesabaran adalah tali untuk mendaki; siapa yang bersabar, dia akan menuju kebenaran."

Huraian:

Kesabaran menurut Rumi adalah kunci untuk menghadapi ujian dan musibah. Ia mendidik jiwa agar tetap teguh dan berpaut kepada Allah dalam segala keadaan.

(Rujukan: Mathnawi, Jilid 3, Baris 75)

﴿حکمت در سختی ها﴾

72. Hikmah dalam Kesusahan

هر سختی چون زنگی است برای پاک کردن آینه دل

شکر کن، که سختی تو را از خودت پاک می کند

"Setiap kesusahan adalah seperti kain yang membersihkan cermin hati; bersyukurlah, kerana ia menyucikanmu dari dirimu sendiri."

Huraian:

Rumi melihat kesusahan sebagai alat penyucian jiwa, yang membantu manusia mendekati Allah dan memahami hakikat dirinya.

(Rujukan: Mathnawi, Jilid 2, Baris 343)

﴿فضیلت علم﴾

73. Keutamaan Ilmu

علم چون نوری است در دل

هر که علم یابد، بر جهل غلبه کند

"Ilmu seperti cahaya di hati; siapa yang memiliki ilmu, akan mengalahkan kejahilan."

Huraian:

Rumi mengangkat kedudukan ilmu sebagai penyuluh jalan kehidupan. Orang berilmu bukan sahaja beroleh panduan, tetapi juga menjadi sumber inspirasi kepada orang lain.

(Rujukan: Mathnawi, Jilid 6, Baris 210)

﴿اهمیت زهد﴾

74. Kepentingan Zuhud

زهد چون پرواز است از زمین به آسمان

دل را آزاد کن، که زهد راه نجات است

"Zuhud adalah penerbangan dari bumi ke langit; bebaskan hatimu, kerana zuhud adalah jalan keselamatan."

Huraian:

Zuhud menurut Rumi adalah kebebasan daripada keterikatan kepada dunia. Ia bukanlah meninggalkan dunia secara fizikal, tetapi membebaskan hati dari kecintaan duniawi.

(Rujukan: Mathnawi, Jilid 5, Baris 190)

﴿سادگی در زندگی﴾

75. Kesederhanaan dalam Hidup

سادگی چون گوهری است که قلب را آرام می کند

زندگی ساده، دل شاد می کند

"Kesederhanaan adalah permata yang menenangkan hati; hidup yang sederhana, membahagiakan jiwa."

Huraian:

Rumi menganjurkan gaya hidup yang sederhana sebagai cara mencapai kebahagiaan sejati. Kesederhanaan adalah asas kepada ketenangan hati dan kelapangan jiwa.

(Rujukan: Mathnawi, Jilid 1, Baris 432)

﴿اخلاص در عمل﴾

76. Topik: Keikhlasan dalam Amal

عمل بی‌اخلاص چون خاک است

اخلاص چون آب است که خاک را بارور می کند

"Amalan tanpa keikhlasan seperti debu; keikhlasan seperti air yang menyuburkan tanah."

Huraian:

Rumi menekankan bahawa keikhlasan adalah jiwa kepada setiap amalan. Tanpa keikhlasan, amalan akan kehilangan makna dan keberkatan.

(Rujukan: Mathnawi, Jilid 4, Baris 289)

(حکمت در سفر)

77. Hikmah dalam Perjalanan

سفر چون آینه‌ای است که دل را جلا می‌دهد

در سفر، حقیقت را بیاب

"Perjalanan seperti cermin yang menggilap hati; dalam perjalanan, temukan kebenaran."

Huraian:

Rumi menganggap perjalanan sebagai cara untuk mengenal diri dan Allah. Dalam setiap perjalanan, terdapat hikmah dan pelajaran untuk jiwa yang terbuka.

(Rujukan: Mathnawi, Jilid 6, Baris 300)

(اخوت در اسلام)

78. Persaudaraan dalam Islam

دل‌ها چون زنجیری به هم پیوسته‌اند

هر که برادر خود را دوست دارد، خود را دوست دارد

"Hati-hati seperti rantai yang saling terhubung; siapa yang mencintai saudaranya, sebenarnya mencintai dirinya sendiri."

Huraian:

Rumi mengajarkan bahawa persaudaraan adalah asas keharmonian masyarakat. Persaudaraan dalam Islam bukan hanya hubungan darah tetapi juga ikatan hati yang dikuatkan dengan iman.

(Rujukan: Mathnawi, Jilid 4, Baris 150)

﴿عدالت در زندگی﴾

79. Keadilan dalam Kehidupan

عدل چون ترازوی خداست

هر که عادل باشد، به نور خدا می‌رسد

"Keadilan adalah timbangan Allah; siapa yang berlaku adil, akan sampai kepada cahaya-Nya."

Huraian:

Keadilan adalah salah satu sifat Allah yang perlu dicontohi manusia. Dalam kehidupan, berlaku adil bermakna menunaikan hak setiap makhluk sesuai dengan peranannya.

(Rujukan: Mathnawi, Jilid 3, Baris 220)

﴿رهبری خردمندانه﴾

80. Kepemimpinan yang Bijaksana

رهبری چون کشتی است در طوفان

رهبر باید چراغ هدایت باشد

"Kepemimpinan adalah seperti kapal di tengah badai; pemimpin harus menjadi cahaya yang membimbing."

Huraian:

Rumi menekankan bahawa pemimpin harus bijaksana, berani, dan berintegriti. Pemimpin bukan sahaja mengarahkan tetapi juga menginspirasi dengan teladan yang baik.

(Rujukan: Mathnawi, Jilid 2, Baris 405)

﴿عشق جهانی﴾

81. Cinta Universal

عشق چون خورشید است، برای همه می‌تابد

دل خود را مانند خورشید کن

"Cinta adalah seperti matahari, ia bersinar untuk semua; jadikan hatimu seperti matahari."

Huraian:

Rumi mendorong cinta tanpa diskriminasi. Cinta universal adalah sumber keharmonian yang mempersatukan semua manusia tanpa memandang agama, bangsa, atau budaya.

(Rujukan: Mathnawi, Jilid 5, Baris 230)

﴿خوشبختی حقیقی﴾

82. Kebahagiaan Sejati

خوشبختی در دل است، نه در دنیا

هر که دلش را خوش کند، خوشبخت است

"Kebahagiaan ada di hati, bukan di dunia; siapa yang membahagiakan hatinya, dialah yang bahagia."

Huraian:

Rumi mengajarkan bahawa kebahagiaan sejati tidak terletak pada materialisme tetapi pada kedamaian hati yang dekat dengan Allah.

(Rujukan: Mathnawi, Jilid 1, Baris 500)

﴿شکرگزاری در نعمت های کوچک﴾

83. Kesyukuran dalam Kecilnya Nikmat

نعمت کوچک، پل بزرگی به سوی خداست

هر که شکر نعمت کند، به دریای رحمت می‌رسد

"Nikmat yang kecil adalah jembatan besar menuju Allah; siapa yang bersyukur atas nikmat, akan sampai ke lautan rahmat."

Huraian:

Kesyukuran adalah cara untuk mengakui pemberian Allah. Rumi mengajarkan bahawa menghargai nikmat kecil membuka pintu kepada nikmat yang lebih besar.

(Rujukan: Mathnawi, Jilid 4, Baris 320)

﴿توکل به خدا﴾

84. Tawakal kepada Allah

توکل چون کلید است برای درهای بسته

دل به خدا بده، که او کافی است

"Tawakal adalah kunci untuk pintu-pintu yang tertutup; serahkan hatimu kepada Allah, kerana Dia sudah mencukupi."

Huraian:

Rumi menekankan kepentingan tawakal dalam menghadapi cabaran hidup. Tawakal adalah bukti keimanan seseorang kepada kekuasaan Allah.

(Rujukan: Mathnawi, Jilid 3, Baris 390)

﴿ولایت و نشانه های آن﴾

85. Kewalian dan Tanda-tandanya

ولی چون درخت بی‌ادعاست

سایه‌اش بر همه می‌افتد، بی‌آنکه بداند

"Wali itu seperti pohon yang tanpa tuntutan; bayangannya menaungi semua tanpa ia menyedari."

Huraian:

Menurut Rumi, kewalian bukan tentang gelaran atau pengakuan tetapi tentang sifat kerendahan hati dan pengorbanan. Seorang wali adalah rahmat bagi makhluk kerana akhlaknya yang mulia dan hubungannya yang erat dengan Allah.

(Rujukan: Mathnawi, Jilid 6, Baris 80)

﴿رابطه شیخ و مرید﴾

86. Hubungan Syaikh dan Murid

شیخ چون فانوس است، راه را نشان می‌دهد

مرید باید چراغ دل خود را روشن کند

"Syaikh itu seperti lampu, yang menunjukkan jalan; murid harus menyalakan pelita hatinya sendiri."

Huraian:

Rumi menggambarkan bahawa syaikh hanyalah penunjuk arah, sedangkan murid harus berusaha untuk memahami dan menerangi jiwanya sendiri dengan ilmu, amal, dan zikir. Hubungan ini didasarkan pada cinta, hormat, dan pengabdian kepada jalan Allah.

(Rujukan: Mathnawi, Jilid 5, Baris 150)

﴿اطاعت از استاد﴾

87. Taat kepada Guru

اطاعت از شیخ، چون اطاعت از حقیقت است

هر که استاد را دوست دارد، خدا را دوست دارد

"Ketaatan kepada syaikh adalah ketaatan kepada kebenaran; siapa yang mencintai gurunya, dia mencintai Allah."

Huraian:

Rumi menjelaskan pentingnya adab dan ketaatan kepada guru, terutama dalam perjalanan kerohanian. Guru adalah perantara yang membantu murid memahami hakikat Allah dan kehidupan.

(Rujukan: Mathnawi, Jilid 4, Baris 250)

﴿ولی به عنوان آیینه دل﴾

88. Wali sebagai Cermin Hati

ولی آیینه خداست، در او جمال الهی را ببین

هر که به ولی وصل شود، به خدا نزدیک شود

"Wali adalah cermin Allah; lihatlah keindahan Ilahi di dalamnya. Siapa yang dekat dengan wali, dia mendekat kepada Allah."

Huraian:

Kewalian adalah pancaran rahmat Allah di dunia. Wali dianggap sebagai cermin yang bersih, memantulkan sifat-sifat Allah dan memberi inspirasi kepada umat manusia untuk mencari-Nya.

(Rujukan: Mathnawi, Jilid 2, Baris 390)

﴿محبت استاد به مرید﴾

89. Kasih Sayang Guru kepada Murid

شیخ چون پدر است، مرید را از خاک به افلاک می برد

محبت شیخ چون باران است، دل‌ها را زنده می کند

"Syaikh itu seperti seorang ayah, yang membawa murid dari tanah kepada langit; kasih sayang syaikh seperti hujan, yang menghidupkan hati."

Huraian:

Rumi menggambarkan cinta guru kepada murid sebagai rahmat Ilahi. Ia adalah dorongan yang membawa murid keluar dari kegelapan ke cahaya. Kasih sayang ini memotivasi murid untuk terus mendekat kepada Allah.

(Rujukan: Mathnawi, Jilid 3, Baris 430)

﴿تواضع یک شیخ﴾

90. Sifat Tawaduk Seorang Syaikh

شیخ خود را بزرگ نمی بیند، بلکه کوچک‌تر از همه است

هر که متواضع‌تر است، خدا به او نزدیک‌تر است

"Syaikh tidak melihat dirinya besar, tetapi lebih kecil daripada semua; siapa yang lebih tawaduk, Allah lebih dekat kepadanya."

Huraian:

Seorang syaikh yang sejati tidak pernah merasa dirinya tinggi atau istimewa. Ia menyadari bahawa segala kemampuan dan ilmu adalah dari Allah ﷻ semata. Tawaduk menjadi sifat yang membuktikan keluhuran rohani seorang guru.

(Rujukan: Mathnawi, Jilid 1, Baris 210)

﴿شیخ به عنوان نور هدایت﴾

91. Peranan Syaikh sebagai Cahaya Petunjuk

شیخ نور است، جهل را می سوزاند

چراغ راه سالک است، در ظلمت ها روشنایی می بخشد

"Syaikh adalah cahaya yang membakar kejahilan; ia adalah pelita jalan bagi salik, memberikan cahaya di tengah kegelapan."

Huraian:

Rumi mengibaratkan seorang syaikh sebagai pelita yang memberikan panduan kepada muridnya. Ia membantu murid melihat dengan jelas dan menghapus kegelapan kejahilan yang menghalangi jalan menuju Allah ﷻ.

(Rujukan: Mathnawi, Jilid 4, Baris 300)

﴿ولایت به عنوان نشان دهنده حقیقت﴾

92. Kewalian sebagai Penunjuk Hakikat

ولی حقیقت را می داند، چون در دلش چراغ الهی است

او راه های ناشناخته را آشکار می سازد

"Wali mengetahui kebenaran kerana di dalam hatinya ada cahaya Ilahi; dia membuka jalan yang tidak diketahui."

Huraian:

Rumi menjelaskan bahawa wali bukan sahaja seorang pembimbing rohani tetapi juga seseorang yang telah memahami hakikat kebenaran melalui pencerahan dari Allah. Mereka membantu manusia mengenali hakikat di sebalik dunia material.

Rujukan: Mathnawi, Jilid 3, Baris 150

﴿اطاعت مرید از شیخ﴾

93. Kepatuhan Murid kepada Guru

اطاعت کن، چون زره‌ای است که تو را از تیغ گناه حفظ می‌کند

شیخ راه را می‌داند، به او اعتماد کن

"Patuhlah, kerana ia adalah baju besi yang melindungimu daripada pedang dosa; syaikh mengetahui jalan, maka percayalah padanya."

Huraian:

Rumi menekankan pentingnya ketaatan murid kepada gurunya, bukan sebagai bentuk ketaatan buta tetapi kerana syaikh memiliki pengetahuan yang luas tentang jalan menuju Allah. Kepatuhan ini adalah bentuk penghormatan kepada ilmu dan hikmah guru.

(Rujukan: Mathnawi, Jilid 2, Baris 220)

﴿محبت ولی به همه موجودات﴾

94. Kasih Wali kepada Semua Makhluk

ولی چون خورشید است، نورش بر همه یکسان می‌تابد

او فرق نمی‌گذارد بین غنی و فقیر، همه را دوست دارد

"Wali seperti matahari, sinarnya menyinari semua dengan sama; dia tidak membezakan antara kaya dan miskin, dia mencintai semua."

Huraian:

Kewalian menurut Rumi membawa sifat kasih sayang yang universal. Seorang wali memancarkan rahmat kepada semua tanpa memandang status atau kedudukan seseorang, kerana sifat ini adalah cerminan kasih sayang Ilahi.

(Rujukan: Mathnawi, Jilid 5, Baris 100)

﴿مرید به عنوان جویای علم﴾

95. Murid Sebagai Penuntut Ilmu

مرید باید چون زمینی خالی باشد، تا شیخ در آن بذر معرفت بکارد

با تواضع و شوق علم بیاموز، که این راه به کمال ختم می‌شود

“Murid harus seperti tanah kosong, agar syaikh dapat menanam benih makrifat di dalamnya; pelajarilah dengan kerendahan hati dan keinginan, kerana jalan ini berakhir dengan kesempurnaan.”

Huraian:

Rumi menyeru murid untuk menyingkirkan ego dan mendekati ilmu dengan kerendahan hati. Guru berperanan menanam benih kebijaksanaan, tetapi murid harus menyediakan dirinya dengan hati yang bersih.

27 Disember 2024

2025 - 1446

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala pujian yang umum dan khusus hanya untuk Allah, Tuhan pemelihara sekalian alam. Semoga Selawat Allah dan Salam-Nya terlimpah ke atas Hadhrat Baginda Nabi Muhammad ﷺ, Nabi yang ummi yang diutuskan kepada sekalian bangsa ʻArab dan ʻAjam.

Adapun sesudah itu, telah tiba tahun baru 2025 Masihi, bersamaan 1446 Hijrah baginda Nabi ﷺ, faqir teruskan penulisan makalah-makalah, menterjemah dan berkarya dengan maksud untuk menyampaikan dakwah dan menyebarkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat, di samping menyampaikan nasihat-nasihat agama, teladan dan panduan, juga faqir selitkan dengan tazkirah para masyaikh mutaqaddimin dari kurun-kurun awal yang terbaik, sehinggalah ke para masyaikh mutaakhirin di kurun yang terkini. Semoga teladan dan hikmah pengajaran mereka dapat meresap ke dalam jiwa dan hati sanubari.

CARA MENGHADAPI MUSIBAH: MENURUT PERSPEKTIF SYARIAT, TARIQAT TASAWUF, MAKRIFAT, DAN HAQIQAT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Pendahuluan

Musibah adalah ujian daripada Allah ﷻ yang menguji keimanan dan kesabaran hamba-Nya. Dalam Islam, pendekatan menghadapi musibah dirujuk kepada pelbagai dimensi; syariat, tariqat tasawuf, makrifat, dan haqiqat, yang semuanya berakar pada pemahaman Ahli Sunnah wal-Jamaah. Berikut adalah huraian terperinci:

1. Perspektif Syariat

Syariat merupakan asas dalam menghadapi musibah, yang mengajarkan hamba untuk kembali kepada ajaran Allah ﷻ dan Rasul-Nya ﷺ melalui pengamalan hukum zahir.

Hujah dari Al-Quran dan Hadith

Al-Quran:

"Dan sungguh Kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar." (Surah Al-Baqarah: 155)

"Maka bersabarlah. Sesungguhnya janji Allah itu benar." (Surah Al-Rum: 60)

Hadith:

Rasulullah ﷺ bersabda:

"Sungguh menakjubkan urusan seorang Mukmin. Sesungguhnya segala urusannya adalah kebaikan. Jika ia mendapat kebaikan, ia bersyukur, maka itu adalah baik baginya. Jika ia ditimpa kesusahan, ia bersabar, maka itu juga adalah baik baginya." (Riwayat Muslim, no. 2999)

Pendekatan Syariat

- **Sabar:** Menahan diri daripada keluhan zahir dan batin.
- **Redha:** Berlapang dada menerima ketentuan Allah ﷻ.
- **Syukur:** Melihat hikmah di sebalik musibah.
- **Istighfar:** Memohon ampun atas kekurangan diri, sebagaimana musibah sering menjadi kafarah dosa.

2. Perspektif Tariqat Tasawuf

Dalam tasawuf, musibah dilihat sebagai cara Allah ﷻ mendidik hamba-Nya dan mendekatkan mereka kepada-Nya.

Hujah Ulama Tasawuf

Al-Imam al-Ghazali menyebutkan: "Musibah adalah jambatan yang mendekatkan seorang hamba kepada Allah ﷻ. Musibah melatih hati untuk tunduk, menyerah, dan pasrah kepada takdir-Nya."

(Ihyaʿ Ulum al-Din, jilid 4)

Pendekatan Tariqat

- **Muraqabah:** Merenung musibah sebagai isyarat kasih sayang Allah ﷻ.
- **Zikrullah:** Memperbanyakkan zikrullah, terutama seperti ***"Hasbunallah wa niʿmal wakil"*** Cukuplah Allah ﷻ bagi kami, dan Dia sebaik-baik Pelindung.
- **Tawakkal:** Berserah kepada Allah ﷻ sepenuhnya sambil berusaha memperbaiki keadaan.

3. Perspektif Makrifat

Makrifat adalah dimensi di mana seorang hamba memahami hakikat ketuhanan dan melihat musibah sebagai manifestasi kasih sayang Allah ﷻ.

Hujah Makrifat

Al-Imam Ibn ʿAtaʿillah al-Sakandari berkata: "Apabila Allah ﷻ mencabut nikmat dunia daripada kamu, maka itu adalah tanda Allah ﷻ ingin memberikan nikmat yang lebih besar, iaitu dekat dengan-Nya."

(Kitab al-Hikam)

Pendekatan Makrifat

1. **Melihat Hikmah:** Mengimani bahawa setiap musibah mempunyai hikmah yang Allah sahaja mengetahuinya.
2. **Mengukuhkan Keimanan:** Meyakini bahawa musibah adalah tanda Allah ﷻ ingin meningkatkan darjat seorang hamba.
3. **Berzikir dengan Asma Allah ﷻ:** Memanggil Allah ﷻ dengan nama-nama-Nya yang terbaik al-Asma al-Husna seperti ***"Ya Latif"*** dan ***"Ya Rahman".***

4. Perspektif Haqiqat

Haqiqat adalah tahap tertinggi dalam memahami musibah, di mana seorang hamba mencapai kesedaran bahawa segala yang berlaku adalah kehendak Allah ﷻ.

Hujah Haqiqat

Allah ﷻ berfirman dalam Al-Quran: ***"Katakanlah: Tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kami."*** (Surah At-Taubah: 51)

Pendekatan Haqiqat

1. **Menyaksikan Kehendak Allah ﷻ:** Melihat musibah sebagai manifestasi kehendak dan keadilan Allah ﷻ.
2. **Fanā Fillāh:** Melepaskan diri daripada kebergantungan terhadap makhluk dan berserah sepenuhnya kepada Allah ﷻ.
3. **Menjadi Wasilah:** Menjadikan musibah peluang untuk menjadi asbab kebaikan bagi diri dan orang lain.

Cara Menghadapi Musibah pada Orang Lain

1. Menasihati dengan Hikmah:

Firman Allah ﷻ: ***"Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik."*** (Surah An-Nahl: 125)

2. Mendoakan Kesembuhan dan Kekuatan:

"Ya Allah, sembuhkanlah dia, kerana Engkau adalah Penyembuh. Tiada kesembuhan kecuali kesembuhan dari-Mu." (Hadith Riwayat Abu Dawud)

3. Menjadi Pendukung:

Bersikap empati dan memberikan bantuan kepada mereka yang ditimpa musibah.

Cara Menghadapi Musibah Menurut Perspektif Syariat, Tariqat Tasawuf, Makrifat, dan Haqiqat

Musibah adalah ujian atau ketentuan Allah ﷻ yang dihadapi oleh manusia dalam pelbagai bentuk, termasuk kesusahan, kehilangan, atau penderitaan. Dalam Islam, pendekatan menghadapi musibah melibatkan pelbagai dimensi pemahaman: syariat, tariqat tasawuf, makrifat, dan haqiqat.

1. Perspektif Syariat

Syariat merupakan asas dalam menghadapi musibah, mengajarkan prinsip-prinsip zahir yang diajarkan oleh al-Quran dan al-Sunnah.

Allah ﷻ berfirman dalam Al-Quran: ***"Dan sungguh Kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar."*** (Surah Al-Baqarah: 155). Ayat ini menegaskan bahawa musibah adalah bentuk ujian dan peluang untuk bersabar.

Hadith:

Rasulullah ﷺ bersabda: ***"Sungguh menakjubkan urusan seorang Mukmin. Segala urusannya adalah kebaikan. Jika ia mendapat kebaikan, ia bersyukur, maka itu adalah baik baginya. Jika ia ditimpa kesusahan, ia bersabar, maka itu juga baik baginya."*** (Riwayat Muslim, no. 2999).

Menurut al-Imam al-Nawawi dalam Riyadhus Salihin, kesabaran adalah tiang utama iman yang membawa kepada keredhaan Allah ﷻ dalam menghadapi musibah.

Pendekatan Praktikal

1. **Sabar:** Menahan diri daripada keluhan zahir dan batin.
2. **Redha:** Berlapang dada menerima takdir Allah ﷻ tanpa rasa marah atau kecewa.
3. **Istighfar:** Selalu memohon keampunan atas dosa-dosa yang mungkin menjadi sebab musibah.
4. **Tindakan:** Berusaha untuk memperbaiki keadaan sambil mengembalikan segala usaha kepada kehendak Allah ﷻ.

2. Perspektif Tariqat Tasawuf

Tasawuf mengajarkan penerimaan musibah sebagai bentuk pendidikan rohani dari Allah ﷻ yang mendekatkan hamba kepada-Nya.

Pandangan Ulama:

Al-Imam al-Ghazali dalam Ihyaʿ Ulum al-Din menyatakan: "Musibah adalah jambatan yang mendekatkan seorang hamba kepada Allah ﷻ. Ia membersihkan hati daripada sifat-sifat tercela seperti sombong dan bergantung kepada dunia."

Amalan:

1. **Muraqabah:** Merenung bahawa musibah adalah tanda Allah ﷻ ingin mendidik jiwa hamba-Nya.
2. **Zikrullah:** Memperbanyakkan zikir, terutama ***"Hasbunallah wa niʿmal wakil"*** Cukuplah Allah bagi kami, dan Dia sebaik-baik Pelindung.

Dalam kitab Qut al-Qulub oleh Abu Talib al-Makki, musibah digambarkan sebagai peringatan kepada hamba yang lalai agar kembali kepada Allah dengan rendah hati.

Pendekatan Praktikal

1. **Tawakkal:** Berserah sepenuhnya kepada Allah selepas berusaha.
2. **Berzikir:** Menguatkan hubungan rohani dengan Allah melalui zikir dan doa.

3. **Mendekatkan Diri kepada Guru:** Dalam tariqat, mendapatkan bimbingan daripada mursyid adalah penting untuk memahami hikmah di sebalik musibah.

3. Perspektif Makrifat

Makrifat adalah kesedaran yang mendalam tentang hakikat ketuhanan, di mana seorang hamba memahami bahawa musibah adalah tanda kasih sayang Allah ﷻ. Dalam Al-Hikam oleh Ibn ʿAtaʿillah al-Sakandari ada menyatakan: "Apabila Allah ﷻ mencabut nikmat dunia daripada kamu, maka itu adalah tanda Allah ﷻ ingin memberikan nikmat yang lebih besar, iaitu dekat dengan-Nya."

Hakikat Hikmah:

1. Melihat musibah sebagai jalan untuk menyedari kelemahan diri dan keperluan untuk bergantung sepenuhnya kepada Allah ﷻ.
2. Menyedari bahawa Allah ﷻ tidak menguji hamba-Nya melainkan sesuai dengan kemampuan mereka (Surah Al-Baqarah: 286).
3. Dalam kitab Ar-Risalah al-Qusyairiyyah, Imam al-Qusyairi menegaskan bahawa orang yang memahami makrifat akan melihat musibah sebagai kurniaan Allah untuk membersihkan hatinya daripada duniawi.

Pendekatan Praktikal

1. **Melihat Hikmah:** Mengimani bahawa setiap musibah mempunyai hikmah yang hanya Allah mengetahui.
2. **Mengukuhkan Keimanan:** Meyakini bahawa Allah ﷻ Maha Adil dan setiap ujian adalah untuk kebaikan akhirat.

4. Perspektif Haqiqat

Haqiqat adalah tahap tertinggi di mana seorang hamba menyaksikan bahawa segala yang berlaku adalah manifestasi kehendak Allah ﷻ.

Al-Quran:

"Katakanlah: Tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah ﷻ untuk kami." (Surah At-Taubah: 51).

Hakikat Tawhid: Meyakini bahawa Allah ﷻ adalah sumber segala sesuatu. Musibah tidak berlaku secara kebetulan, tetapi atas ketentuan-Nya. Dalam Futuhat al-Makkiyah, Ibn ʿArabi menjelaskan bahawa musibah adalah manifestasi kasih sayang Allah ﷻ yang tersembunyi. Orang yang mencapai haqiqat akan merasa tenang kerana dia melihat Allah dalam segala sesuatu.

Pendekatan Praktikal

1. **Fanā Fillāh:** Melepaskan kebergantungan terhadap makhluk dan menyerahkan sepenuhnya kepada Allah ﷻ.
2. **Redha Mutlak:** Merasakan ketenangan dengan segala ketentuan Allah ﷻ, sama ada berupa kebaikan atau ujian.

Kesimpulan

Musibah bukan sekadar ujian tetapi merupakan tanda kasih Allah ﷻ untuk membersihkan hamba-Nya, meningkatkan darjat mereka, dan mendekatkan mereka kepada-Nya. Setiap tingkatan syariat, tariqat, makrifat, haqiqat mempunyai hikmah tersendiri, namun semuanya berpaksikan kepada satu prinsip: kembalilah kepada Allah ﷻ dengan penuh sabar, syukur, dan tawakkal. Musibah adalah ujian yang Allah ﷻ berikan untuk membersihkan jiwa, meningkatkan darjat, dan mendekatkan hamba kepada-Nya. Pendekatan syariat, tariqat tasawuf, makrifat, dan haqiqat menyediakan panduan holistik dalam menghadapi musibah. Dengan memahami dan mengamalkan prinsip-prinsip ini, seorang Muslim dapat menjalani kehidupan dengan penuh ketenangan, keyakinan, dan kesyukuran. Segala usaha harus dilengkapi dengan doa, ikhtiar, dan tawakkal kepada Allah ﷻ.

Rujukan:

1. Al-Quran al-Karim
2. Sahih Muslim
3. Ihyaʿ Ulum al-Din – Imam al-Ghazali
4. Al-Hikam – Ibn ʿAtaʿillah al-Sakandari
5. Tazkirah al-Auliyaʿ – Fariduddin Attar
6. Ar-Risalah al-Qusyairiyyah oleh Imam al-Qusyairi.
7. Futuhat al-Makkiyah oleh Ibn ʿArabi.
8. Qut al-Qulub oleh Abu Talib Makki

1 Januari 2025 - AKADEMI NAQSH

الحمد لله تله سلساي مجلس صحبة برسام ڤارا إخوان د ڤادڠ ݢاۏوڠ، هولو ملاك، ڤولاو لڠكاوي، قدح دار الأمان (١٤ رجب ١٤٤٦هـ)

TAZKIRAH AL-ASFIYA: HADHRAT IMAM JAʿFAR AL-SADIQ

بسم الله الرحمن الرحيم

Nama dan Nasab

Imam Jaʿfar al-Sadiq Rahimahullah adalah seorang tokoh besar dalam Islam. Nama penuh beliau ialah Jaʿfar bin Muhammad bin Ali bin al-Husain bin Ali bin Abi Talib. Nasab beliau bersambung terus kepada Rasulullah ﷺ melalui Sayyidina Ali bin Abi Talib dan Sayyidah Fatimah al-Zahra RA. Nama penuh beliau ialah Jaʿfar bin Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib, yang dikenali dengan gelaran al-Sadiq kerana kejujuran dan kebenaran tutur katanya. Beliau dilahirkan pada tahun 83H (702M) di Madinah al-Munawwarah dan wafat pada 148H (765M). Imam Jaʿfar al-Sadiq merupakan keturunan langsung Rasulullah ﷺ melalui Sayyidina Ali bin Abi Talib dan Sayyidatina Fatimah al-Zahra.

Kelahiran dan Kehidupan Awal

Imam Jaʿfar al-Sadiq dilahirkan pada 17 Rabiul Awwal tahun 83 Hijrah di Madinah al-Munawwarah. Beliau dibesarkan dalam keluarga yang penuh dengan ilmu dan kebijaksanaan. Ayah beliau, Imam Muhammad al-Baqir, adalah seorang ulama besar, sementara datuknya, Imam Ali Zainal Abidin, terkenal dengan keilmuan, ketakwaan, dan ibadah.

Gelaran dan Keperibadian

Imam Jaʿfar al-Sadiq diberi gelaran "al-Sadiq" kerana kejujuran dan ketepatan beliau dalam ucapan dan tindakan. Beliau juga terkenal dengan sifat zuhud, taqwa, dan ilmu yang mendalam. Imam Malik bin Anas pernah berkata: "Tidak ada seorang pun yang lebih utama dalam ilmu, agama, dan kemuliaan daripada Jaʿfar bin Muhammad al-Sadiq."

Peranan Sebagai Imam Ahli Bait

Sebagai seorang daripada Imam Ahli Bait, beliau berperanan besar dalam menjaga dan menyebarkan ajaran Islam yang murni. Beliau sentiasa menasihati umat Islam agar berpegang teguh kepada al-Quran dan Sunnah serta menjauhi fahaman yang menyeleweng. Imam Jaʿfar al-Sadiq adalah seorang ilmuwan terkemuka yang menguasai pelbagai bidang, termasuk ilmu tafsir, hadis, fiqh, kimia, dan astronomi. Beliau menjadi guru kepada ramai ulama besar, termasuk Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas. Imam Abu Hanifah pernah berkata: "Sekiranya bukan kerana dua tahun aku berguru dengan Jaʿfar al-Sadiq, nescaya aku telah binasa."

Pandangan Ahli Sunnah Wal-Jamaah

Ahli Sunnah Wal-Jamaah menghormati Imam Jaʿfar al-Sadiq sebagai seorang tokoh besar dalam Islam. Beliau dihormati kerana keilmuannya dan peranannya sebagai penjaga warisan Ahli Bait. Imam Ahmad bin Hanbal menyebut beliau sebagai seorang yang sangat dipercayai dalam meriwayatkan hadis.

Kedudukan Sebagai Imam Ahli Bait

Imam Jaʿfar al-Sadiq dianggap salah seorang tokoh utama daripada kalangan Ahli Bait Rasulullah ﷺ yang memiliki ilmu mendalam dalam pelbagai bidang, termasuk fiqh, hadith, tafsir, dan ilmu tasawwuf. Beliau merupakan Imam keenam dalam tradisi Syiah Imamiyah, tetapi dalam kalangan Ahli Sunnah Wal-Jamaah, beliau dihormati sebagai seorang ulama besar yang berdiri di atas manhaj yang benar.

Pendidikan dan Guru-Guru Beliau

Imam Jaʿfar al-Sadiq belajar daripada ayahnya, Imam Muhammad al-Baqir, seorang tokoh besar dalam ilmu keislaman. Beliau juga belajar daripada ulama-ulama besar sezamannya, termasuk:

1. Qasim bin Muhammad bin Abi Bakr – Salah seorang fuqaha Madinah.
2. Ataʿ bin Abi Rabah – Ulama besar Makkah.
3. Nafiʿ Maula Ibn Umar – Perawi hadith daripada Abdullah bin Umar.

Sebaliknya, ramai ulama besar turut berguru kepada beliau, termasuk Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, dan Sufyan al-Tsauri.

Sumbangan Dalam Ilmu Fiqh dan Hadith

Imam Jaʿfar al-Sadiq memainkan peranan penting dalam menyusun ilmu fiqh berdasarkan al-Quran dan Sunnah. Beliau dikenali dengan kebijaksanaan dalam menyelesaikan masalah-masalah fiqh yang kompleks. Dalam bidang hadith, beliau menjadi perawi yang dipercayai oleh ulama Ahli Sunnah seperti Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Antara kata-kata masyhur Imam Jaʿfar al-Sadiq ialah:

"Ilmu itu adalah lampu yang Allah ﷻ letakkan dalam hati seseorang, bukan sekadar banyaknya riwayat yang dihafal."

Peranan dan Kaitan dengan Silsilah Tariqat Naqsyabandiyyah

Imam Jaʿfar al-Sadiq juga dikaitkan dengan Silsilah Tariqat Naqsyabandiyyah. Beliau adalah salah satu daripada rantaian emas Silsilah al-Dzahabiyyah yang menjadi penghubung rohani kepada Rasulullah ﷺ. Dalam tariqat ini, Imam Jaʿfar al-Sadiq mewarisi ilmu tasawwuf dan tarbiyah rohani yang disampaikan kepada muridnya, termasuk Syaikh Imam al-Qasim bin Muhammad, datuk kepada Imam

Jaʿfar al-Sadiq, yang kemudian sampai kepada Syaikh Abdul Khaliq al-Ghujduwani dan seterusnya.

Imam Jaʿfar al-Sadiq memainkan peranan penting dalam silsilah Tariqat Naqsyabandiyyah. Silsilah ini melalui Sayyidina Ali bin Abi Talib dan Imam Jaʿfar al-Sadiq, yang kemudian bersambung kepada para masyaikh tariqat. Beliau dikenali dengan penghayatan tinggi terhadap ilmu tasawwuf dan membimbing ramai murid dalam penyucian jiwa tazkiyah.

Keutamaan dan Sikap Beliau

Imam Jaʿfar al-Sadiq dikenali sebagai seorang yang zuhud, waraʿ, dan sangat menjaga amanah ilmu. Walaupun beliau hidup pada zaman penuh konflik politik, beliau tidak terlibat dalam pemberontakan, tetapi menumpukan perhatian kepada pendidikan dan bimbingan umat.

Wafat

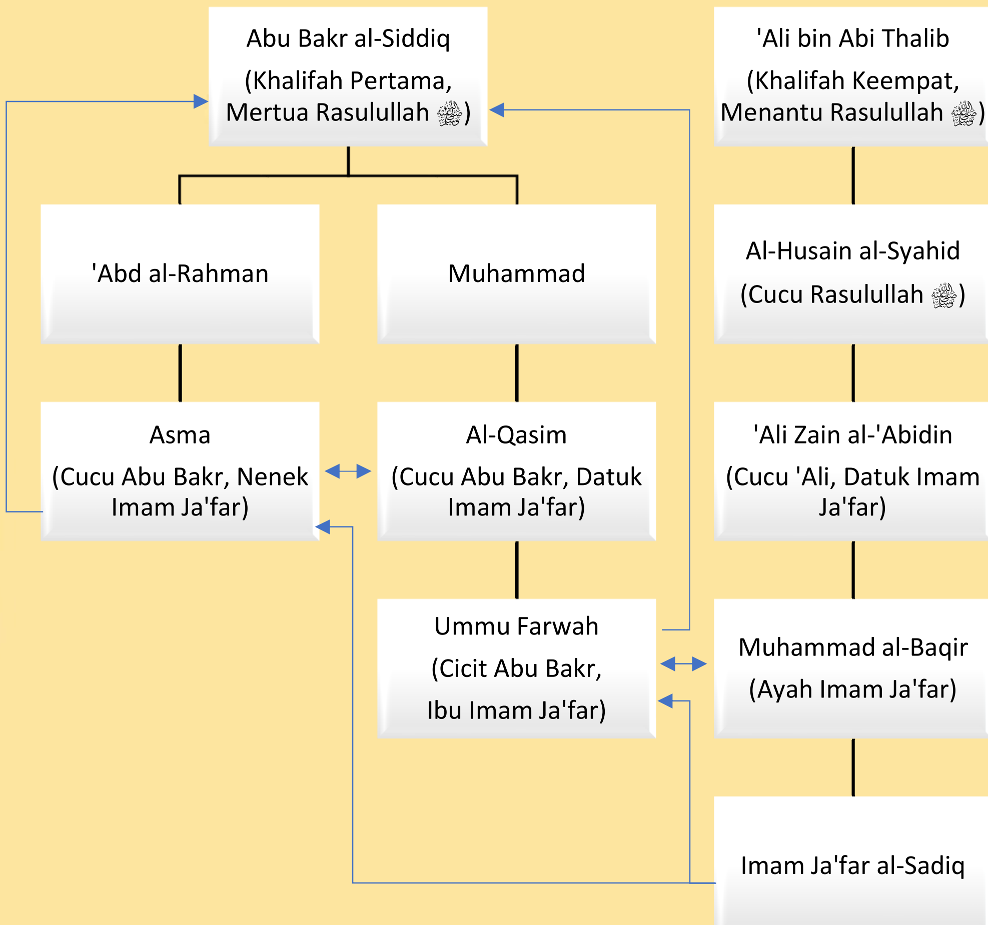
Imam Jaʿfar al-Sadiq wafat pada 15 Rejab atau menurut riwayat lain pada 25 Syawal, tahun 148 Hijrah di Madinah. Makam beliau terletak di perkuburan Baqiʿ bersama ahli keluarganya yang lain. Imam Jaʿfar al-Sadiq adalah contoh teladan ulama dan pemimpin Ahli Bait yang menggabungkan ilmu syariat, akhlak tasawwuf, dan keteguhan dalam mempertahankan ajaran Islam yang murni. Imam Jaʿfar al-Sadiq wafat di Madinah pada tahun 148H (765M) pada sekitar usia 64 atau 65 tahun, dan dikebumikan di Jannatul Baqiʿ, Madinah Munawwarah. Sebagai seorang tokoh Ahli Bait, Imam Jaʿfar al-Sadiq telah memainkan peranan penting dalam perkembangan ilmu Islam dan menjadi contoh ikutan dalam akhlak serta ilmu pengetahuan. Peranan beliau dalam silsilah tariqat, khususnya Naqsyabandiyyah, menambah lagi kedudukan beliau sebagai tokoh kerohanian yang disegani sepanjang zaman.

Sumber Rujukan

1. Tabaqat al-Huffaz oleh al-Dhahabi.
2. Siyar Aʿlam al-Nubalaʿ oleh al-Dhahabi.
3. Tadhkirat al-Huffaz oleh al-Hafiz al-Dhahabi.
4. Tarikh al-Islam oleh Imam al-Dhahabi.
5. Manaqib Imam Jaʿfar al-Sadiq oleh ulama Ahli Sunnah.
6. Tahdhib al-Asmaʿ wa al-Lughat oleh Imam al-Nawawi.
7. Siyar Aʿlam al-Nubalaʿ oleh Imam al-Dhahabi.
8. Al-Bidayah wa al-Nihayah oleh Ibn Kathir.
9. Tabaqat al-Huffaz oleh al-Suyuti.
10. Imam Jaʿfar al-Sadiq wa Madrasatuhu oleh Muhammad Abu Zahrah.
11. Kitab-kitab dalam bidang tasawwuf dan silsilah tariqat seperti *Rasyahat Ain al-Hayat.

POHON SILSILAH KETURUNAN IMAM JAʿFAR AL-SADIQ

Kelahiran pertamanya daripada ibunya, Ummu Farwah dan kelahiran keduanya daripada nenek sebelah ibunya, Asma.

15 Januari 2025 – AKADEMI NAQSH

AQIDAH TENTANG ALLAH: APA YANG DIAJARKAN OLEH PARA SUFI MENGENAI KEIMANAN KEPADA KEESAAN ALLAH?

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bingkisan Risalah al-Qusyairiyyah oleh Imam al-Qusyairi

Kita belajar daripada Syaikh yang bijak yang bercakap tentang kepercayaan penting dalam agama. Syaikh ini menerangkan idea-idea utama dengan cara yang mudah supaya semua orang dapat memahaminya. Salah seorang Syaikh, Sayyidina Abu Bakar al-Shibli, berkata bahawa Dzat Allah ﷻ yang sebenar tidak dapat dijelaskan sepenuhnya dengan perkataan atau huruf. Maknanya Allah melebihi apa yang kita boleh gambarkan dengan pemahaman manusia kita. Syaikh lain, Sayyidina Ruwaim, ditanya apakah perkara pertama yang Allah ﷻ kehendaki daripada manusia. Dia berkata bahawa itu adalah ilmu, kerana Allah ﷻ menciptakan manusia dan jin untuk mengenal-Nya dan menyembah-Nya. Pengetahuan ini membantu kita memahami bahawa Allah ﷻ adalah Pencipta, dan kita adalah ciptaan-Nya. Dengan mengetahui ini, kita akan menghormati dan mentaati-Nya. Sayyiddina Junaid Baghdadi, seorang lagi Syaikh agung, menjelaskan bahawa langkah pertama dalam kebijaksanaan ialah mengetahui siapa yang mencipta sesuatu. Sama seperti seorang artis tahu seni mereka, kita harus tahu siapa yang mencipta kita. Apabila kita memahami bahawa Allah ﷻ adalah Pencipta, kita secara semula jadi tunduk kepada-Nya dan menerima bahawa kita harus mentaati-Nya. Syaikh Muhammad al-Husayn berkongsi sesuatu yang dikatakan oleh Syaikh Abu al-Tayyib. Dia berkata bahawa akal boleh membantu kita berfikir secara logik, kebijaksanaan membantu kita memahami sesuatu dengan cara yang lebih mendalam, dan pengetahuan mistik atau makrifat membantu kita mengalami keesaan Allah ﷻ secara langsung di dalam hati kita. Syaikh ini mengajar bahawa perkara yang paling penting ialah percaya kepada keesaan Allah ﷻ, memahami bahawa Dia adalah unik, dan mengikuti-Nya dengan keimanan yang murni. Apabila seseorang bertanya kepada Sayyiddina Junaid Baghdadi tentang keesaan Tuhan, dia menjelaskan bahawa untuk benar-benar percaya kepada keesaan Allah ﷻ, kita perlu memahami betapa unik dan istimewanya Dia. Allah ﷻ adalah satu-satunya; Dia tidak mempunyai ibu bapa, tidak ada anak, dan tidak ada yang seperti Dia. Dia bukan seperti apa yang kita boleh bayangkan. Kita tidak boleh cuba membayangkan Dia atau bertanya "bagaimana" Dia, kerana Allah ﷻ di luar pemahaman kita. Al-Quran berkata, "Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat." Ini bermakna Dia mempunyai kualiti seperti mendengar dan melihat, tetapi mereka tidak seperti orang lain.

Syaikh lain, seperti Sayyiddina Abu Bakr al-Zahirabadhi, menjelaskan bahawa pengetahuan sebenar tentang Allah ﷻ (dipanggil gnosis) bermaksud mencintai dan menghormati Allah ﷻ di dalam hati anda, mengingati bahawa Dia mempunyai sifat-sifat istimewa yang tidak ada pada orang lain, dan tidak cuba membandingkan-Nya dengan apa-apa. lain. Sayyiddina Abu al-Hasan al-Bushanji juga berkata bahawa memahami keesaan Allah bermaksud mengetahui bahawa Dia sama sekali berbeza daripada apa-apa yang diciptakan-Nya, tetapi masih mempunyai semua sifat-sifat-Nya yang sempurna. Imam Abur Rahman al-Sulami berkongsi kata-kata Syaikh Husayn Mansoor al-Hallaj, yang mengajar kita tentang sifat Allah ﷻ yang unik. Dia menjelaskan bahawa segala-galanya di dunia dicipta, mempunyai permulaan, dan dihubungkan dengan masa. Segala-galanya di sekeliling kita adalah sementara, bergantung pada sesuatu yang lain, dan terhad dalam beberapa cara. Sebagai contoh, kita boleh membayangkan sesuatu dalam fikiran kita,mereka boleh berada di tempat tertentu, dan mereka boleh diterangkan dengan cara tertentu. Tetapi Allah ﷻ, sebaliknya, berbeza sama sekali. Dia tidak terikat dengan masa, ruang, atau apa sahaja yang boleh kita bayangkan. Dia tidak seperti yang lain. Kewujudan Allah ﷻ tiada awal dan akhir. Tidak ada yang dapat menentukan Dia, dan tidak ada yang dapat membatasi-Nya. Dia tidak mempunyai sebab atau keperluan apa-apa untuk menyokong Dia. Dia melampaui semua konsep masa, tempat, dan penerangan. Allah ﷻ adalah Yang Awal dan Yang Akhir, bermakna Dia telah wujud sebelum masa dan akan wujud selepas zaman berakhir. Dia adalah Yang Terwujud dan Yang Tersembunyi, bermakna Dia sama-sama kita ketahui dan di luar pemahaman kita sepenuhnya. Dia dekat dengan kita dan jauh dari kita pada masa yang sama, dan Dia tidak seperti yang lain. Walaupun kita tidak dapat memahami atau menggambarkan Allah ﷻ sepenuhnya, kita mengenali-Nya melalui tanda-tanda-Nya di dunia, pengetahuan-Nya, dan cara Dia berbeza daripada segala yang diciptakan-Nya. Dekatnya Allah ﷻ dengan kita menunjukkan kemurahan-Nya, sedangkan jarak dari-Nya datang dari kelalaian kita. Dia benar-benar melebihi apa yang kita boleh bayangkan. Seorang lelaki pernah meminta Sayyidina Dzul-Nun al-Misri menjelaskan keesaan Allah ﷻ. Sayyidina Dzul-Nun menjawab dengan mengatakan bahawa kekuasaan Allah ﷻ ada pada segala sesuatu tanpa bercampur dengan sesuatu. Dia menciptakan segala sesuatu dengan sendirinya, tanpa memerlukan sebarang alat atau pertolongan, dan ciptaan-Nya tidak ada sebab kecuali atas kehendak-Nya. Dia sahaja yang menguasai segala yang ada di langit dan di bumi. Apa pun yang boleh kita bayangkan, Tuhan sama sekali berbeza daripadanya. Sayyidina Junaid Baghdadi menjelaskan bahawa beriman kepada keesaan Allah ﷻ bermaksud memahami bahawa Allah ﷻ sentiasa bersendirian, bahkan sebelum penciptaan sesuatu. Tidak ada seorang pun bersama-Nya, dan tidak ada yang dapat melakukan apa yang Dia lakukan.

Sayyidina Abu Abdullah bin Khafif berkata bahawa iman yang sebenar adalah apabila hati anda menerima rahsia ghaib yang Tuhan nyatakan kepadanya. Sayyidina Abu al-Abbas al-Sayyari mengajar bahawa kurniaan Tuhan datang dalam dua bentuk: rahmat (rahmat) dan cabaran (penderitaan). Segala yang Allah ﷻ berikan kepadamu adalah nikmat, dan segala yang Dia ambil adalah ujian. Anda hendaklah sentiasa berkata, "Saya seorang yang beriman, InshaAllah." Dia juga berkongsi kisah indah di mana seseorang mencubit kakinya, dan dia berkata bahawa kaki itu tidak pernah mengambil langkah untuk menderhaka kepada Allah ﷻ. Sayyidina Abu Bakar al-Wasiti mengajar bahawa iman yang sebenar bukan sekadar berkata "Saya percaya kepada Allah ﷻ ", tetapi memahami dan merenung secara mendalam tentang kebijaksanaan Tuhan. Jika seseorang mengaku sebagai seorang mukmin sejati tetapi tidak benar-benar memahami intipati iman, dakwaan mereka tidak sah. Menjadi seorang mukmin sejati bermakna memahami kebesaran Allah ﷻ, tunduk kepada kehendak-Nya, dan beriman bahawa Dia mengawal segalanya dengan hikmah yang sempurna. Dahulu kala, ada seorang cerdik pandai bernama Sayyidina Sahl al-Tustari berkata bahawa orang beriman cuba berfikir tentang Allah ﷻ, tetapi mereka tidak dapat memahamiNya sepenuhnya. Ia seperti melihat sesuatu dengan mata anda tetapi tidak dapat melihatnya sepenuhnya atau memahaminya dengan fikiran anda. Seorang lagi bijak, Sayyidina Abul-Husain al-Nuri, berkata bahawa apabila Allah melihat ke dalam hati manusia, Dia mendapati bahawa hati Nabi Muhammad ﷺ paling cinta kepada Allah ﷻ. Kerana itu, Allah ﷻ memberinya hadiah istimewa: peluang untuk mengalami perjalanan menakjubkan yang dikenali sebagai Kenaikan, di mana Nabi ﷺ dekat dengan Allah ﷻ dan bercakap dengan-Nya. Pada suatu hari, Sayyidina Abu Uthman al-Maghribi, seorang guru yang bijaksana, bertanya kepada hambanya apakah yang akan dia katakan jika seseorang bertanya, "Di manakah Tuhanmu?" Hamba menjawab, "Di mana Dia selalu berada," maksudnya Allah ﷻ tidak terhad kepada tempat tertentu. Sayyidina Abu Uthman gembira dengan jawapan ini, menunjukkan betapa mendalamnya hamba itu memahami bahawa Allah ﷻ berada di mana-mana dan bukan di satu tempat. Sayyidina Abu Uthman turut berkongsi kisah bagaimana beliau pernah meyakini bahawa Allah ﷻ berada di suatu tempat atau arah tertentu. Tetapi apabila dia melawat bandar baru, dia menyedari bahawa idea ini adalah salah dan mengetahui bahawa Allah ﷻ berada di luar ruang dan masa. Dia berasa begitu yakin dengan pemahaman baru ini sehingga dia menyebutnya sebagai permulaan baru dalam kepercayaannya. Seorang lagi Syaikh yang bijak, Sayyidina Al-Wasiti, mengajar bahawa segala yang kita lakukan, fikir, atau rasakan sebenarnya adalah ciptaan Allah ﷻ. Badan kita, fikiran kita, dan juga pergerakan kita semuanya adalah pemberian Allah, dan kita tidak boleh mencipta atau mengawalnya sendiri. Segala-galanya milik Allah, dan Dialah yang menjadikan segala-galanya berlaku.

Akhir sekali, Sayyidina Junaid Baghdadi menjelaskan bahawa kepercayaan kepada keesaan Allah bermaksud mengetahui bahawa segala sesuatu di dunia, sama ada bergerak atau diam, berlaku hanya kerana Allah ﷻ mengizinkannya. Kami tidak mengawal; Allah ﷻ jualah yang mengatur segalanya. Semua ajaran bijak ini menunjukkan kepada kita bahawa Allah ﷻ berada di luar pemahaman kita. Kita tidak dapat melihat Dia atau memahami sepenuhnya kebesaran-Nya, tetapi kita mesti percaya kepada-Nya dengan cinta dan kepercayaan, mengetahui bahawa segala-galanya di dunia ini berlaku kerana Dia. Sayyidina Junaid Baghdadi ditanya tentang idea keesaan Allah ﷻ. Dia menjelaskan bahawa mengenal Allah ﷻ adalah satu-satunya yang mengawal segala-galanya, sama ada benda bergerak atau diam adalah kunci untuk memahami keesaan-Nya. Maksudnya ialah mengakui bahawa Allah ﷻ tiada sekutu, dan segala sesuatu di dunia ini berlaku kerana Dia sahaja. Apabila kita memahami perkara ini, kita telah benar-benar menerima bahawa Allah ﷻ itu Satu. Sayyidina Dzul-Nun al-Misri, berkongsi cerita tentang seorang lelaki yang memintanya berdoa kepada Allah ﷻ bagi pihaknya. Lelaki itu menyangka kerana Dzul Nun mempunyai ilmu khusus daripada Allah ﷻ, maka doanya sentiasa dimakbulkan. Tetapi Sayyidina Dzul-Nun mengingatkannya bahawa hanya meminta pertolongan tidak selalu mencukupi. Jika seseorang lemas, hanya meminta bantuan tidak akan menyelamatkan mereka melainkan mereka bertindak untuk menyelamatkan diri. Sayyidina Al-Wasiti dan Syaikh lain juga bercakap tentang bagaimana sesetengah orang mungkin mendakwa mereka bertanggungjawab terhadap sesuatu, sama seperti Firaun, yang secara terang-terangan mengatakan bahawa dia berkuasa. Orang lain, seperti Muʿtazilah, berpendapat bahawa manusia boleh melakukan apa sahaja yang mereka mahu tanpa memahami bahawa segala-galanya berlaku kerana kehendak Allah ﷻ. Untuk benar-benar memahami keesaan Allah ﷻ, setiap pemikiran harus mengingatkan kita bahawa segala-galanya datang dari-Nya, dan jangan sekali-kali kita berfikir bahawa Allah adalah seperti sesuatu atau sesiapa pun. Keesaan Allah ﷻ bermaksud mengetahui bahawa Dia sahaja yang mengawal segala-galanya, dan tidak ada yang seperti Dia. Untuk memahami perkara ini secara mendalam, kita perlu fokus kepada Allah ﷻ dalam setiap perkara yang kita lakukan dan fikir, dan ingat bahawa segala-galanya di dunia ini berlaku kerana Dia. Imam Abdur Rahman al-Sulami berkongsi kisah tentang seorang Syaikh yang bijak bernama Sayyidina Abu Ali al-Rudhbari, yang menerangkan keesaan Allah dengan cara yang sangat mudah. Beliau berkata bahawa keesaan Allah ﷻ bermaksud bahawa kita harus menjaga hati kita dengan mengelakkan idea-idea yang menghilangkan sifat-sifat Allah ﷻ yang sebenar, atau idea-idea yang cuba menjadikan Allah ﷻ seperti ciptaan-Nya. Pendek kata, Allah ﷻ sama sekali berbeza daripada apa-apa yang boleh kita bayangkan, dan kita harus sentiasa ingat bahawa Dia adalah unik. Ini disebut dalam al-Quran: **"Seperti Dia, tidak ada sesuatu pun. Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat"** (QS 42:11).

Sayyidina Abu al-Qasim al-Nasrabadhi, berkata Syurga itu wujud kerana Allah ﷻ mengizinkannya. Tetapi, pemikiran, rahmat, dan kasih sayang Allah ﷻ kepada kita wujud kerana kuasa-Nya sendiri. Terdapat perbezaan antara sesuatu yang wujud hanya kerana Allah ﷻ membiarkannya, dan sesuatu yang wujud kerana Allah ﷻ sendiri adalah sebab untuknya. Ini membantu kita memahami bahawa Allah ﷻ adalah satu-satunya yang benar-benar berkuasa atas segala-galanya. Sayyidina Abu al-Qasim al-Nasrabadhi menjelaskan bahawa kadangkala kita boleh keliru dengan perbuatan Allah ﷻ dan Dzat-Nya, serta sifat-sifat yang menjadikan Dia siapa. Tetapi kedua-duanya adalah sebahagian daripada Allah ﷻ, dan apabila kita keliru dengan apa yang berlaku di dunia, itu kerana Allah ﷻ menunjukkan kepada kita tindakan-Nya. Apabila kita memahami bahawa Allah ﷻ adalah Esa yang mengawal segala-galanya, kita dibimbing untuk menyedari bahawa Dia adalah sumber segala-galanya, dan itulah kesatuan yang harus kita cuba fahami. Sayyidina Yahya b. Muʿadz ditanya tentang Allah ﷻ. Orang itu ingin mengetahui lebih lanjut, jadi Yahya menjawab ringkas bahawa Allah ﷻ adalah "Tuhan yang satu" dan adalah "Penguasa Yang Maha Kuasa." Apabila ditanya, "Di mana Dia?", Sayyidina Yahya menjawab bahawa Allah ﷻ sentiasa mengawasi kamu. Penanya ingin lebih terperinci, tetapi Sayyidina Yahya menegaskan bahawa walaupun makhluk mempunyai sifat-sifat yang boleh digambarkan, Dzat Allah ﷻ yang sebenar adalah di luar pemahaman kita sepenuhnya, dan sifat Allah ﷻ yang paling utama ialah Dia sentiasa hadir, sentiasa mengawasi. Sayyidina Abu Ali al-Rudhbari menjelaskan bahawa apa yang kita bayangkan tentang Allah ﷻ dalam kejahilan kita sebenarnya bukanlah seperti Allah. Fikiran kita tidak dapat memahami sepenuhnya siapakah Allah ﷻ kerana Dia di luar pemahaman kita. Apabila seseorang bertanya tentang maksud perkataan “dengan,” Sayyidina Junaid menjelaskannya dalam dua cara. Jenis pertama "dengan" adalah ketika Allah ﷻ menolong atau melindungi para Nabi, seperti ketika Allah ﷻ berfirman, "Aku akan bersamamu, mendengar dan melihat." Jenis kedua ialah apabila Allah ﷻ sentiasa mengawasi semua orang,mengetahui apa yang dilakukan oleh setiap orang, sebagaimana Dia berfirman, “Dia adalah yang keempat daripada mereka,” bermakna Allah sentiasa bersama kita. Kemudian, terdapat soalan mengenai frasa, "Yang Maha Pengasih duduk di atas Arasy." Orang ramai bertanya tentang apa sebenarnya maksud ini. Sayyidina Dzul-Nun menjelaskan bahawa ini bermakna Allah ﷻ berada di luar berada di tempat tertentu, dan segala-galanya wujud kerana Allah ﷻ yang menjadikannya. Sayyidina Syibli berkata bahawa Arasy telah dicipta, tetapi Allah ﷻ, Yang Maha Pengasih, telah wujud lama sebelum itu. Imam Jaʿfar al-Sadiq berkata bahawa sesiapa yang menyangka Allah ﷻ berada dalam sesuatu, atau pada sesuatu, adalah salah. Allah ﷻ tidak memerlukan sesuatu seperti itu kerana Dia tidak terhad kepada sesuatu. Allah ﷻ tidak dikurung atau dibawa oleh sesuatu.

Cara mendekatkan diri kepada Allah ﷻ. Ini bukan tentang menjadi lebih dekat secara fizikal, tetapi lebih kepada merasakan kehadiran-Nya di dalam hati anda. Kedekatan yang sebenar dengan Allah ﷻ adalah apabila hati anda melupakan segala-galanya dan merasakan kedamaian hanya di hadapan Allah ﷻ. Allah ﷻ melebihi apa yang kita boleh bayangkan atau fikirkan. Dia tidak seperti apa-apa di dunia ini. Dia membantu dan melindungi para Nabi dan mengawasi kita semua. Dekat dengan Allah ﷻ tidak bermakna dekat dari segi fizikal; ia bermakna merasakan kehadiran-Nya di dalam hati kita. Ramai Syaikh dan orang ramai bercakap tentang idea-idea mendalam yang berkaitan dengan Allah ﷻ dan bagaimana kita memahami perkara-perkara seperti Al-Quran, kepercayaan kepada Allah ﷻ, dan roh manusia. Salah satu kisah tentang seorang lelaki yang dirasuk syaitan. Apabila lelaki itu mendengar azan, syaitan bercakap dari perut lelaki itu dan berkata, "Biar saya bunuh dia, kerana dia mengatakan bahawa Al-Quran dicipta!" Ini menunjukkan bahawa al-Quran bukan sekadar wujud secara fizikal, tetapi adalah sesuatu yang istimewa dan ketuhanan. Imam Ibn Ata berkata bahawa ketika Allah ﷻ menciptakan huruf-huruf al-Quran, Dia menjadikan mereka salah satu rahsia-Nya. Surat-surat ini tidak diberikan kepada malaikat tetapi adalah sesuatu yang mengalir dari mulut Adam (ع), dan ia muncul dalam bahasa yang berbeza. Ini menunjukkan bahawa huruf-huruf al-Quran itu dicipta, tidak kekal sebagaimana Allah ﷻ itu. Sayyidina Sahl b. Abdallah berkata bahawa surat-surat al-Quran adalah perbuatan, bukan Dzat Allah ﷻ. Mereka adalah sesuatu yang Allah ﷻ jadikan untuk bertindak, dan ini juga menunjukkan bahawa huruf itu sendiri dicipta. Sayyidina Junaid menjelaskan bahawa kepercayaan kepada Allah ﷻ datang dari hati, dan percaya kepada keesaan Allah ﷻ adalah perasaan jauh di dalam hati. Beliau juga berkata bahawa hanya Allah ﷻ yang mengetahui masa depan dan segala yang akan berlaku. Ini mengajar kita bahawa ilmu Allah ﷻ di luar pemahaman kita. Sayyidina Husayn b. al-Mansur (al-Hallaj) berkata bahawa apabila seseorang benar-benar memahami keesaan Allah ﷻ, mereka berhenti bertanya "mengapa?" dan "bagaimana?" kerana mereka bertawakkal sepenuhnya kepada Allah ﷻ. Kemudian, Sayyidina Junaid berkongsi bahawa nasihat yang paling mulia ialah berfikir secara mendalam tentang keesaan Allah ﷻ. Beliau juga menjelaskan bahawa roh manusia adalah sesuatu yang dicipta oleh Allah ﷻ. Akhirnya, Imam Abul-Qasim Qushayri mengatakan bahawa semua kisah dan ajaran ini menunjukkan bahawa pegangan ahli sufi adalah selari dengan ajaran Islam yang sebenar. Dia berkata bahawa adalah penting untuk memastikan perkara mudah dan tidak melampaui apa yang perlu. Kita belajar daripada para Syaikh bijaksana yang menerangkan perkara-perkara penting dalam agama dengan cara yang mudah difahami oleh semua.

Penerangan oleh Para Syaikh:

1. Sayyidina Abu Bakr al-Shibli mengatakan bahawa hakikat Allah ﷻ yang sebenar tidak dapat dijelaskan sepenuhnya dengan kata-kata atau huruf. Ini menunjukkan bahawa Allah ﷻ berada di luar jangkauan kefahaman manusia.
2. Sayyidina Ruwaym ditanya tentang perkara pertama yang Allah ﷻ kehendaki daripada manusia. Beliau menjawab bahawa perkara itu ialah ilmu, kerana Allah ﷻ menciptakan manusia dan jin untuk mengenal dan menyembah-Nya. Ilmu ini membantu kita memahami bahawa Allah ﷻ adalah Pencipta, dan kita adalah makhluk-Nya, lantas menjadikan kita taat kepada-Nya.
3. Sayyidina Junaid al-Baghdadi menjelaskan bahawa langkah pertama menuju hikmah ialah mengenal Pencipta sesuatu. Seperti seorang seniman mengenali karyanya, kita juga harus mengenal Allah ﷻ sebagai Pencipta kita. Dengan itu, kita tunduk dan patuh kepada-Nya.
4. Syaikh Muhammad al-Husayn menyebut kata-kata Syaikh Abu al-Tayyib, bahawa akal membantu berfikir secara logik, hikmah memahami perkara secara mendalam, dan makrifat membawa kita merasai keesaan Allah ﷻ secara langsung dalam hati.
5. Sayyidina Abu Bakr al-Zahirabadi menjelaskan bahawa makrifat Allah ﷻ ialah mencintai dan menghormati Allah ﷻ dalam hati sambil mengakui sifat-sifat-Nya yang istimewa tanpa menyamakan-Nya dengan makhluk.
6. Sayyidina Abu al-Hasan al-Bushanji menekankan bahawa memahami keesaan Allah ﷻ bermakna menyedari bahawa Allah ﷻ berbeza sepenuhnya daripada ciptaan-Nya tetapi tetap memiliki sifat-sifat kesempurnaan-Nya.

Keunikan dan Kesempurnaan Allah

1. Sayyidina Junaid al-Baghdadi berkata, untuk mempercayai keesaan Allah ﷻ dengan sebenar-benarnya, kita harus memahami keunikan-Nya: tiada ibu bapa, anak, atau sesiapa yang serupa dengan-Nya. Allah ﷻ tidak boleh digambarkan atau ditanyakan "bagaimana", kerana Dia melampaui pemahaman manusia.
2. Sayyidina Husayn Mansur al-Hallaj menjelaskan bahawa segala sesuatu di dunia ini bersifat sementara dan bergantung, manakala Allah ﷻ tidak terikat oleh masa, ruang, atau batasan. Allah ﷻ wujud tanpa permulaan dan tiada penghujung.
3. Sayyidina Dzul-Nun al-Misri berkata bahawa kuasa Allah ﷻ wujud dalam segala sesuatu tanpa bercampur dengan apa-apa. Allah ﷻ mencipta segalanya dengan kehendak-Nya tanpa memerlukan alat.

Kebergantungan kepada Allah

1. Sayyidina Abu Abdallah bin Khafif menekankan bahawa iman sejati ialah apabila hati menerima rahsia-rahsia yang Allah ﷻ dedahkan.

2. Sayyidina Abu al-Abbas al-Sayyari mengajarkan bahawa pemberian Allah ﷻ terbahagi kepada nikmat rahmat dan ujian cobaan. Segala yang diberi Allah ﷻ adalah nikmat, dan yang diambil-Nya adalah ujian.
3. Sayyidina Abu al-Qasim al-Nasrabadhi menegaskan bahawa segala sesuatu di dunia ini berlaku hanya kerana kehendak Allah ﷻ.

Pengajaran Penting

1. Sayyidina Abu Ali al-Rudhbari mengingatkan kita untuk menjauhi pemikiran yang cuba menyamakan Allah dengan ciptaan-Nya.
2. Sayyidina Yahya b. Muʿadz berkata bahawa Allah adalah satu-satunya Tuhan Yang Maha Kuasa, dan keesaan-Nya tidak dapat digambarkan sepenuhnya oleh manusia.
3. Imam Jaʿfar al-Sadiq menjelaskan bahawa sesiapa yang menganggap Allah ﷻ berada dalam sesuatu tempat adalah salah. Allah ﷻ tidak terhad kepada ruang dan tidak memerlukan apa-apa.
4. Sayyidina Junaid al-Baghdadi mengajarkan bahawa keesaan Allah ﷻ bermakna segala sesuatu di dunia ini berlaku hanya kerana kehendak-Nya.
5. Imam Abul-Qasim Qushairi menegaskan bahawa ajaran para syaikh Sufi selaras dengan ajaran Islam sebenar.

Kita mempelajari daripada para syaikh yang bijaksana tentang kepercayaan penting dalam agama. Para Syaikh ini menjelaskan konsep utama dengan cara yang mudah difahami oleh semua orang. Salah seorang Syaikh, Sayyidina Abu Bakr al-Shibli, berkata bahawa hakikat sebenar Allah tidak dapat dijelaskan sepenuhnya dengan kata-kata atau huruf. Ini bermakna Allah berada di luar batas pemahaman manusia. Syaikh lain, Sayyidina Ruwaym, pernah ditanya apakah perkara pertama yang Allah ﷻ kehendaki daripada manusia. Beliau menjawab, "Ilmu," kerana Allah ﷻ menciptakan manusia dan jin untuk mengenal-Nya dan menyembah-Nya. Ilmu ini membantu kita memahami bahawa Allah ﷻ adalah Pencipta, dan kita adalah ciptaan-Nya. Dengan mengetahui hal ini, kita akan menghormati dan mentaati-Nya. Syaikh Muhammad al-Husayn berkongsi sesuatu yang dikatakan oleh Syaikh Abu al-Tayyib. Beliau menyatakan bahawa akal membantu kita berfikir secara logik, hikmah membantu kita memahami secara mendalam, dan ilmu hakikat (gnosis) membantu kita merasai keesaan Allah ﷻ secara langsung dalam hati kita. Para Syaikh ini mengajarkan bahawa perkara terpenting ialah beriman kepada keesaan Allah ﷻ, memahami bahawa Dia Maha Unik, dan mengikuti-Nya dengan keimanan yang murni. Sayyidina Junaid al-Baghdadi menjelaskan bahawa langkah pertama dalam kebijaksanaan adalah mengetahui siapa yang menciptakan sesuatu. Seperti seorang seniman yang memahami karyanya, kita harus mengetahui siapa yang menciptakan kita. Apabila kita memahami bahawa Allah ﷻ adalah Pencipta, kita secara semula jadi tunduk kepada-Nya dan menerima bahawa kita harus mentaati-Nya.

Ketika seseorang bertanya kepada Sayyidina Junaid al-Baghdadi tentang keesaan Allah ﷻ, beliau menjelaskan bahawa untuk benar-benar beriman kepada keesaan Allah ﷻ, kita perlu memahami betapa unik dan istimewanya Dia. Sayyidina Abu Bakr al-Zahirabadi menjelaskan bahawa pengetahuan makrifat sebenar tentang Allah bermakna mencintai dan menghormati Allah ﷻ di dalam hati, dengan mengingati bahawa Dia memiliki sifat-sifat istimewa yang tiada tandingannya, dan tidak cuba membandingkan-Nya dengan apa pun. Sayyidina Abu al-Hasan al-Bushanji turut menyatakan bahawa memahami keesaan Allah ﷻ bermakna mengetahui bahawa Dia sama sekali berbeza daripada segala ciptaan-Nya tetapi tetap memiliki semua sifat sempurna. Imam Abdur Rahman al-Sulami berkongsi kata-kata Syaikh Husayn Mansur al-Hallaj yang menjelaskan sifat unik Allah ﷻ. Beliau berkata bahawa segala sesuatu di dunia ini adalah ciptaan yang mempunyai permulaan dan terikat dengan masa. Namun, Allah ﷻ berbeza sama sekali. Dia tidak terikat dengan masa, ruang, atau apa pun yang kita boleh bayangkan. Allah ﷻ adalah yang Awal dan yang Akhir; Dia wujud sebelum waktu bermula dan akan wujud setelah waktu berakhir. Sayyidina Dzul-Nun al-Misri menjelaskan bahawa kuasa Allah ﷻ ada dalam segala sesuatu tanpa bercampur dengan apa pun. Allah ﷻ menciptakan segala-galanya sendiri, tanpa memerlukan alat atau bantuan. Apa sahaja yang kita boleh bayangkan, Allah ﷻ sama sekali berbeza daripadanya. Sayyidina Abu al-Abbas al-Sayyari mengajarkan bahawa pemberian Allah ﷻ datang dalam dua bentuk: nikmat rahmat dan ujian cobaan. Segala yang Allah ﷻ berikan adalah rahmat, dan segala yang Dia ambil adalah ujian. Kita harus selalu berkata, "Saya seorang mukmin, InsyaAllah." Semua pengajaran ini menunjukkan bahawa Allah ﷻ tidak dapat difahami sepenuhnya oleh manusia. Walaupun begitu, kita mengenali-Nya melalui tanda-tanda-Nya di dunia, ilmu-Nya, dan cara-Nya berbeza daripada segala ciptaan-Nya. Keyakinan kepada keesaan Allah ﷻ bermakna memahami bahawa Dia mengawal segala-galanya dan tiada yang serupa dengan-Nya.

Allah ﷻ adalah Esa; Dia tidak mempunyai ibu bapa, anak, atau sesiapa pun yang menyerupai-Nya. Allah ﷻ tidak seperti apa pun yang kita boleh bayangkan. Kita tidak seharusnya cuba membayangkan-Nya atau bertanya "bagaimana" Dia, kerana Allah ﷻ berada di luar batas pemahaman kita. Al-Quran menyatakan: "Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan-Nya; Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat." Ini bermaksud sifat-sifat-Nya seperti mendengar dan melihat tidak serupa dengan sesiapa pun. Allah ﷻ adalah Maha Esa, unik, dan tiada tandingan. Kita perlu beriman kepada-Nya dengan cinta dan kepercayaan sepenuhnya, serta menyedari bahawa segala sesuatu yang berlaku di dunia ini adalah kerana kehendak-Nya. Kesimpulannya, memahami keesaan Allah ﷻ memerlukan hati yang tunduk, iman yang teguh, dan keyakinan kepada kekuasaan Allah ﷻ. Allah ﷻ adalah satu-satunya Pencipta, dan segala sesuatu yang berlaku adalah di bawah kawalan-Nya semata-mata. (17 Januari 2025M)

TAZKIRAH AL-ASFIYA: HADHRAT SYAIKH BADIʿUDDIN ZINDAH SYAH MADAR - PENDAKWAH SUFI TERAWAL DI INDIA

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Hadhrat Syaikh Badiʿuddin al-Madar, juga dikenali sebagai Badiʿuddin Syah al-Madar atau Zinda Syah Madar, adalah salah seorang tokoh sufi terkenal yang memainkan peranan penting dalam penyebaran Islam di India. Beliau adalah pengasas Madariyyah, sebuah tariqat sufi yang menjadi salah satu saluran dakwah penting di India. Berikut adalah peranan dakwah beliau di India:

Latar Belakang dan Asal Usul

Syaikh Badiʿuddin al-Madar dilahirkan pada abad ke-9 Masihi kira-kira 1050M, di Aleppo, Syria. Beliau berasal daripada keturunan yang mulia, dipercayai dari keturunan Nabi Muhammad ﷺ melalui jalur cucu baginda, Imam Hasan. Beliau berhijrah ke benua India dalam usaha menyebarkan dakwah Islam kepada masyarakat tempatan yang ketika itu masih menganut agama Hindu, Buddha, dan kepercayaan animisme.

Dakwah di India

1. **Pendekatan Dakwah:**

Syaikh Badiʿuddin al-Madar menggunakan pendekatan dakwah sufi yang menekankan kesederhanaan, cinta, dan toleransi. Beliau sering menggunakan hikmah dan pendekatan kerohanian untuk menyentuh hati masyarakat tempatan, terutama yang masih terikat dengan kepercayaan tradisional.

2. **Pusat Dakwah di Makaanpur:**

Beliau menetap di Makaanpur, sebuah wilayah di Uttar Pradesh, India, yang kemudian menjadi pusat utama dakwah dan penyebaran ajaran sufi beliau. Di sinilah beliau menarik ramai murid dan pengikut, baik dari kalangan Muslim mahupun bukan Muslim, yang akhirnya memeluk Islam melalui bimbingan beliau.

3. **Penyebaran melalui Murid:**

Syaikh Badiʿuddin melatih murid-muridnya untuk menjadi pendakwah yang menyebarkan Islam ke seluruh pelosok India. Mereka membawa ajaran beliau dan mendirikan zawiyah serta madrasah di pelbagai kawasan.

Tariqat Madarriyah

Tariqat yang diasaskan oleh beliau, Madariyyah, menjadi saluran penting dalam menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat India. Ajaran tariqat ini menekankan:

1. Zikir sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah.
2. Hidup dalam kesederhanaan dan zuhud.
3. Membina hubungan harmonis dengan masyarakat tempatan tanpa memaksa mereka memeluk Islam.

Tariqat Madariyyah berkembang pesat di kalangan masyarakat India yang tertarik dengan amalan kerohanian dan pendekatan inklusif tariqat ini.

Karamah dan Pengaruh Kerohanian

Syaikh Badiʿuddin dikenali sebagai seorang wali Allah yang memiliki banyak karamah keajaiban. Gelaran "Zinda Syah Madar" yang bermaksud "Raja Madar yang Hidup" diberikan kepadanya kerana pengaruh kerohanian beliau yang terus kekal walaupun selepas kewafatannya. Masyarakat tempatan sering mengaitkan beliau dengan kesembuhan penyakit, penghapusan kesusahan, dan doa-doa yang dimakbulkan, menjadikan beliau tokoh yang sangat dihormati.

Pusara dan Warisan

Makam beliau di Makaanpur menjadi tempat ziarah yang penting bagi masyarakat Muslim dan bukan Muslim di India hingga ke hari ini. Pusara ini bukan sahaja melambangkan penghormatan kepada beliau tetapi juga menjadi simbol penyebaran ajaran Islam secara damai di India. Warisan dakwah beliau diteruskan oleh pengikut dan pewaris tariqat Madariyyah, yang terus berperanan dalam menyebarkan Islam di benua India dan sekitarnya.

Kesimpulan

Syaikh Badiʿuddin al-Madar memainkan peranan penting dalam memperkenalkan Islam kepada masyarakat India melalui pendekatan sufi yang damai, kerohanian, dan inklusif. Ajaran dan warisan beliau bukan sahaja memperluaskan pengaruh Islam tetapi juga mempererat hubungan antara umat Islam dan masyarakat pelbagai agama di India.

18 Januari 2025 – AKADEMI NAQSH

TAZKIRAH AL-ASFIYA: HADHRAT SYAIKH KHWĀJAH ʿALAUDDIN ʿATTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Syaikh al-Masyayikh, Siraj al-ʿArifin Hadhrat Khwājah ʿAlauddin Attar

Nama lengkap beliau ialah Syaikh ʿAlauddin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Bukhari, yang lebih dikenali sebagai Syaikh ʿAlauddin ʿAttar Quddisa Sirruh. Beliau merupakan salah seorang tokoh besar dalam dunia tasawuf dan peneraju utama Silsilah Tariqat Naqsyabandiyyah selepas gurunya, Hadhrat Syaikh Bahauddin Naqsyaband Quddisa Sirruh.

Kelahiran dan Pendidikan

Syaikh ʿAlauddin ʿAttar dilahirkan di daerah Bukhara, yang terkenal sebagai pusat ilmu pengetahuan dan tasawuf pada zamannya. Beliau memulakan perjalanan ilmu dengan mempelajari ilmu agama seperti fiqh, tafsir, dan hadis sebelum akhirnya memilih untuk mendalami ilmu tasawuf di bawah bimbingan Syaikh Bahauddin Naqsyaband.

Kaitan Nisbat Batiniah

Beliau mempunyai hubungan batin dengan Imam Tariqat Naqsyabandiyyah, Qutb al-Aqtab, Khwājah Khwājahgan Hadhrat Sayyid Bahauddin Bukhari Syah Naqsyaband Quddisa Sirruh al-Sami.

Hubungan dengan Syaikh Bahauddin Naqsyaband

Beliau menjadi murid dan sahabat terdekat kepada Syaikh Bahauddin Naqsyaband. Bahkan, Syaikh Bahauddin mengamanahkan beliau untuk melanjutkan tugas memimpin para murid dan menjadi peneraju utama Tariqat Naqsyabandiyyah selepas wafatnya. Amanah ini membuktikan keilmuan, ketakwaan, dan kedalaman kerohanian Syaikh ʿAlauddin ʿAttar. Hadhrat Khwājah Alauddin Attar Quddisa Sirruh termasuk dalam kalangan sahabat besar Hadhrat Syah Naqsyaband Quddisa Sirruh al-Sami. Hadhrat Sayyid Bahauddin Bukhari Syah Naqsyaband Quddisa Sirruh al-Sami telah menyerahkan tanggungjawab melatih para murid kepada beliau dan sering bersabda, "Alauddin telah meringankan beban kita dengan banyak."

Perkahwinan

Hadhrat Sayyid Bahauddin Syah Naqsyaband Quddisa Sirruh al-Sami telah mengahwinkan puterinya, yang bernama Habibah Maʿsumah, dengan Hadhrat Khwājah Alauddin Attar Quddisa Sirruh.

Beliau berkahwin dengan puteri Syaikh Bahauddin Naqsyaband, iaitu Habibah Maʿsumah. Hubungan ini menunjukkan kedudukan istimewa beliau di sisi gurunya.

Persahabatan dan Murid

Hadhrat Khwājah Muhammad Parsa, Hadhrat Maulana Muhammad Yaʿqub Charhi, dan Khwājah Hasan Attar, anak Hadhrat Khwājah Alauddin Attar Quddisa Sirruhu Rahimahumullah Ajmaʿin semuanya memperoleh manfaat dari persahabatan Hadhrat Khwājah Alauddin Attar Quddisa Sirruhu dalam tariqat ini. Dalam kalangan para khalifah beliau, Maulana Nizamuddin Khamush Quddisa Sirruhu memiliki kedudukan tinggi, yang wafat pada 7 Jumada al-Tsani 860 Hijrah. Makam beliau terletak di Herat.

Pengorbanan dan Peranan dalam Dakwah

1. **Peneraju Tariqat Naqsyabandiyyah:** Sebagai khalifah utama, beliau menyusun kaedah kerohanian yang lebih sistematik dalam Tariqat Naqsyabandiyyah. Prinsip "Khalwat Dar Anjuman" kesunyian dalam keramaian menjadi fokus utama ajarannya, di mana seorang salik diajar untuk mendekatkan diri kepada Allah walaupun sibuk dengan urusan dunia.
2. **Mendidik Para Murid:** Syaikh ʿAlauddin melahirkan ramai murid dan khalifah yang meneruskan dakwah Naqsyabandiyyah di pelbagai wilayah. Antara murid beliau yang terkenal ialah Maulana Muhammad Yaʿqub Charhi dan Maulana Nizamuddin Khamush.
3. **Peranan Sosial dan Politik:** Beliau juga memainkan peranan dalam menasihati para pemimpin dan masyarakat, memastikan mereka mematuhi syariat dan menegakkan keadilan.
4. **Keberkatan Kerohanian:** Banyak catatan menyatakan bahawa beliau sering memberikan bimbingan rohani kepada para muridnya, baik melalui majlis ilmu mahupun zikir berjemaah.

Nama dan Gelaran:

Nama lengkap beliau ialah Syaikh Muhammad bin Muhammad al-Bukhari, namun beliau lebih dikenali dengan gelaran ʿAlauddin ʿAttar, yang bermaksud "Kemuliaan Agama, Si Penyuling", merujuk kepada peranannya dalam menyucikan jiwa para salik.

Hubungan dengan Guru-Gurunya:

Selain menjadi murid utama Syaikh Bahauddin Naqsyaband, Syaikh ʿAlauddin juga dikaitkan dengan beberapa tokoh lain dalam rantai keilmuan tasawuf, termasuk para sufi dari Jalur Khwājahgan. Hubungan ini memperkukuhkan kedalaman ilmunya dan kepimpinan dalam Tariqat Naqsyabandiyyah.

Metodologi Dakwah dan Tarbiyah

Beliau menggunakan pendekatan praktikal dalam mendidik murid:

1. **Suluk (Perjalanan Kerohanian):** Menekankan zikir hati dan ingatan berterusan kepada Allah walaupun dalam kesibukan dunia.
2. **Muraqabah:** Mengajarkan teknik pengawasan hati agar sentiasa dalam keadaan menyedari kehadiran Allah.
3. **Suhbah:** Memberikan perhatian kepada suhbah duduk bersama guru, di mana keberkatan dan ilmu rohani ditransmisikan secara langsung kepada murid.

Peranan sebagai Khalifah Tariqat:

Setelah kewafatan Syaikh Bahauddin Naqsyaband, beliau meneruskan misi Tariqat Naqsyabandiyyah dengan memperluaskan ajarannya ke wilayah-wilayah lain, termasuk Afghanistan, Asia Tengah, dan sebahagian kawasan Persia.

Hubungan dengan Ulama dan Umara:

Beliau dihormati oleh ulama sezamannya dan memiliki pengaruh besar terhadap pemimpin masyarakat. Beliau sering menasihati para umara pemimpin untuk berlaku adil dan mematuhi syariat.

Ajaran Utama yang Ditekankan oleh Syaikh ʿAlauddin ʿAttar:

1. **Penafian (Nafi) dan Pengukuhan (Itsbat):** Dalam Tariqat Naqsyabandiyyah, penafian terhadap segala sesuatu selain Allah (nafi) dan pengukuhan keesaan Allah (itsbat) menjadi inti zikir. Beliau mengajarkan hal ini dengan tegas kepada para muridnya.
2. **Keseimbangan Antara Syariat dan Hakikat:** Beliau sangat menekankan kepatuhan terhadap syariat sebagai asas mencapai hakikat. Bagi beliau, seseorang yang meninggalkan syariat tidak akan sampai kepada maqam hakikat.
3. **Pembersihan Jiwa dan Akhlak:** Pembersihan hati dari sifat tercela seperti riyaʿ, ujub, hasad, dan lain-lain adalah antara ajaran utama beliau. Beliau sering mengingatkan bahawa akhlak mulia adalah cerminan hubungan seseorang dengan Allah.
4. **Zikir dalam Kesibukan:** Ajaran beliau tentang "Khalwat Dar Anjuman" (kesunyian dalam keramaian) adalah terobosan dalam amalan tasawuf. Seorang murid mesti mampu berzikir kepada Allah walaupun berada dalam keramaian manusia.
5. **Hubungan dengan Mursyid:** Beliau menekankan pentingnya hubungan yang kukuh antara murid dan guru. Namun, beliau juga mengingatkan agar murid tidak menjadikan guru sebagai tujuan akhir, kerana tujuan akhir adalah Allah.

Kesan Dakwah dan Pengaruhnya:

1. Tariqat Naqsyabandiyyah berkembang pesat di bawah kepimpinan beliau, yang kemudiannya menjadi salah satu tariqat terbesar dan paling berpengaruh di dunia Islam.
2. Pengajaran beliau terus dipegang oleh murid dan pengikut sehingga hari ini, terutama dalam aspek zikir, suluk, dan penyucian jiwa.
3. Makam beliau di Bukhara menjadi tempat ziarah para pencinta tasawuf dari seluruh dunia.

Syaikh ʿAlauddin ʿAttar adalah penerus besar Tariqat Naqsyabandiyyah yang memberikan bentuk yang lebih terperinci kepada ajaran tariqat ini, menjadikannya lebih terstruktur dan berkesan untuk para salik. Berikut adalah beberapa maklumat tambahan mengenai kehidupan dan pengajaran beliau:

Pendidikan dan Kewalian

Pendidikan Awal: Syaikh ʿAlauddin mempelajari ilmu asas agama di Bukhara, yang ketika itu menjadi pusat intelektual dunia Islam. Beliau mempelajari fiqh, tafsir, hadis, dan tasawuf daripada ulama besar di zamannya.

Kewalian: Dalam banyak catatan, beliau dikenali sebagai Qutb al-Aqtab (Paksi Para Wali) selepas kewafatan Syaikh Bahauddin Naqsyaband. Karamah beliau banyak disebut, termasuk kemampuan memberi ilham kepada murid dari jarak jauh.

Ajaran Utama Syaikh ʿAlauddin ʿAttar

Beliau membawa pendekatan yang mendalam terhadap perjalanan kerohanian (suluk):

1. Pembersihan Jiwa (Tazkiyat al-Nafs): Menekankan keikhlasan dalam setiap amal, memerangi nafsu, dan menyucikan hati daripada sifat mazmumah.

2. Zikir Sirr (Zikir Rahsia): Beliau mengajarkan zikir secara khafi (diam), selari dengan prinsip Tariqat Naqsyabandiyyah yang menekankan "khafi" sebagai jalan utama menuju Allah.

3. Khalwat Dar Anjuman: Beliau memperincikan prinsip ini: berada secara rohani bersama Allah di tengah keramaian. Dalam erti kata lain, seseorang tetap mengingati Allah walaupun sibuk dengan urusan dunia.

4. Istighfar Berulang: Syaikh ʿAlauddin menyarankan agar muridnya memperbanyakkan istighfar selepas setiap solat (5 kali) dan selepas perbincangan ilmu atau muhasabah (20 kali).

5. Kecintaan kepada Guru (Hubbul Mursyid): Hubungan dengan guru adalah permulaan perjalanan suluk, namun beliau menekankan bahawa hubungan ini juga perlu akhirnya dilampaui untuk sampai kepada Allah.

Kata-kata Hikmah

Kata Khwājah Alauddin Attar Quddisa Sirruh:

1. "Menjalin hubungan dengan mursyid sekalipun dianggap suatu bentuk perpisahan, kerana akhirnya hubungan ini juga dinafikan. Namun, pada permulaan, ia adalah sebab penyatuan. Penafian segala sesuatu selain Dzat Yang Esa adalah keperluan perjalanan kerohanian."

2. "Setelah setiap solat, bacalah istighfar sebanyak lima kali, dan setelah perbincangan ilmiah atau muzakarah, bacalah istighfar sebanyak dua puluh kali. Ini membantu meningkatkan usaha dan fokus."

3. "Seratus ribu titisan darah mengalir dari hati, Hingga aku menemui satu titisan petunjuknya. Apabila seratus ribu titisan darah mengalir dari hati, hanya ketika itu aku menemui satu titisan dari petunjuknya."

4. **Mengenai Kepentingan Zikir:** "Zikir adalah jalan pintas menuju Allah, tetapi ia hanya berkesan jika dilakukan dengan hati yang benar-benar merendah diri."

5. **Berkenaan Keikhlasan:** "Ikhlas adalah menafikan kewujudan diri sendiri, sehingga tiada lagi selain Allah di hati."

6. **Perihal Murid dan Guru:** "Hubungan seorang murid dengan gurunya adalah seperti lilin dan api; ia membakar kegelapan, tetapi akhirnya, murid perlu mencari cahayanya sendiri."

7. **Tentang Kehidupan Dunia:** "Dunia adalah jambatan, tetapi kebanyakan orang membangun istana di atasnya. Padahal ia hanyalah tempat persinggahan."

8. **Mengenai Kesabaran:** "Kesabaran dalam menanggung ujian adalah puncak ibadah, kerana ia menunjukkan pergantungan penuh kepada Allah."

9. **Antara ajaran utama beliau:** Menjalin hubungan erat dengan mursyid untuk mencapai penyucian jiwa. Penafian terhadap semua perkara selain Allah sebagai jalan utama menuju kesempurnaan kerohanian. Kepentingan beristighfar secara konsisten untuk memperkuat hubungan dengan Allah.

10. **Tentang Kesucian Hati:** “Hati adalah cermin, dan cerminnya hanya akan memantulkan hakikat Ilahi apabila bersih dari kotoran hawa nafsu.”

11. **Tentang Murid dan Guru:** “Berpegang teguhlah kepada mursyid yang sebenar, kerana darinya kau akan menemukan jalan kepada Rabb-mu. Namun, jangan jadikan mursyidmu sebagai tujuan, kerana tujuanmu hanyalah Allah.”

12. **Tentang Zikir dan Kehadiran:** “Zikir bukan sekadar ucapan di lidah, tetapi sebuah perjalanan hati menuju kehadiran Ilahi.”

13. **Tentang Penafian Ego:** “Barang siapa yang ingin mengenal Allah, dia mesti membuang dirinya. Selagi ada aku, tiada Dia.”

14. **Tentang Kesabaran:** “Kesabaran adalah kunci bagi setiap pintu kesempurnaan rohani. Tiada seorang pun yang sampai kepada Allah tanpa kesabaran.”

15. **Tentang Tugas Khalifah:** “Pemimpin rohani adalah orang yang memikul beban umat dengan penuh kasih sayang, bukan orang yang mencari pengikut untuk dirinya.”

16. **Tentang Hikmah Kehidupan:** “Setiap titisan darah yang mengalir dari hati yang sedih adalah saksi kepada cinta Ilahi yang hakiki.”

17. **Kata-kata beliau yang terkenal:** "Seratus ribu titisan darah mengalir dari hati, hanya ketika itu aku menemui satu titisan dari petunjuknya."

Murid-Murid dan Pengaruh

Murid-Murid Terkenal:

1. **Syaikh Muhammad Yaʿqub Charkhi:** Penerus utama Tariqat Naqsyabandiyyah selepas beliau.
2. **Syaikh Nizamuddin Khamush:** Salah seorang khalifah besar yang menyebarkan tariqat di wilayah Herat.
3. **Maulana Muhammad Parsa:** Seorang ulama besar dan penulis kitab tasawuf terkenal.

Pengaruh di Dunia Islam:

Tariqat Naqsyabandiyyah yang beliau wariskan terus berkembang, bahkan menjadi salah satu tariqat yang paling berpengaruh di dunia Islam. Sistem latihan rohani yang beliau bina terus diamalkan sehingga kini.

Madah Tarikh Wafat

Frasa: ***“Muqarrab Raghah Bari Boodah”***, digunakan untuk menentukan tarikh wafat beliau.

﴿مقرب رگاه باری بوده﴾

﴿صلی الله علی حبیبه محمد وآله وسلم﴾

Selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad ﷺ serta ahli keluarga Baginda.

Wafat dan Legasi

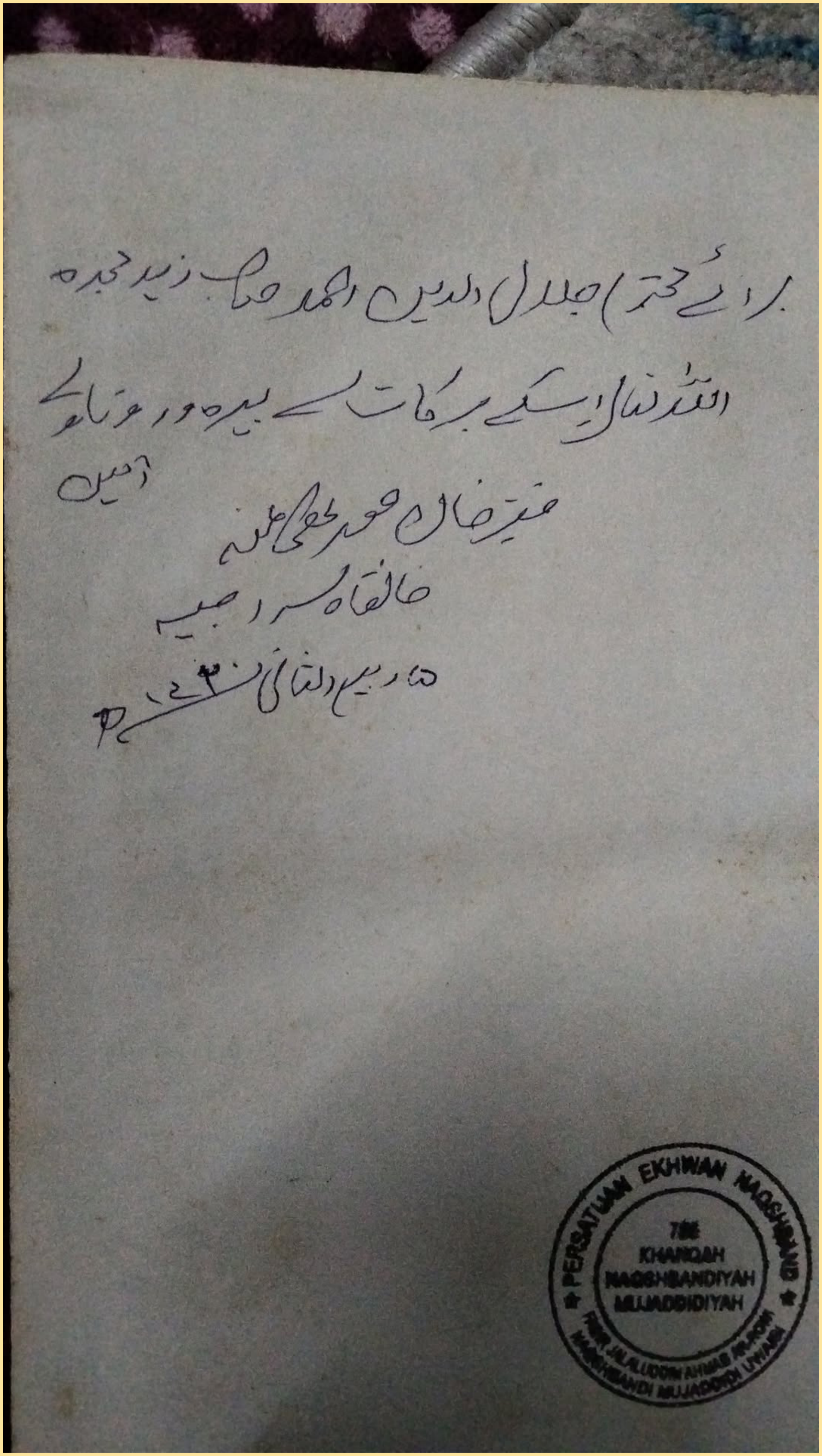
Hadhrat Khwājah Alauddin Attar Quddisa Sirruh wafat setelah membaca kalimah tauhid pada malam Rabu, selepas solat Isyak, pada 20 Rajab 802 Hijrah.

Syaikh ʿAlauddin ʿAttar Quddisa Sirruh wafat pada malam Rabu, 20 Rejab 802 Hijrah, selepas membaca kalimah tauhid usai solat Isyak. Beliau dimakamkan di Bukhara, dan makamnya menjadi tumpuan para pencinta ilmu dan tasawuf hingga ke hari ini. Legasi beliau terus hidup dalam bentuk kitab, amalan tariqat, dan ajaran kerohanian yang diwariskan kepada murid-muridnya.

Sumber Rujukan:

1. Al-Khani, Muhammad Amin. Al-Hadaʿiq al-Wardiyyah fi Manaqib al-Naqsyabandiyyah.
2. Abdul Ghani al-Nablusi, Al-Risalah al-Khafi fi Manaqib al-Naqsyabandiyyah.
3. Hamid Algar, The Naqsyabandi Order: A Preliminary Survey of Its History and Significance.
4. Manuskrip Sejarah Naqsyabandiyyah di Bukhara dan Herat.
5. Syah Waliullah al-Dihlawi. Fuyudh al-Haramayn.
6. Manuskrip sejarah Tariqat Naqsyabandiyyah di Asia Tengah.
7. Buku-buku biografi sufi dari koleksi Perpustakaan Nasional Bukhara.
8. Abu al-Baqa al-Naqsyabandi. Risalah al-Naqsyabandiyyah.
9. Catatan Murid dan Manuskrip Manuskrip Sejarah Naqsyabandiyyah di Asia Tengah.

19 Januari 2025

برائے محترم جلال الدین احمد صاحب زید مجدہم

اللہ تعالیٰ اسکے برکات سے بہرہ ور فرماوے

آمین

فقیر خان محمد عفی عنہ

خانقاہ سراجیہ

۱۵ ربیع الثانی ۱۴۲۰ھ

PERSATUAN EKHWAN NAQSHBAND

THE KHANQAH NAQSHBANDIYAH MUJADDIDIYAH

PEER JALALUDDIN AHMAD AR-ROOMI NAQSHBANDI MUJADDIDI UWAISI

PERKEMBANGAN MAZAHIB ISLAM: AHLI SUNNAH WAL-JAMAAH (ASWJ)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Kemunculan Mazhab Fiqh

Mazhab-mazhab fiqh adalah kesinambungan daripada sekolah-sekolah para sahabat yang tersebar di serata wilayah dan kawasan selepas penaklukan Islam. Mazhab Hanafi berasal daripada sekolah ʿAli bin Abi Talib dan Abdullah bin Masʿud رضي الله عنهما yang menetap di Kufah. Mazhab Maliki berasal daripada sekolah para sahabat yang tinggal di Madinah al-Munawwarah seperti ʿAisyah as-Siddiqah, Ubay bin Kaʿab, dan Zaid bin Thabit رضي الله عنهم. Mazhab Syafiʿe berasal daripada sekolah Abdullah bin Abbas رضي الله عنهما yang menetap di Mekah, juga daripada sekolah Madinah dan Kufah. Mazhab Hanbali berasal daripada Mazhab Syafiʿe di Iraq (mazhab lama), sementara Mazhab Syafiʿe pula berasal daripada sekolah Mekah, Madinah, dan Kufah. Mazhab al-Awzaʿi berasal daripada sekolah Abu Darda dan ʿUbadah bin as-Samit رضي الله عنهما yang menetap di Syam. Mazhab al-Layth bin Saʿad berasal daripada sekolah ʿAbdullah bin ʿAmru bin al-ʿAs رضي الله عنهما yang menetap di Mesir. Setiap mazhab fiqh yang diterima oleh para ulama umat ini sepanjang sejarah Islam dibina di atas asas yang kukuh yang mewakili satu atau lebih sekolah para sahabat. Inilah yang menghubungkan generasi akhir umat dengan generasi awalnya, serta memelihara asas-asas umat ini sepanjang zaman daripada cubaan pengubahan, penyimpangan, atau sikap melampau. Mazhab-mazhab fiqh adalah kesinambungan daripada sekolah-sekolah para sahabat yang tersebar ke berbagai wilayah dan daerah selepas pembukaan Islam. Maka:

1. Mazhab Hanafi muncul daripada sekolah Sayyidina ʿAli bin Abi Talib dan ʿAbdullah bin Masʿud radhiallahu ʿanhuma yang menetap di Kufah.
2. Mazhab Maliki pula muncul daripada sekolah-sekolah para sahabat yang tinggal di Madinah seperti ʿAisyah as-Siddiqah, Ubay bin Kaʿab, dan Zaid bin Tsabit radhiallahu ʿanhum.
3. Mazhab Syafiʿi muncul daripada sekolah ʿAbdullah bin ʿAbbas radhiallahu ʿanhuma yang menetap di Mekah, serta dari sekolah Madinah dan sekolah Kufah.
4. Mazhab Hanbali berkembang daripada mazhab Syafiʿi di Iraq (mazhab lama), sedangkan mazhab Syafiʿi sendiri berkembang daripada sekolah Mekah, Madinah, dan Kufah.
5. Mazhab al-Awzaʿi berasal daripada sekolah Abu Darda dan ʿUbadah bin al-Samit radhiallahu ʿanhuma yang menetap di Syam.

6. Mazhab al-Layth bin Saʿd berasal daripada sekolah ʿAbdullah bin ʿAmru bin al-ʿAs radhiallahu ʿanhuma yang menetap di Mesir.

Sesungguhnya setiap mazhab fiqh yang diterima oleh para ulama umat ini sepanjang sejarah Islam dibina di atas asas yang kukuh, yang mewakili satu atau lebih daripada sekolah-sekolah para sahabat. Inilah yang menjadikan generasi akhir umat ini terhubung dengan generasi awalnya, serta memelihara asas-asas umat sepanjang zaman daripada usaha-usaha penyelewengan, keanehan, atau sikap ekstrem.

Hubungan Mazhab Fiqh dengan Sekolah Para Sahabat

Mazhab-mazhab fiqh dalam Islam bukanlah satu entiti yang wujud secara tiba-tiba. Ia adalah kesinambungan daripada usaha para sahabat Rasulullah ﷺ yang mendalami ilmu agama dan menyebarkannya ke pelbagai wilayah selepas penaklukan Islam. Hubungan antara mazhab-mazhab fiqh dan sekolah para sahabat menunjukkan bagaimana ilmu agama diwarisi dan dikembangkan dengan disiplin yang tersusun. Berikut adalah penjelasan terperinci:

1. Konsep Mazhab Fiqh sebagai Sambungan Sekolah Sahabat

Mazhab fiqh bukan sekadar pandangan peribadi para imam, tetapi ia berakar umbi daripada tradisi keilmuan yang diwarisi oleh para sahabat. Selepas kewafatan Rasulullah ﷺ, para sahabat tersebar ke pelbagai wilayah, membawa bersama mereka ilmu al-Quran dan Sunnah. Mereka menjadi rujukan utama kepada masyarakat setempat dalam perkara agama, termasuk hukum-hakam syariah. Para tabiʿin yang berguru dengan para sahabat inilah yang mewarisi ilmu tersebut dan mengembangkannya ke dalam bentuk yang lebih tersusun. Kemudian, para imam mazhab seperti Abu Hanifah, Malik, Syafiʿe, dan Ahmad bin Hanbal mengambil asas daripada tradisi keilmuan ini, lalu menyusunnya dalam bentuk mazhab fiqh yang kita kenali hari ini.

2. Hubungan Setiap Mazhab dengan Sekolah Para Sahabat

a. Mazhab Hanafi

Asas Utama: Mazhab Hanafi adalah kesinambungan daripada sekolah ʿAli bin Abi Talib dan ʿAbdullah bin Masʿud رضي الله عنهما.

Wilayah: Kufah (Iraq).

Kufah menjadi pusat keilmuan kerana ramai sahabat menetap di sana selepas penaklukan. ʿAbdullah bin Masʿud terkenal sebagai seorang faqih yang mendalami hukum-hakam al-Quran dan Sunnah. Tradisi keilmuan ini diwarisi oleh murid-muridnya seperti ʿAlqamah, Ibrahim al-Nakhaʿi, dan akhirnya oleh Abu Hanifah.

b. Mazhab Maliki

Asas Utama: Mazhab ini berasal daripada para sahabat yang menetap di Madinah al-Munawwarah, seperti ʿAisyah, Ubay bin Kaʿab, dan Zaid bin Tsabit رضي الله عنهم.

Wilayah: Madinah.

Imam Malik mendasarkan mazhabnya pada amal ahl al-Madinah (amalan penduduk Madinah), yang dianggap sebagai representasi langsung Sunnah Nabi ﷺ. Tradisi ilmu di Madinah berfokus pada pengajaran fiqh, hadis, dan amalan praktikal masyarakat berdasarkan Sunnah.

c. Mazhab Syafiʿe

Asas Utama: Mazhab Syafiʿe menggabungkan ilmu daripada beberapa pusat keilmuan:

1) Sekolah ʿAbdullah bin ʿAbbas رضي الله عنهما di Mekah, yang terkenal dengan tafsir dan fiqh.
2) Sekolah di Madinah, yang memberi penekanan kepada amal ahl al-Madinah.
3) Sekolah Kufah, yang kaya dengan fiqh raʿyi (penggunaan akal).

Wilayah: Mekah, Madinah, Kufah, dan Iraq.

Imam al-Syafiʿe berjaya menyatukan pendekatan dalil naqli (al-Quran dan Sunnah) dan akli (ijmak dan qiyas), menjadikan mazhabnya sistematik.

d. Mazhab Hanbali

Asas Utama: Mazhab ini berasal daripada tradisi ilmu yang diteruskan oleh Imam al-Syafiʿe (di Iraq), yang mengambil daripada Mekah, Madinah, dan Kufah.

Wilayah: Iraq dan kawasan sekitarnya.

Mazhab Hanbali menekankan periwayatan hadis dan keutamaan dalil naqli, dengan penerimaan yang terhad terhadap qiyas.

e. Mazhab al-Awzaʿi

Asas Utama: Mazhab ini berasal daripada tradisi ilmu Abu Darda dan ʿUbadah bin as-Samit رضي الله عنهما.

Wilayah: Syam (Syria, Jordan, Lubnan, dan Palestin).

Imam al-Awzaʿi dikenali dengan pandangannya yang berpusat pada hadis dan fiqh sahabat. Walaupun mazhab ini tidak lagi diamalkan secara meluas, ia memainkan peranan penting dalam perkembangan fiqh di Syam.

f. Mazhab al-Layth bin Saʿad

Asas Utama: Berasal daripada tradisi ilmu Abdullah bin Amru bin al-As رضي الله عنهما.

Wilayah: Mesir.

Imam al-Layth dianggap sebagai seorang faqih yang besar, tetapi mazhabnya tidak berkembang luas kerana kekurangan usaha pembukuan. Namun, pandangan beliau banyak mempengaruhi ulama fiqh selepasnya.

3. Peranan Sekolah Para Sahabat dalam Menjamin Kesinambungan Ilmu

Sekolah-sekolah sahabat memainkan peranan penting dalam memastikan ilmu agama kekal terpelihara dan tidak terputus daripada generasi awal umat Islam. Hal ini memberikan beberapa kelebihan:

1) Hubungan antara generasi: Setiap mazhab berakar umbi kepada sumber Islam yang asli, memastikan kesinambungan antara generasi sahabat dan generasi selepasnya.
2) Pemeliharaan daripada penyimpangan: Tradisi keilmuan yang kuat memastikan umat Islam terlindung daripada ajaran sesat atau pandangan ekstrem.
3) Pembangunan disiplin ilmu: Sekolah sahabat menjadi asas kepada pembentukan pelbagai cabang ilmu, seperti tafsir, hadis, dan usul fiqh.

4. Hikmah Keberadaan Mazhab

Keberadaan mazhab-mazhab fiqh yang berasaskan tradisi keilmuan sahabat menunjukkan kebijaksanaan Allah ﷻ dalam menjaga agama ini. Ia memberikan umat Islam:

1) Fleksibiliti dalam amalan: Berbeza pandangan antara mazhab membolehkan umat Islam memilih pandangan yang sesuai berdasarkan keperluan dan situasi mereka.
2) Kepelbagaian pendekatan: Setiap mazhab menekankan aspek yang berbeza dalam memahami teks agama, memberikan kekayaan dalam perspektif keilmuan.
3) Kesatuan dalam kepelbagaian: Walaupun terdapat perbezaan, kesemua mazhab fiqh bersatu pada asas-asas utama Islam.

Topik mengenai mazhab-mazhab fiqh sebagai kesinambungan daripada sekolah-sekolah para sahabat memberikan gambaran yang penting tentang bagaimana tradisi keilmuan Islam berkembang. Ia menunjukkan kesinambungan metodologi yang diwarisi dari generasi sahabat hingga kepada para imam mazhab dan ulama seterusnya. Berikut adalah huraian terperinci:

1. Asal-Usul Mazhab Fiqh

Mazhab-mazhab fiqh bukanlah aliran baru yang muncul secara tiba-tiba, tetapi ia merupakan kesinambungan ilmu daripada para sahabat yang mempunyai kefahaman mendalam terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasulullah ﷺ. Selepas kewafatan Baginda, para sahabat tersebar ke berbagai wilayah Islam yang baru dibuka. Di sana, mereka menjadi rujukan masyarakat setempat dalam permasalahan agama, termasuk fiqh, tafsir, dan hadis. Setiap mazhab fiqh memiliki akar yang kukuh yang bersandarkan kepada salah seorang atau beberapa sahabat tertentu yang menetap di wilayah tertentu. Proses ini membentuk madrasah fikriyyah (sekolah pemikiran) yang akhirnya melahirkan mazhab fiqh.

2. Hubungan Mazhab dengan Sekolah Sahabat

a. Mazhab Hanafi

Akar Sahabat: ʿAli bin Abi Talib dan Abdullah bin Masʿud رضي الله عنهما.

Wilayah: Kufah.

Perkembangan: Mazhab ini dikenali sebagai Madrasah al-Raʿyi (Sekolah Pemikiran) kerana ia mengutamakan penggunaan analogi (qiyas) apabila tidak terdapat nas yang jelas.

Imam Utama: Imam Abu Hanifah (80-150H) yang banyak mengambil ilmu daripada murid ʿAbdullah bin Masʿud dan ʿAli.

b. Mazhab Maliki

Akar Sahabat: Para sahabat yang menetap di Madinah seperti Aisyah as-Siddiqah, Ubay bin Kaʿab, dan Zaid bin Tsabit رضي الله عنهم.

Wilayah: Madinah.

Perkembangan: Mazhab ini dikenali sebagai Madrasah al-Hadith kerana ia sangat menekankan amal ahli Madinah sebagai sumber hukum. Imam Malik (93-179H) mendasarkan mazhabnya kepada tradisi sahabat yang masih hidup di Madinah.

c. Mazhab Syafie

Akar Sahabat: ʿAbdullah bin ʿAbbas رضي الله عنهما, juga dipengaruhi oleh sekolah Madinah dan Kufah.

Wilayah: Bermula di Mekah, kemudian berkembang ke Mesir.

Perkembangan: Mazhab ini mencampurkan pendekatan Madrasah al-Raʿyi (Iraq) dan Madrasah al-Hadith (Madinah). Imam Syafie (150-204H) adalah perintis sistematik dalam kaedah usul fiqh.

d. Mazhab Hanbali

Akar Sahabat: Mazhab ini berkembang daripada Mazhab Syafie di Iraq (mazhab lama).

Wilayah: Iraq.

Perkembangan: Imam Ahmad bin Hanbal (164-241H) terkenal dengan ketegasannya terhadap nas dan menolak penggunaan qiyas kecuali dalam keadaan darurat.

e. Mazhab al-Awzaʿi

Akar Sahabat: Abu Darda dan ʿUbadah bin as-Samit رضي الله عنهما.

Wilayah: Syam.

Perkembangan: Mazhab ini berpegang kepada amalan sahabat di Syam dan hadis, tetapi tidak berkembang luas seperti empat mazhab utama.

f. Mazhab al-Layth bin Saʿad

Akar Sahabat: ʿAbdullah bin ʿAmru bin al-ʿAs رضي الله عنهما.

Wilayah: Mesir.

Perkembangan: Imam al-Layth bin Saʿad (94-175H) adalah seorang ulama besar, tetapi mazhabnya tidak bertahan kerana ketiadaan murid yang menyusun dan menyebarkan metodologinya.

3. Kepentingan Kesinambungan Mazhab

a. Menghubungkan Generasi Akhir dengan Awal

Mazhab-mazhab ini memastikan bahawa generasi Muslim akhir tetap terhubung dengan tradisi ilmu para sahabat dan Rasulullah ﷺ. Tiada mazhab yang bersandar kepada pendapat peribadi tanpa asas daripada Al-Quran dan Sunnah.

b. Memelihara Keaslian Ilmu

Setiap mazhab memiliki kaedah usul fiqh yang memastikan bahawa hukum-hukum yang dihasilkan bersesuaian dengan syariat Islam. Kaedah ini juga memelihara ilmu daripada penyimpangan atau ekstremisme.

c. Mengadaptasi Keperluan Zaman

Mazhab-mazhab ini berperanan dalam menangani permasalahan baru yang muncul akibat perubahan sosial, ekonomi, dan politik. Pendekatan seperti qiyas, istihsan, dan maslahah mursalah membuktikan fleksibiliti syariat Islam.

4. Ancaman Terhadap Tradisi Mazhab

a. Cubaan Penyimpangan

Terdapat golongan yang cuba menyimpang daripada tradisi mazhab dengan menggunakan hujah tanpa kaedah yang jelas, seperti penolakan mazhab secara mutlak (la mazhabiyyah).

b. Melampau dalam Bermazhab

Sebahagian pihak menjadikan mazhab mereka satu-satunya yang benar dan menolak pandangan mazhab lain, sedangkan para imam sendiri menghormati perbezaan pendapat.

Mazhab yang Diiktiraf sebagai Ahli Sunnah Wal Jamaah (ASWJ) dalam Aqidah, Fiqh, dan Tasawuf

Ahli Sunnah Wal Jamaah (ASWJ) adalah golongan yang mengikuti jalan Rasulullah ﷺ dan para sahabatnya dalam pegangan akidah, amalan fiqh, dan pendekatan rohani. Istilah ini bukan sahaja merujuk kepada golongan yang berpegang teguh kepada ajaran Islam yang asal tetapi juga kepada kesepakatan ulama dalam menetapkan metodologi yang sahih dalam tiga aspek utama iaitu aqidah, fiqh, dan tasawuf. Berikut adalah huraian terperinci:

1. Aqidah (Keimanan)

Dalam bidang aqidah, ASWJ berpegang kepada manhaj yang disusun oleh dua mazhab utama:

a. Mazhab Al-Asyʿariyyah

Pengasas: Imam Abu al-Hasan al-Asyʿari (873-935M).

Prinsip utama:

1) Berpegang kepada sifat-sifat Allah ﷻ yang disebut dalam al-Quran dan Hadis tanpa menyerupai makhluk (tanzih).
2) Menolak tasybih (penyerupaan Allah ﷻ dengan makhluk) dan taʿtil (penafian sifat Allah).
3) Pendekatan sederhana antara penggunaan akal (ilmu kalam) dan nas.

Pengaruh: Diterima luas di dunia Islam, termasuk di Asia Tenggara, Mesir, Turki, dan Afrika Utara.

b. Mazhab Al-Maturidiyyah

Pengasas: Imam Abu Mansur al-Maturidi (853-944M).

Prinsip utama:

1) Pendekatan yang hampir sama dengan al-Asyʿari tetapi lebih menekankan rasionalisasi dalam membuktikan kewujudan Allah dan keesaan-Nya.
2) Menyokong qiyas akal dalam perkara-perkara yang tidak jelas nasnya.

Pengaruh: Banyak dianuti oleh umat Islam di Asia Tengah, India, dan sebahagian besar dunia yang bermazhab Hanafi.

Kesepakatan:

Mazhab Asyʿariyah dan Maturidiyah diiktiraf sebagai mazhab aqidah ASWJ yang sahih kerana kedua-duanya berpandukan al-Quran, Sunnah, dan ijmak ulama.

2. Fiqh (Amalan)

Dalam bidang fiqh, ASWJ mengiktiraf empat mazhab utama yang dipegang oleh umat Islam hingga kini:

a. Mazhab Hanafi

Pengasas: Imam Abu Hanifah (699-767M).

Ciri-ciri:

1) Banyak menggunakan qiyas (analogi) dan istihsan (keutamaan) dalam menetapkan hukum.
2) Fleksibiliti dalam beradaptasi dengan keadaan masyarakat yang berbeza.
3) Pengaruh: Banyak diikuti di Turki, Asia Tengah, India, Pakistan, dan Mesir.

b. Mazhab Maliki

Pengasas: Imam Malik bin Anas (711-795M).

Ciri-ciri:

1) Berpandukan amal ahl al-Madinah (amalan penduduk Madinah) sebagai rujukan utama.
2) Mengutamakan maslahat (kepentingan umum) dalam menetapkan hukum.

Pengaruh: Dominan di Afrika Utara, Maghribi, dan sebahagian wilayah Andalusia.

c. Mazhab Syafie

Pengasas: Imam al-Syafie (767-820M).

Ciri-ciri:

1) Menggabungkan pendekatan naqli (nas) dan akli (akal) dengan sistematik.
2) Mengutamakan kaedah usul fiqh yang jelas dalam istinbat hukum.

Pengaruh: Dominan di Asia Tenggara, Mesir, dan beberapa wilayah Timur Afrika.

d. Mazhab Hanbali

Pengasas: Imam Ahmad bin Hanbal (780-855M).

Ciri-ciri:

1) Sangat berpegang kepada nas al-Quran dan Sunnah.
2) Terhad dalam penggunaan qiyas dan lebih menolak istihsan.

Pengaruh: Diterima di Semenanjung Arab dan kawasan sekitar.

Kesepakatan:

Keempat-empat mazhab fiqh ini diiktiraf sebagai mazhab ASWJ yang sahih kerana berpegang kepada sumber yang sama (al-Quran, Sunnah, Ijmak, dan Qiyas).

3. Tasawuf (Penyucian Jiwa dan Akhlak)

Dalam bidang tasawuf, ASWJ menerima pendekatan tasawuf yang berpandukan al-Quran dan Sunnah, tanpa unsur-unsur yang bertentangan dengan syarak. Tasawuf ASWJ menekankan penyucian jiwa, keikhlasan dalam ibadah, dan akhlak mulia.

Tariqat yang Diiktiraf ASWJ

Beberapa tariqat tasawuf yang memenuhi kriteria syarak diiktiraf hingga kini, antaranya:

1. **Tariqat al-Qadiriyyah**

Pengasas: Syaikh Abdul Qadir al-Jailani (1077-1166M).

Ciri-ciri: Menekankan tawhid, akhlak mulia, dan zikrullah.

2. **Tariqat al-Naqsyabandiyyah**

Pengasas: Syaikh Bahauddin Naqsyaband (1318-1389M).

Ciri-ciri: Amalan zikir khafi (zikir dalam hati) dan mujahadah nafs.

3. **Tariqat al-Syaziliyyah**

Pengasas: Syaikh Abu al-Hasan al-Syadzili (1196-1258M).

Ciri-ciri: Mengutamakan hubungan rohani dengan Allah ﷻ melalui tawakkal dan ibadah.

4. **Tariqat al-Rifaʿiyyah**

Pengasas: Syaikh Ahmad al-Rifaʿi (1118-1182M).

Ciri-ciri: Penekanan kepada sifat tawaduk dan khidmat kepada masyarakat.

Kesepakatan:

Tasawuf yang sahih diiktiraf sebagai sebahagian daripada ASWJ apabila ia selari dengan al-Quran, Sunnah, dan panduan para ulama. Tasawuf ini menolak bidaah yang sesat dan melampau.

4. Ciri-ciri Mazhab ASWJ yang Diiktiraf

Mazhab yang diiktiraf sebagai ASWJ mempunyai ciri-ciri berikut:

1) Berpegang kepada al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utama.
2) Menghormati ijmak ulama dan memanfaatkan qiyas dalam isu yang tiada nas jelas.
3) Sederhana dan tidak melampau dalam pegangan dan amalan.
4) Menolak bidaah yang sesat dalam aqidah, fiqh, dan tasawuf.
5) Memelihara kesatuan umat Islam dengan tidak menjadikan perbezaan pendapat sebagai sebab perpecahan.

Kesimpulan

Mazhab-mazhab yang diiktiraf sebagai ASWJ adalah panduan utama umat Islam dalam aqidah, fiqh, dan tasawuf. Kesepakatan terhadap mazhab-mazhab ini memastikan kesinambungan ajaran Islam yang sahih serta mengelakkan penyimpangan yang merosakkan. Dengan berpegang kepada manhaj ASWJ, umat Islam dapat mengekalkan kesatuan dan keutuhan akidah, amalan, serta akhlak hingga ke akhir zaman.

Mazhab-mazhab fiqh adalah tonggak penting dalam sejarah perkembangan keilmuan Islam. Setiap mazhab bukan sahaja bersandar kepada tradisi sahabat, tetapi juga mencerminkan usaha ijtihad yang kukuh dan berasaskan dalil syarak. Oleh itu, ia bukan sekadar sistem hukum, tetapi juga satu kesinambungan intelektual yang memastikan keutuhan agama Islam sepanjang zaman.

Mazhab-mazhab fiqh adalah warisan yang berharga daripada sekolah-sekolah para sahabat yang tersebar di seluruh dunia Islam. Setiap mazhab membawa kekuatan tersendiri, mencerminkan kekayaan tradisi ilmu Islam.

Kesinambungan antara mazhab dan sekolah sahabat memastikan agama ini terpelihara daripada penyimpangan, sekaligus menghubungkan generasi akhir umat ini dengan generasi awal.

26 Januari 2025 – AKADEMI NAQSH

LAKARAN PERISTIWA ISRAK DAN MIKRAJ

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Kisah Israk dan Mikraj Nabi Muhammad ﷺ (Sallallahu ʿAlaihi Wasallam)

Israk dan Mikraj adalah salah satu peristiwa agung dalam sejarah Islam yang berlaku pada tahun ke-10 kenabian Rasulullah ﷺ. Peristiwa ini mengandungi banyak pengajaran dan mukjizat yang menunjukkan kebesaran Allah ﷻ. Berikut adalah kisah lengkap Israk dan Mikraj berdasarkan sumber-sumber yang sahih.

Latar Belakang Peristiwa

Sebelum peristiwa Israk dan Mikraj, Nabi Muhammad ﷺ menghadapi tahun yang penuh kesedihan. Baginda kehilangan dua orang yang sangat dikasihi, iaitu isteri tercinta, Khadijah RA, dan bapa saudaranya, Abu Talib. Tahun ini dikenali sebagai "Tahun Kesedihan" (Amul Huzn). Dalam keadaan sedih dan tertekan, Allah ﷻ mengurniakan peristiwa Israk dan Mikraj sebagai penghibur dan penguat semangat baginda.

Permulaan Israk

Pada suatu malam, Nabi Muhammad ﷺ sedang tidur di rumah sepupunya, Ummu Haniʿ binti Abu Talib, di Mekah. Tiba-tiba, malaikat Jibril ﷺ datang membangunkan baginda dan membawanya ke Masjidil Haram. Di sana, Jibril ﷺ membelah dada Nabi ﷺ, membersihkan hati baginda dengan air zamzam, dan mengisinya dengan iman dan hikmah. Selepas itu, baginda diperlihatkan seekor binatang bernama Buraq, yang lebih besar daripada keldai tetapi lebih kecil daripada baghal (kacukan kuda dan keldai). Buraq ini adalah kenderaan yang dicipta oleh Allah ﷻ untuk membawa Nabi ﷺ dalam perjalanan malam ini.

Perjalanan Israk

Nabi Muhammad ﷺ menunggang Buraq bersama Jibril ﷺ, bermula dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Baitulmaqdis. Sepanjang perjalanan, baginda berhenti di beberapa tempat bersejarah, antaranya:

1) **Madinah:** Tempat baginda akan berhijrah kelak.
2) **Bukit Tursina:** Tempat Nabi Musa ﷺ menerima wahyu.
3) **Baitul Laham:** Tempat kelahiran Nabi Isa ﷺ.

Di setiap tempat, Jibril ﷺ memberitahu Nabi ﷺ tentang kepentingan lokasi tersebut. Setibanya di Masjidil Aqsa, Nabi ﷺ menjadi imam solat bersama para nabi dan rasul terdahulu, termasuk Nabi Ibrahim ﷺ, Nabi Musa ﷺ, dan Nabi Isa ﷺ. Ini menunjukkan bahawa Nabi Muhammad ﷺ adalah pemimpin seluruh umat manusia.

Permulaan Mikraj

Selepas solat, Jibril ﷺ membawa Nabi ﷺ naik ke langit (Mikraj). Perjalanan ini bermula dari Masjidil Aqsa menuju ke langit pertama dan seterusnya hingga ke langit ketujuh. Di setiap langit, Nabi ﷺ bertemu dengan para nabi:

1) Langit Pertama: Bertemu Nabi Adam ﷺ.
2) Langit Kedua: Bertemu Nabi Yahya ﷺ dan Nabi Isa ﷺ.
3) Langit Ketiga: Bertemu Nabi Yusuf ﷺ.
4) Langit Keempat: Bertemu Nabi Idris ﷺ.
5) Langit Kelima: Bertemu Nabi Harun ﷺ.
6) Langit Keenam: Bertemu Nabi Musa ﷺ.
7) Langit Ketujuh: Bertemu Nabi Ibrahim ﷺ.

Di langit ketujuh, Nabi ﷺ diperlihatkan Sidratul Muntaha, sebuah pohon besar yang melambangkan batas pengetahuan makhluk. Di sinilah baginda menerima perintah solat lima waktu.

Perintah Solat

Pada awalnya, Allah ﷻ memerintahkan umat Islam untuk menunaikan 50 waktu solat sehari. Namun, atas nasihat Nabi Musa ﷺ, Nabi ﷺ kembali memohon keringanan kepada Allah ﷻ. Setelah beberapa kali permohonan, Allah ﷻ mengurangkannya menjadi lima waktu solat sehari dengan pahala yang sama seperti 50 waktu solat.

Kembali ke Mekah

Selepas selesai Mikraj, Nabi ﷺ dibawa kembali ke Mekah. Peristiwa ini berlaku dalam satu malam, dan keesokan harinya, baginda menceritakan pengalaman ini kepada penduduk Mekah. Ramai yang tidak percaya, tetapi Abu Bakar As-Siddiq RA membenarkan dan mengesahkan cerita ini, sehingga beliau digelar As-Siddiq (yang membenarkan).

Pengajaran dan Hikmah

1) **Kekuasaan Allah:** Peristiwa ini menunjukkan kebesaran Allah ﷻ yang mampu melakukan apa sahaja di luar logik manusia.
2) **Kepimpinan Nabi Muhammad ﷺ:** Baginda diangkat sebagai pemimpin seluruh nabi dan rasul.
3) **Kepentingan Solat:** Solat adalah hadiah istimewa dari Allah ﷻ kepada umat Islam.
4) **Ujian Keimanan:** Peristiwa ini menguji keimanan umat Islam, sama ada mereka percaya kepada perkara ghaib atau tidak.

Hikmah dan Pengajaran daripada Kisah Israk dan Mikraj

Peristiwa Israk dan Mikraj mengandungi banyak hikmah dan pengajaran yang mendalam, antaranya:

1) **Kekuasaan Allah ﷻ:** Peristiwa ini menunjukkan bahawa Allah ﷻ Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Perjalanan Nabi Muhammad ﷺ dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit dan kembali dalam satu malam, adalah bukti kekuasaan-Nya yang melampaui batas logik manusia.
2) **Kepimpinan Nabi Muhammad ﷺ:** Nabi ﷺ menjadi imam solat bersama para nabi dan rasul di Masjidil Aqsa, menunjukkan kedudukan baginda sebagai pemimpin seluruh umat manusia dan penutup segala nabi (Khatamul Anbiyaʿ).
3) **Kepentingan Solat:** Perintah solat lima waktu yang diterima Nabi ﷺ semasa Mikraj menunjukkan betapa pentingnya ibadah ini dalam kehidupan seorang Muslim. Solat adalah hubungan langsung antara hamba dan Penciptanya.
4) **Ujian Keimanan:** Peristiwa ini menguji keimanan umat Islam. Mereka yang beriman akan percaya tanpa ragu, manakala mereka yang lemah iman akan meragui kebenarannya.
5) **Penghiburan dan Pengukuhan:** Israk dan Mikraj berlaku selepas Tahun Kesedihan (Amul Huzn), di mana Nabi ﷺ kehilangan orang yang dikasihi. Peristiwa ini menjadi penghiburan dan pengukuhan semangat baginda untuk terus berdakwah.
6) **Ketinggian Martabat Manusia:** Mikraj menunjukkan bahawa manusia, melalui Nabi Muhammad ﷺ, mampu mencapai kedudukan yang tinggi di sisi Allah ﷻ.

Kritikan terhadap Kisah Israk dan Mikraj

Seperti banyak peristiwa dalam sejarah Islam, Israk dan Mikraj juga menerima kritikan, terutamanya daripada pihak yang tidak mempercayai perkara ghaib atau mempunyai agenda tertentu. Antara kritikan yang sering diajukan adalah:

1) **Kelihatan Tidak Logik:** Bagi sesetengah orang, perjalanan dari Mekah ke Baitulmaqdis, kemudian naik ke langit dan kembali dalam satu malam, dianggap mustahil dan tidak logik.
2) **Tiada Bukti Fizikal:** Kritikan lain menyatakan bahawa tiada bukti fizikal atau saksi lain yang dapat mengesahkan peristiwa ini.
3) **Persoalan Sains:** Ada yang mempersoalkan bagaimana Nabi ﷺ boleh bernafas di langit atau melalui lapisan atmosfera.

Jawapan Para Ulama Islam

Para ulama Islam telah memberikan jawapan yang kukuh terhadap kritikan-kritikan ini:

1) **Kekuasaan Allah ﷻ:** Ulama menegaskan bahawa Israk dan Mikraj adalah mukjizat yang berlaku dengan kehendak Allah ﷻ. Mukjizat tidak perlu tunduk kepada hukum logik manusia kerana ia adalah tanda kebesaran Allah ﷻ. Sebagai contoh, dalam Surah Al-Isra (17:1), Allah ﷻ berfirman: ***"Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa."***
2) **Peristiwa Ghaib:** Ulama menjelaskan bahawa Israk dan Mikraj adalah peristiwa ghaib yang hanya boleh difahami dengan keimanan. Iman kepada perkara ghaib adalah sebahagian daripada rukun iman dalam Islam.
3) **Sains dan Mukjizat:** Ulama menegaskan bahawa sains tidak boleh digunakan untuk menilai mukjizat kerana mukjizat adalah di luar hukum alam. Contohnya, Nabi Isa ﷺ menghidupkan orang mati, dan Nabi Musa ﷺ membelah laut. Kedua-dua peristiwa ini juga tidak dapat dijelaskan oleh sains.
4) **Kepercayaan Umat Islam:** Para sahabat Nabi ﷺ, terutamanya Abu Bakar As-Siddiq RA, mempercayai peristiwa ini tanpa ragu. Kepercayaan ini menjadi asas keimanan umat Islam.
5) **Bukti Al-Quran dan Hadis:** Peristiwa Israk dan Mikraj disebut dalam Al-Quran (Surah Al-Isra dan An-Najm) dan diriwayatkan dalam hadis-hadis sahih (riwayat Bukhari dan Muslim). Kedua-dua sumber ini diyakini kebenarannya oleh umat Islam.

Rahsia-Rahsia Tersingkap daripada Kisah Israk dan Mikraj

Peristiwa Israk dan Mikraj bukan sekadar kisah sejarah, tetapi ia mengandungi rahsia dan pengajaran yang mendalam yang boleh diaplikasikan dalam kehidupan seharian kita pada masa ini. Berikut adalah beberapa rahsia dan aplikasinya:

1. Kekuatan Iman dan Keyakinan kepada Allah ﷻ

Rahsia: Peristiwa Israk dan Mikraj mengajar kita tentang kekuatan iman dan keyakinan kepada Allah ﷻ. Nabi Muhammad ﷺ menghadapi cabaran besar, termasuk kehilangan orang yang dikasihi, tetapi baginda tetap teguh dan yakin dengan pertolongan Allah ﷻ.

Aplikasi: Dalam kehidupan seharian, kita sering menghadapi ujian dan cabaran. Kisah ini mengingatkan kita untuk sentiasa bersabar, bertawakal, dan yakin bahawa Allah ﷻ sentiasa bersama kita.

2. Kepentingan Solat sebagai Hubungan dengan Allah ﷻ

Rahsia: Solat lima waktu adalah hadiah istimewa dari Allah ﷻ kepada umat Islam. Ia adalah cara untuk berkomunikasi secara langsung dengan Pencipta.

Aplikasi: Kita harus menjaga solat dengan penuh khusyuk dan istiqamah. Solat bukan sekadar rutin harian, tetapi ia adalah hubungan rohani yang mendalam dengan Allah ﷻ.

3. Kepimpinan dan Tanggungjawab

Rahsia: Nabi Muhammad ﷺ diangkat sebagai pemimpin seluruh nabi dan rasul di Masjidil Aqsa. Ini menunjukkan betapa pentingnya kepimpinan dan tanggungjawab dalam Islam.

Aplikasi: Dalam kehidupan, kita mungkin memikul tanggungjawab sebagai pemimpin, sama ada dalam keluarga, masyarakat, atau pekerjaan. Kita harus memikul tanggungjawab ini dengan amanah dan adil, seperti yang diajarkan oleh Nabi ﷺ.

4. Pentingnya Menjaga Hubungan dengan Allah ﷻ

Rahsia: Mikraj adalah perjalanan rohani Nabi ﷺ untuk mendekatkan diri kepada Allah ﷻ. Ini menunjukkan betapa pentingnya hubungan rohani dengan Pencipta.

Aplikasi: Kita harus sentiasa berusaha mendekatkan diri kepada Allah ﷻ melalui ibadah, zikir, dan amal soleh. Jangan biarkan urusan dunia melalaikan kita daripada mengingati Allah ﷻ.

5. Ujian dan Cabaran adalah Sebahagian daripada Kehidupan

Rahsia: Peristiwa Israk dan Mikraj berlaku selepas Tahun Kesedihan, di mana Nabi ﷺ menghadapi ujian yang berat. Ini menunjukkan bahawa ujian adalah sebahagian daripada kehidupan.

Aplikasi: Apabila menghadapi ujian, kita harus melihatnya sebagai peluang untuk meningkatkan keimanan dan ketabahan. Setiap ujian ada hikmahnya, dan Allah SWT tidak akan membebani hamba-Nya melampaui kemampuannya.

6. Pentingnya Persaudaraan dan Kesatuan

Rahsia: Nabi ﷺ menjadi imam solat bersama para nabi dan rasul di Masjidil Aqsa. Ini melambangkan kesatuan dan persaudaraan dalam Islam.

Aplikasi: Kita harus sentiasa menjaga hubungan baik dengan sesama Muslim, menghormati perbezaan pendapat, dan bekerjasama dalam perkara kebaikan.

7. Keajaiban dan Mukjizat adalah Tanda Kebesaran Allah SWT

Rahsia: Israk dan Mikraj adalah mukjizat yang menunjukkan kebesaran Allah ﷻ. Ia mengingatkan kita bahawa Allah ﷻ berkuasa atas segala sesuatu.

Aplikasi: Kita harus sentiasa mengingati kebesaran Allah ﷻ dalam setiap aspek kehidupan. Jangan terlalu bergantung pada logik akal semata-mata, tetapi percayalah kepada kekuasaan Allah ﷻ.

8. Pentingnya Menuntut Ilmu

Rahsia: Nabi ﷺ diperlihatkan pelbagai keajaiban semasa Mikraj, termasuk Sidratul Muntaha, yang melambangkan batas pengetahuan makhluk.

Aplikasi: Kita harus sentiasa menuntut ilmu dan mencari kebenaran. Ilmu adalah kunci untuk memahami kebesaran Allah ﷻ dan meningkatkan kualiti hidup.

9. Keseimbangan antara Dunia dan Akhirat

Rahsia: Peristiwa Israk dan Mikraj menggabungkan antara perjalanan fizikal (Israk) dan rohani (Mikraj). Ini melambangkan keseimbangan antara dunia dan akhirat.

Aplikasi: Kita harus mencari keseimbangan dalam kehidupan, antara mengejar kejayaan dunia dan mempersiapkan diri untuk akhirat. Jangan terlalu fokus pada salah satu sehingga mengabaikan yang lain.

10. Keutamaan Berdakwah dan Menyebarkan Kebenaran

Rahsia: Selepas Israk dan Mikraj, Nabi ﷺ terus berdakwah dan menyebarkan kebenaran, walaupun ramai yang meragui dan menentangnya.

Aplikasi: Kita harus berusaha menyebarkan kebaikan dan kebenaran dalam masyarakat, walaupun menghadapi cabaran dan tentangan. Dakwah adalah tanggungjawab setiap Muslim.

Pandangan yang Diperlihatkan kepada Nabi Muhammad ﷺ (Sallallahu Alaihi Wasallam) dalam Perjalanan Israk dan Mikraj

Perjalanan Israk dan Mikraj bukan sekadar perjalanan fizikal dan rohani, tetapi ia juga merupakan satu pengalaman kerohanian yang penuh dengan pengajaran dan tanda-tanda kebesaran Allah ﷻ.

Sepanjang perjalanan ini, Nabi Muhammad ﷺ diperlihatkan pelbagai pemandangan dan peristiwa yang mengandungi mesej dan hikmah yang mendalam. Berikut adalah pandangan yang diperlihatkan kepada baginda menurut turutan:

1. Perjalanan Israk: Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa

a. Bermula di Masjidil Haram

Nabi Muhammad ﷺ dibangunkan oleh malaikat Jibril ﷺ di rumah sepupunya, Ummu Hani' binti Abu Talib di Mekah. Jibril ﷺ membawa baginda ke Masjidil Haram, di mana dada Nabi ﷺ dibelah, hatinya dibersihkan, dan diisi dengan iman serta hikmah.

b. Menunggang Buraq

Nabi ﷺ diperlihatkan seekor binatang bernama Buraq, yang dicipta oleh Allah ﷻ sebagai kenderaan untuk perjalanan ini. Buraq digambarkan sebagai binatang yang lebih besar daripada keldai tetapi lebih kecil daripada baghal iaitu kacukan kuda dan keldai, dan berkecepatan luar biasa.

c. Berhenti di Beberapa Tempat Bersejarah

Sepanjang perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Nabi ﷺ berhenti di beberapa tempat penting:

1) **Madinah:** Jibril ﷺ memberitahu bahawa ini adalah tempat baginda akan berhijrah kelak.
2) **Bukit Tursina:** Tempat Nabi Musa ﷺ menerima wahyu.
3) **Baitul Laham:** Tempat kelahiran Nabi Isa ﷺ.

Di setiap tempat, Jibril ﷺ menjelaskan kepentingan lokasi tersebut.

d. Tiba di Masjidil Aqsa

Nabi ﷺ tiba di Masjidil Aqsa di Baitulmaqdis. Baginda Nabi ﷺ menjadi imam solat bersama para nabi dan rasul terdahulu, termasuk Nabi Ibrahim ﷺ, Nabi Musa ﷺ, dan Nabi Isa ﷺ. Ini menunjukkan kedudukan Nabi Muhammad ﷺ sebagai pemimpin seluruh umat manusia.

2. Perjalanan Mikraj: Naik ke Langit Hingga Sidratul-Muntaha

a. Langit Pertama

Nabi ﷺ bertemu dengan Nabi Adam ﷺ. Baginda diperlihatkan roh-roh manusia yang bahagia di sebelah kanan Nabi Adam ﷺ, dan roh-roh manusia yang sengsara di sebelah kiri Nabi Adam ﷺ.

b. Langit Kedua

Nabi ﷺ bertemu dengan Nabi Yahya ﷺ dan Nabi Isa ﷺ. Kedua-dua nabi ini menyambut baginda dengan penuh hormat.

c. Langit Ketiga

Nabi ﷺ bertemu dengan Nabi Yusuf ﷺ. Nabi Yusuf ﷺ digambarkan sebagai manusia yang paling tampan, dan baginda menyambut Nabi ﷺ dengan mesra.

d. Langit Keempat

Nabi ﷺ bertemu dengan Nabi Idris ﷺ. Nabi Idris ﷺ menyambut baginda dan memuji kedatangannya.

e. Langit Kelima

Nabi ﷺ bertemu dengan Nabi Harun ﷺ. Nabi Harun ﷺ menyambut Baginda dengan penuh kemuliaan.

f. Langit Keenam

Nabi ﷺ bertemu dengan Nabi Musa ﷺ. Nabi Musa ﷺ menangis kerana ramai pengikutnya akan masuk syurga, tetapi bilangan umat Nabi Muhammad ﷺ yang masuk syurga lebih ramai.

g. Langit Ketujuh

Nabi ﷺ bertemu dengan Nabi Ibrahim ﷺ. Nabi Ibrahim ﷺ sedang bersandar di Baitul Maʿmur, tempat yang dikunjungi oleh 70,000 malaikat setiap hari tanpa mengulangi kunjungan.

3. Sidratul-Muntaha

Selepas langit ketujuh, Nabi ﷺ dibawa ke Sidratul Muntaha, sebuah pohon besar yang melambangkan batas pengetahuan makhluk. Di sini, baginda diperlihatkan keindahan syurga dan kengerian neraka. Nabi ﷺ juga melihat Baitul Maʿmur, tempat ibadah para malaikat.

4. Menerima Perintah Solat

Di Sidratul Muntaha, Nabi ﷺ menerima perintah solat lima waktu dari Allah ﷻ. Pada awalnya, Allah ﷻ memerintahkan 50 waktu solat sehari, tetapi atas nasihat Nabi Musa ﷺ, Nabi ﷺ memohon keringanan. Setelah beberapa kali permohonan, Allah ﷻ mengurangkannya menjadi lima waktu solat sehari dengan pahala yang sama seperti 50 waktu solat.

5. Kembali ke Mekah

Selepas selesai Mikraj, Nabi ﷺ dibawa kembali ke Mekah. Perjalanan ini berlaku dalam satu malam, dan keesokan harinya, baginda menceritakan pengalaman ini kepada penduduk Mekah.

Pandangan dan Pengajaran yang Diperlihatkan

1) **Syurga dan Neraka:** Nabi ﷺ diperlihatkan keindahan syurga dan kengerian neraka sebagai peringatan kepada umat manusia tentang balasan di akhirat.
2) **Kehidupan Selepas Mati:** Baginda melihat roh-roh manusia yang bahagia dan sengsara, mengingatkan kita tentang pentingnya amal soleh.
3) **Kedudukan Para Nabi:** Pertemuan dengan para nabi menunjukkan kesinambungan risalah kenabian dan kedudukan Nabi Muhammad ﷺ sebagai penutup segala nabi.
4) **Kepentingan Solat:** Perintah solat lima waktu adalah hadiah istimewa dari Allah ﷻ, menunjukkan betapa pentingnya ibadah ini dalam kehidupan seorang Muslim.

Kesimpulan

Perjalanan Israk dan Mikraj adalah pengalaman kerohanian yang penuh dengan pengajaran dan tanda-tanda kebesaran Allah ﷻ. Setiap pandangan yang diperlihatkan kepada Nabi ﷺ mengandungi mesej dan hikmah yang mendalam, yang boleh diaplikasikan dalam kehidupan seharian kita. Peristiwa ini mengingatkan kita tentang kekuasaan Allah ﷻ, pentingnya solat, dan persiapan untuk kehidupan akhirat. Peristiwa Israk dan Mikraj bukan sekadar kisah sejarah, tetapi ia adalah sumber inspirasi dan panduan untuk kehidupan seharian. Rahsia-rahasia yang tersingkap daripada peristiwa ini mengajar kita tentang kekuatan iman, kepentingan solat, tanggungjawab kepimpinan, dan keseimbangan hidup.

Dengan mengaplikasikan pengajaran ini, kita dapat menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan diredhai oleh Allah ﷻ. Israk dan Mikraj adalah peristiwa agung yang mengandungi banyak hikmah dan pengajaran. Kritikan terhadapnya sering berpunca daripada ketidakfahaman atau keengganan untuk menerima perkara ghaib. Para ulama Islam telah memberikan jawapan yang kukuh berdasarkan Al-Quran, hadis, dan akidah Islam. Bagi umat Islam, peristiwa ini adalah bukti kebesaran Allah ﷻ dan kebenaran risalah Nabi Muhammad ﷺ. Peristiwa Israk dan Mikraj adalah bukti kebenaran risalah Nabi Muhammad ﷺ dan mukjizat agung yang dikurniakan oleh Allah ﷻ. Semoga kita dapat mengambil iktibar dan pengajaran daripada peristiwa ini. Wallahu aʿlam.

Sumber Rujukan Sahih

1. Al-Quran: Surah Al-Isra (17:1) dan Surah An-Najm (53:13-18).

2. Hadis Sahih: Riwayat Imam Bukhari dan Muslim.

3. Kitab Sirah Nabawiyyah: Sejarah hidup Nabi Muhammad ﷺ oleh Ibn Ishaq dan Ibn Kathir.

27 Januari 2025

TAZKIRAH AL-ASFIYA: HADHRAT SYAIKH KHWĀJAH YUSUF AL-HAMDANI

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Nama dan Nasab:

Nama penuh beliau ialah Yusuf bin Ayyub, dan kuniyahnya ialah Abu Yaʿqub. 27 Rejab 535 Hijrah Hari Wafat yang Mulia, Sultanul Arifin, Khwājah al-Khawajagan, Ghaus-e-Jahan, Sultan al-Asfiya Yang Mulia Sayyiduna Abu Yaʿqub Yusuf bin Ayyub al-Hamdani Quddisa Sirruh al-Aziz

Tarikh Kelahiran:

Beliau dilahirkan pada tahun 441 Hijrah di sebuah kawasan bernama Buzanjird berhampiran Hamdan.

Pendidikan:

Pada usia 18 tahun, beliau pergi ke Baghdad. Beliau berguru dengan Abu Ishaq al-Shirazi (rahimahullah) dan mempelajari ilmu fiqh sehingga mencapai tahap kepakaran dalam ilmu usul fiqh dan mazhab. Beliau juga mendengar hadis daripada Qadhi Abu al-Husnain Muhammad bin Ali bin al-Muhtadi Billah, Abu al-Ghanaim Abd al-Samad bin Ali bin al-Maʿmun (rahimahumullah), dan lain-lain. Selain itu, beliau mengambil manfaat daripada ulama hadis di Isfahan dan Samarqand. Kemudian, beliau meninggalkan semua urusan duniawi dan memilih jalan ibadah, mujahadah, dan riadah sebagai tujuan hidupnya.

Baiʿah dan Khilafah:

Dalam bidang tasawuf, beliau berbaiʿah dengan Sayyiduna Abu Ali al-Farmadhi (rahimahullah). Beliau juga menerima ijazah khilafah dan keberkatan daripada Syaikh Abdullah Juwayni Nishapuri dan Syaikh Hasan Simnani di Isfahan. Setelah itu, beliau menyempurnakan perjalanan rohani dan maqam tasawuf di bawah bimbingan Sayyiduna Abu Ali al-Farmadhi.

Keperibadian dan Keistimewaan:

Beliau adalah seorang alim, ahli ibadah, ahli makrifat, zuhud, dan wali yang memiliki karamah. Beliau dianggap salah seorang pemimpin utama para masyaikh pada zamannya. Di Khurasan, beliau mendidik murid-murid dengan cara yang tiada tandingannya. Majlis beliau sentiasa dipenuhi oleh para ulama, fuqaha, dan orang soleh yang mengambil manfaat daripada nasihat dan kalam beliau. Beliau duduk di atas takhta bimbingan dan hidayah selama lebih daripada 60 tahun.

Para Khalifah Terkenal:

Empat murid beliau yang mencapai kemasyhuran besar adalah:

1) Khwājah Abd al-Khaliq al-Ghujduwani,
2) Khwājah Ahmad al-Yasawi,
3) Khwājah Ahmad al-Indaqi, dan
4) Khwājah Abdullah al-Barqi rahimahumullah.

Beliau juga bermukim di Merv dan Herat dalam tempoh yang lama, mendirikan ribat dan menarik ramai murid yang mencari keredhaan Allah.

Pertemuan dengan Syaikh Abdul Qadir al-Jailani rahimahullah:

Beliau bertemu dengan Syaikh Abdul Qadir al-Jailani ketika Syaikh masih muda. Dalam pertemuan tersebut, Sayyiduna Yusuf al-Hamdani memberi nasihat agar Syaikh Abdul Qadir menyampaikan ceramah kepada orang ramai, kerana beliau melihat potensi besar dalam diri Syaikh Abdul Qadir.

Kisah Syaikh Abdul Qodir Al-Jailani Bersama Syaikh Yusuf Al-Hamdani

Ketika belajar di Baghdad, Syaikh Abdul Qadir Jailani dan teman-temannya sering mengunjungi orang-orang saleh. Pada suatu hari ia bersama dua orang temannya mengunjungi seorang Wali Ghauts yang dapat muncul sewaktu-waktu, iaitu Syaikh Abu Yaʿqub Yusuf Al-Hamdani. Sebelum mereka tiba di tempat tujuan, temannya yang bernama Ibnu Saqaʿ berkata, "Saya akan mengemukakan soalan yang tidak akan diketahui jawapannya." Sementara satu temannya lagi yang bernama Abdullah bin Abi Asrun berkata, "Saya akan membuat keputusan yang akan melihat bagaimana jawapannya." Syaikh Abdul Qadir hanya berkata, "Aku berlindung kepada Allah daripada mengajukan pertanyaan kepada beliau. Yang aku harapkan adalah berkat beliau."

Sewaktu mereka tiba dirumah yang dituju, Syaikh Abu Yaʿqub tidak ada. Namun beberapa saat kemudian, tahu-tahu beliau sudah ada dihadapan mereka. Syaikh Abu Yaqub memandang Ibnu Saqaʿ dengan tajam seraya berkata, "Hai Ibnu Saqaʿ adakah engkau akan menanyakan sesuatu yang tidak akan mengetahui jawapannya? Sungguh celaka engkau! Sungguh kulihat dimulutmu tersembul tanda kekafiran."

Setelah itu beliau menyebut pertanyaan yang akan diajukan Ibnu Saqaʿ dan sekaligus menjawabnya. Padahal Ibnu Saqaʿ belum sempat berkata sepatahpun. Kemudian Syaikh berkata kepada Abdullah, "Hai Abdullah, adakah engkau akan menanyakan persoalan untuk kamu lihat jawapannya? Ketahuilah, kamu kelak akan diuji dengan banyaknya kekayaan yang datang kepadamu, akibat sikapmu yang tidak sopan kepadaku." Seperti tadi, beliau menyebut soalan yang ada dihati tetamunya sekaligus menjawabnya.

Seterusnya beliau menoleh kepada Syaikh Abdul Qadir yamg waktu itu masih muda, dan menyuruh agar duduk didekatnya. Syaikh Abu Yaʿqub lalu berkata, “Hai Abdul Qadir, Allah dan RasulNya sangat senang dengan kesopananmu. aku seolah-olah melihat, kelak dikota Baghdad, engkau akan duduk memberikan pelajaran agama dihadapan para santri yang datang dari segala penjuru. Akupun seolah-olah melihat, setiap wali yang ada pada masamu, semuanya tunduk melihat keagunganmu. Ketahuilah sebenarnya kedua telapak kakiku ini berada di atas tengkuk setiap wali Allah.” Setelah berkata demikian, tiba-tiba sang Wali Quthub lenyap dari pandangan mata kepada tamunya, tanpa diketahui kemana perginya.

Beberapa tahun berlalu. Masing-masing sibuk dengan aktivitinya. Ibnu as-Saqa sibuk belajar sehingga ia menjadi cendekiawan hebat dan terkenal sebagai ahli debat. Tidak terhitung sudah berapa orang yang telah ia kalahkan dalam berdebat. Selain sebagai ahli debat, Ibnu as-Saqa juga seorang qurraʿ (ahli baca al-Qurʿan) yang hafal al-Qurʿan. Namun sayangnya, pada kemudian hari, Ibnu as-Saqa justru berpindah agama menjadi Nasrani hingga ia meninggal dunia. Naʿudzubillah min dzalik, Ibnu as-Saqa meninggal dalam keadaan suʿul khatimah.

Peristiwa kemurtadan Ibnu as-Saqa ini bermula ketika ia bepergian ke Romawi sebagai utusan Khalifah. Setiba di Romawi, ternyata ia terpikat oleh keelokan putri raja Romawi. Akhirnya, ia mengutarakan keinginannya untuk merawat putri tersebut. Namun, sang putri tidak mau menikah dengannya, kecuali jika Ibnu as-Saqa mau memeluk agama Nasrani. Singkat cerita, Ibnu as-Saqa pun memeluk agama Nasrani. Mendekati akhir hayatnya, Ibnu as-Saqa menderita sakit cukup parah. Tangannya memegang kipas untuk menghalau lalang di wajahnya. Saat ditanya tentang hafalan al-Qurʿan, ia menjawab bahawa dirinya telah lupa, kecuali satu ayat yang masih teringat dalam dirinya, iaitu:

رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ

“Orang-orang yang kafir itu seringkali (nanti di akhirat) menginginkan, kiranya mereka dahulu (di dunia) menjadi orang-orang Muslim.” (QS al-Hijr: 2)

Sedang Ibnu Abi ʿUshrun berhijrah ke Damsyiq (Damaskus). Di sana ia ditugaskan oleh Sultan as-Shalih Nuruddin asy-Syahid untuk mengurus wakaf dan sedekah. Sayangnya, kilauan dunia selalu datang menggodanya sehingga ia jatuh dalam pelukan gemerlap duniawi. “Sungguh benar apa yang dikatakan oleh Syaikh Yusuf tentangku,” batin pilu Ibnu Abi ʿUshrun.

Adapun Syaikh Abdul Qadir, kedudukannya terus menjulang tinggi di sisi Allah, juga di sisi manusia, sehingga suatu hari ia pun berkata, “Sungguh benar apa yang dikatakan oleh Syaikh Yusuf, Kedua kakiku berada di atas pundak leher setiap wali.” Semoga Allah memberkahi dan melindungi kita dari fitnah dunia dan akhirat.

Wafat:

Syaikh Abu Yaʿqub Yusuf Al-Hamdani wafat pada 27 Rejab 535 Hijrah atau menurut riwayat lain, 17 Rejab 526 Hijrah pada usia 95 tahun di kawasan Bamiʿan, antara Herat dan Baghsur, dan dikebumikan di sana. Beberapa waktu kemudian, jasad beliau dipindahkan oleh salah seorang muridnya, Syaikh Ibn al-Najjar atau Ibn al-Tajjar, ke Merv, di mana maqam beliau menjadi tempat ziarah dan keberkatan sehingga kini.

27 Januari 2025

HIKMAT HADHRAT SYAIKH SYAMSUDDIN AL-TABRIZI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

﴿من أجمل أقوال شمس الدين التبريزي﴾

Syamsuddin Al-Tabrizi, seorang sufi dan guru kerohanian yang terkenal, meninggalkan banyak kata-kata hikmah yang penuh makna dan inspirasi. Berikut adalah beberapa kata-kata hikmah beliau yang dapat memberikan pencerahan dan renungan. Antara kata-kata indah oleh Syamsuddin Tabrizi:

كُن على مَقرُبة من أي شخص يجعلك سعيداً، لِتشعُر أنَّك ما زلت حياً

1. "Jadilah dekat dengan siapa pun yang membuatmu bahagia, agar kamu merasa masih hidup."

Kebahagiaan adalah tanda kehidupan. Dekatilah mereka yang membawa cahaya ke dalam hatimu. Kebahagiaan adalah tanda kehidupan yang sejati. Manusia sering lupa bahawa hidup bukan sekadar bernafas, tetapi merasai kegembiraan dan kepuasan rohani. Orang yang membawa kebahagiaan ke dalam hidup kita adalah seperti cahaya yang menerangi kegelapan. Mereka mengingatkan kita tentang keindahan hidup dan membantu kita merasai nikmat kewujudan.

Dalam konteks sufi, kebahagiaan ini adalah cerminan daripada cinta Ilahi, kerana hanya dengan mengingati Tuhan dan menghargai hubungan dengan sesama manusia, kita dapat merasai kehidupan yang penuh makna.

Kebahagiaan adalah tanda kehidupan yang sejati. Dalam Islam, kebahagiaan sejati datang daripada mengingati Allah (zikrullah). Firman Allah dalam Surah Ar-Raʿd (13:28):

"Orang-orang yang beriman dan tenang tenteram hati mereka dengan zikrullah. Ketahuilah dengan zikrullah itu, tenang tenteramlah hati manusia."

Rasulullah ﷺ juga bersabda: **"Sesungguhnya hati manusia akan berkarat seperti besi yang berkarat. Dan ubatnya adalah dengan mengingati Allah (zikrullah)." (Hadis riwayat Baihaqi).**

Para sufi seperti Imam Al-Ghazali berkata: **"Kebahagiaan sejati adalah ketika hati kita dekat dengan Allah, kerana hanya dengan-Nya jiwa menemukan ketenangan."**

كيف يمكن للبذرة أنْ تُصدِّق أنَّ هناك شجرة ضخمة مُخبَّأة داخلها ؟ ما تبحث عنه موجود بداخلك

2. "Bagaimana benih boleh percaya bahawa ada pokok besar tersembunyi di dalamnya? Apa yang kamu cari sudah ada di dalam dirimu."

Potensi terbesar kita sering tersembunyi dalam diri sendiri. Percayalah pada kekuatan yang ada dalam jiwamu. Setiap manusia memiliki potensi yang besar, seperti benih yang menyimpan rahsia pokok yang gagah. Namun, seringkali kita tidak menyedari kekuatan dan kebijaksanaan yang tersembunyi dalam diri sendiri. Kita sibuk mencari jawapan di luar, sedangkan segala yang kita perlukan sudah ada dalam jiwa kita. Dalam tradisi sufi, pencarian diri adalah langkah pertama menuju Tuhan. Dengan mengenali diri, kita akan menemukan hakikat sebenar kehidupan dan tujuan kita di dunia ini. Allah menciptakan manusia dengan potensi yang besar. Firman Allah dalam Surah Asy-Syams (91:7-10):

"Demi jiwa serta penyempurnaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu."

Rasulullah ﷺ bersabda: **"Barangsiapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya." (Hadis riwayat Abu Nuʿaim).**

Imam Ali bin Abi Talib berkata: **"Kamu menyangka dirimu kecil, padahal dalam dirimu tersimpan alam yang luas."**

أياً كان ما يحدث لك، لا تقع في اليأس ! حتى لو أُغلقت جميع الأبواب، سيظهر لك طريق سري لا يعرفه أحد

3. "Apa pun yang terjadi padamu, jangan berputus asa! Walaupun semua pintu tertutup, akan muncul jalan rahsia yang tidak diketahui oleh sesiapa."

Keputus-asaan bukanlah jawapan. Sentiasa ada harapan dan jalan keluar, walaupun tidak kelihatan pada mulanya. Keputus-asaan adalah ujian terbesar dalam kehidupan. Namun, sebagai manusia yang beriman, kita harus yakin bahawa Tuhan sentiasa menyediakan jalan keluar, walaupun kita tidak dapat melihatnya pada saat itu.

Jalan rahsia ini seringkali muncul ketika kita sudah hampir menyerah, mengingatkan kita bahawa pertolongan Tuhan sentiasa dekat. Dalam sufisme, keputusasaan dianggap sebagai hijab penghalang antara manusia dan Tuhan. Dengan bersabar dan bertawakal, kita akan menemukan jalan yang tidak terduga.

Allah sentiasa menyediakan jalan keluar bagi hamba-Nya. Firman Allah dalam Surah At-Talaq (65:2-3):

"Barangsiapa bertakwa kepada Allah, nescaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka."

Rasulullah ﷺ bersabda: **"Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan." (Surah Al-Insyirah, 94:5-6).**

Imam Ibn Ataʿillah dalam Al-Hikam berkata: **"Janganlah kamu berputus asa apabila pintu tertutup, kerana Allah membuka pintu yang tidak pernah terlintas di hatimu."**

لِكُل ليل قمر، حتى ذلك الليل الذي بأعماقك

4. "Setiap malam mempunyai bulan, termasuk malam yang berada di dalam jiwamu."

Tiada kegelapan yang kekal abadi. Sentiasa ada cahaya yang menanti untuk menyinari hatimu. Kegelapan dalam jiwa manusia adalah sementara, seperti malam yang pasti disinari bulan. Setiap kesedihan, kegelisahan, atau kegelapan rohani akan berlalu, kerana cahaya Tuhan sentiasa ada untuk menerangi hati yang gelap.

Dalam sufisme, bulan adalah simbol cahaya Ilahi yang membimbing manusia keluar dari kegelapan kejahilan dan kesedihan. Percayalah bahawa tiada kegelapan yang kekal abadi. Allah adalah cahaya yang menerangi kegelapan. Firman Allah dalam Surah An-Nur (24:35):

"Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahaya-Nya adalah seperti sebuah lubang yang di dalamnya ada pelita besar."

Rasulullah ﷺ bersabda: **"Sesungguhnya Allah tidak menciptakan kegelapan melainkan pasti ada cahaya yang menyinarinya." (Hadis riwayat At-Tabrani).**

Imam Jalaluddin Rumi berkata: **"Kegelapan adalah tempat di mana cahaya akan muncul. Jangan takut pada malam, kerana bulan pasti akan menyinarimu."**

إقترب مِمَّن يفتحون في روحك نوافذ من نور، و يقولون لك أنه في وُسعك أن تُضيء العالَم

5. "Dekatilah mereka yang membuka tingkap cahaya di dalam jiwamu, dan memberitahumu bahawa kamu mampu menerangi dunia."

Lingkungan yang positif akan membangkitkan potensi terbaik dalam dirimu. Manusia dipengaruhi oleh persekitarannya. Orang-orang yang positif dan penuh cahaya rohani akan membangkitkan potensi terbaik dalam diri kita.

Mereka adalah cermin yang memantulkan cahaya Tuhan, membantu kita melihat kekuatan dan keindahan dalam diri sendiri.

Dalam tradisi sufi, guru mursyid kerohanian memainkan peranan ini dengan membimbing muridnya untuk menemukan cahaya Ilahi dalam jiwanya. Allah mengingatkan kita untuk bergaul dengan orang-orang yang membawa kebaikan.

Firman Allah dalam Surah Al-Kahf (18:28): **"Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang yang menyeru Tuhannya pada waktu pagi dan petang, yang mengharapkan keredhaan-Nya."**

Rasulullah ﷺ bersabda: **"Seseorang itu berada di atas agama temannya, maka hendaklah kamu melihat siapa temannya." (Hadis riwayat Abu Daud).**

Imam Al-Ghazali berkata: **"Bergaullah dengan orang yang dapat mengingatkanmu akan Allah, kerana mereka adalah cermin bagi jiwamu."**

عندما أخْبَرْتُه أن قلبي من طين، سَخِر مني لأن قلبه من حديد ؛ قريباً ستُمطر : سيُزهر قلبي و سَيَصْدَأُ قلبه

6. "Ketika aku memberitahunya bahawa hatiku terbuat dari tanah liat, dia mengejekku kerana hatinya terbuat dari besi; tidak lama lagi hujan akan turun: hatiku akan berbunga dan hatinya akan berkarat."

Kelembutan dan kerendahan hati akan sentiasa mengalahkan kekerasan dan kesombongan. Kelembutan dan kerendahan hati seperti tanah liat adalah kekuatan sejati, kerana ia membolehkan kita berkembang dan berbunga.

Sebaliknya, kekerasan dan kesombongan seperti besi akan hancur dan berkarat dengan masa. Dalam sufisme, hati yang lembut dan tawaduk adalah tempat yang subur untuk menanam benih cinta dan kebijaksanaan. Hujan dalam konteks ini adalah rahmat Tuhan yang menyuburkan hati yang ikhlas.

Kelembutan hati adalah anugerah Allah. Firman Allah dalam Surah Ali Imran (3:159):

"Maka dengan rahmat Allah, engkau (Muhammad) bersikap lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu."

Rasulullah ﷺ bersabda: **"Sesungguhnya Allah itu Maha Lembut dan mencintai kelembutan dalam segala hal." (Hadis riwayat Bukhari dan Muslim).**

Imam Ibn Qayyim berkata: **"Hati yang lembut adalah hati yang subur untuk ditanam benih iman dan kebijaksanaan."**

أحب الأشخاص الأقوياء... و خاصة أولئك الذين تكمن قوتهم في رقتهم و عطفهم

7. "Aku mencintai orang-orang yang kuat... terutamanya mereka yang kekuatannya terletak pada kelembutan dan kasih sayang mereka."

Kekuatan sejati bukanlah pada kekerasan, tetapi pada kemampuan untuk tetap lembut dan penuh kasih. Kekuatan sejati bukanlah pada fizikal atau kuasa, tetapi pada kemampuan untuk tetap lembut dan penuh kasih sayang walaupun dalam situasi yang sukar. Orang yang memiliki kekuatan ini mampu mengubah dunia dengan cinta dan belas kasihan. Dalam sufisme, kekuatan rohani diukur melalui keupayaan seseorang untuk mengawal nafsu dan ego, serta menyebarkan kebaikan kepada semua makhluk. Kekuatan sejati adalah dalam kesabaran dan kelembutan. Firman Allah dalam Surah Fussilat (41:34):

"Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah (kejahatan) dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antaramu dan dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia."

Rasulullah ﷺ bersabda: **"Orang yang kuat bukanlah yang menang dalam pertarungan, tetapi orang yang mampu mengawal dirinya ketika marah." (Hadis riwayat Bukhari dan Muslim).**

Imam Ali bin Abi Talib berkata: **"Kekuatan sejati adalah ketika kamu mampu memaafkan dan tetap lembut walaupun kamu memiliki kuasa untuk membalas."**

لا يوجد أسهل من الكراهية و البغضاء ؛ أما الحُب، فهو يحتاج نفساً عظيمة

8. "Tiada yang lebih mudah daripada kebencian dan permusuhan; sedangkan cinta memerlukan jiwa yang besar."

Membenci adalah mudah, tetapi mencintai memerlukan keberanian dan kebijaksanaan. Kebencian dan permusuhan adalah tindakan spontan yang datang dari ego dan nafsu. Namun, mencintai dan memaafkan memerlukan kekuatan rohani yang besar. Cinta adalah sifat Tuhan, dan hanya mereka yang dekat dengan Tuhan mampu mencintai tanpa syarat. Dalam sufisme, cinta adalah jalan menuju penyatuan dengan Tuhan, dan ia memerlukan pengorbanan dan kesabaran. Cinta adalah sifat Allah yang Maha Pengasih.

Firman Allah dalam Surah Al-Buruj (85:14): **"Dan Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih."**

Rasulullah ﷺ bersabda: **"Tidak sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri." (Hadis riwayat Bukhari dan Muslim).**

Imam Al-Ghazali berkata: **"Cinta adalah jalan menuju Tuhan, dan ia memerlukan pengorbanan dan kesabaran yang besar."**

تبتعد الأشياء عنك بقدر حاجتك لها، و تقترب منك بقدر زهدك فيها

9. "Sesuatu akan menjauhimu sejauh kamu memerlukannya, dan akan mendekatimu sejauh kamu tidak menginginkannya."

Keinginan yang berlebihan sering menjadi penghalang. Belajarlah untuk melepaskan dan bersikap zuhud. Hukum tarikan dalam kehidupan seringkali berfungsi secara paradoks. Apabila kita terlalu terikat pada sesuatu, ia akan menjauh. Sebaliknya, ketika kita melepaskan dan bersikap zuhud, apa yang kita perlukan akan datang dengan sendirinya. Dalam sufisme, zuhud tidak terikat pada dunia adalah kunci untuk mencapai kebahagiaan sejati. Allah mengajar kita untuk bersikap zuhud.

Firman Allah dalam Surah At-Taghabun (64:15): **"Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah ujian, dan di sisi Allah-lah pahala yang besar."**

Rasulullah ﷺ bersabda: **"Zuhudlah terhadap dunia, nescaya Allah akan mencintaimu." (Hadis riwayat Ibn Majah).**

Imam Ibn Ataʿillah berkata: **"Apabila kamu melepaskan sesuatu kerana Allah, Dia akan menggantikannya dengan yang lebih baik."**

يجب عليك أن تفهم أن هذا السن مجرد رقم، لا يشكل حقيقتك أبداً ! ربما تكون طفلاً بسن الستين، أو شيخاً بسن العشرين

10. "Kamu harus faham bahawa usia hanyalah nombor, dan tidak pernah menentukan jati dirimu! Mungkin kamu masih kanak-kanak pada usia enam puluh tahun, atau sudah tua pada usia dua puluh tahun."

Usia tidak menentukan kematangan atau semangat hidup. Yang penting adalah jiwa dan sikapmu. Usia fizikal tidak menentukan kematangan atau semangat hidup. Yang penting adalah keadaan jiwa dan hati. Ada orang yang tetap muda dalam jiwa walaupun usia mereka lanjut, dan ada yang sudah kehilangan semangat hidup walaupun masih muda. Dalam sufisme, usia rohani lebih penting daripada usia fizikal. Allah menilai manusia berdasarkan hati dan amalannya. Firman Allah dalam Surah Al-Hujurat (49:13):

"Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa."

Rasulullah ﷺ bersabda: **"Allah tidak melihat rupa atau harta kamu, tetapi Dia melihat hati dan amalanmu." (Hadis riwayat Muslim).**

Imam Al-Ghazali berkata: **"Usia rohani lebih penting daripada usia fizikal. Seseorang yang hatinya hidup adalah muda selamanya."**

أنتَ تشعر بالوحدة، ليس لأنه لا أحد معك، بل لأنك أنتَ لستَ معك

11. "Kamu merasa kesepian, bukan kerana tiada siapa di sampingmu, tetapi kerana kamu tidak bersama dirimu sendiri."

Kesepian sejati berasal dari kehilangan hubungan dengan diri sendiri. Temui jati dirimu, dan kamu tidak akan pernah merasa sendirian. Kesepian sejati berasal dari kehilangan hubungan dengan diri sendiri. Apabila kita tidak mengenali diri dan tidak berdamai dengan jiwa kita, kita akan merasa kosong walaupun dikelilingi orang ramai. Dalam sufisme, mengenali diri adalah langkah pertama untuk mengenali Tuhan. Allah sentiasa dekat dengan hamba-Nya. Firman Allah dalam Surah Qaf (50:16):

"Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya."

Rasulullah ﷺ bersabda: **"Kenalilah dirimu, nescaya kamu akan mengenali Tuhanmu." (Hadis riwayat Abu Nuʿaim).**

Imam Jalaluddin Rumi berkata: **"Kesepian adalah ketika kamu jauh dari dirimu sendiri. Temui dirimu, dan kamu akan menemukan Tuhan."**

الحياة الحقيقية لأولئك الذين حافظوا على طفولتهم و لم يرضخوا يوماً لمنطق الكبار

12. "Kehidupan sejati adalah milik mereka yang mempertahankan jiwa kanak-kanak mereka dan tidak pernah tunduk pada logik orang dewasa."

Jangan biarkan dunia mengikis keajaiban dan keikhlasan dalam hatimu. Tetaplah seperti kanak-kanak yang penuh rasa ingin tahu dan kegembiraan. Jiwa kanak-kanak adalah simbol keikhlasan, keindahan, dan rasa ingin tahu. Orang yang mempertahankan sifat ini akan sentiasa melihat dunia dengan mata yang penuh keajaiban. Dalam sufisme, menjadi seperti kanak-kanak adalah tanda hati yang bersih dan dekat dengan Tuhan. Allah mencintai hati yang bersih seperti kanak-kanak.

Firman Allah dalam Surah Al-Maidah (5:54): **"Allah mencintai mereka yang kembali kepada-Nya dengan hati yang bersih."**

Rasulullah ﷺ bersabda: **"Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (suci)." (Hadis riwayat Bukhari dan Muslim).**

Imam Ibn Qayyim berkata: **"Hati yang bersih adalah hati yang sentiasa seperti kanak-kanak, penuh keikhlasan dan keindahan."**

Syamsuddin Tabrizi, seorang sufi agung dan guru kerohanian, meninggalkan banyak kata-kata hikmah yang mendalam tentang pelbagai aspek kehidupan, termasuk cinta, hubungan murid dan guru, keimanan kepada Allah dan Rasul, kebaikan sesama manusia, kematian, akhirat, dan kejayaan sebenar.

100 Kata-Kata Hikmat Hadhrat Syaikh Syamsuddin al-Tabrizi

Berikut adalah 100 kata-kata indah dan hikmah beliau yang dirangkum untuk renungan dan inspirasi:

Tentang Cinta:

1. Cinta adalah bahasa jiwa yang tidak memerlukan kata-kata.
2. Cinta sejati tidak mengenal syarat; ia memberi tanpa mengharap balasan.
3. Cinta adalah cahaya yang menyinari kegelapan hati.
4. Cinta bukanlah tentang memiliki, tetapi tentang memahami dan menghargai.
5. Cinta yang tulus akan membawa kamu lebih dekat kepada Tuhan.
6. Cinta adalah kekuatan yang mengubah besi menjadi emas.
7. Cinta adalah jalan sufi; tanpa cinta, tiada makna dalam kehidupan.
8. Cinta adalah pengorbanan, dan pengorbanan adalah bukti cinta.
9. Cinta adalah cermin yang memantulkan keindahan Tuhan.
10. Cinta adalah rahsia alam semesta; tanpa cinta, dunia akan hancur.

Tentang Hubungan Murid dan Guru:

11. Guru adalah cermin yang membersihkan debu-debu jiwa muridnya.
12. Murid yang sejati adalah yang mencari kebenaran, bukan sekadar ilmu.
13. Guru tidak mengajar dengan kata-kata, tetapi dengan kehadirannya.
14. Murid yang ikhlas akan menemukan cahaya dalam setiap ajaran gurunya.
15. Guru adalah pembimbing yang membawa muridnya ke pintu Tuhan.
16. Hubungan guru dan murid adalah hubungan cinta dan kepercayaan.
17. Guru adalah penunjuk jalan, tetapi murid harus berjalan sendiri.
18. Murid yang rendah hati akan menerima lebih banyak daripada yang sombong.
19. Guru adalah seperti matahari; tanpa dia, murid akan tersesat dalam kegelapan.
20. Guru tidak memerlukan pujian, tetapi keikhlasan muridnya.

Tentang Allah dan Rasul:

21. Allah lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu sendiri.
22. Mengingati Allah adalah ubat bagi segala kegelisahan hati.
23. Rasul adalah cahaya yang membimbing kita ke jalan kebenaran.
24. Cinta kepada Allah adalah puncak segala cinta.
25. Allah tidak melihat rupa atau harta, tetapi hati dan amal.
26. Rasul mengajarkan kita untuk mencintai semua makhluk Tuhan.
27. Allah adalah sumber segala cinta dan keindahan.

28. Mengikuti Rasul adalah jalan menuju kebahagiaan sejati.
29. Allah tidak pernah tidur; Dia sentiasa mendengar doa hamba-Nya.
30. Rasul adalah contoh terbaik dalam mencintai dan mengasihi.

Tentang Kebaikan Sesama Manusia:

31. Kebaikan adalah bahasa universal yang difahami oleh semua hati.
32. Berbuat baiklah kepada semua makhluk, kerana mereka adalah ciptaan Tuhan.
33. Kebaikan yang kecil lebih berharga daripada niat besar yang tidak dilaksanakan.
34. Kebaikan adalah benih yang akan tumbuh menjadi pohon kebahagiaan.
35. Jadilah seperti sungai yang memberi kehidupan kepada semua yang dilaluinya.
36. Kebaikan adalah tanda hati yang hidup.
37. Berbuat baiklah tanpa mengharap balasan, kerana Tuhan akan membalasnya.
38. Kebaikan adalah cahaya yang menghalau kegelapan dunia.
39. Kebaikan adalah kunci kepada hati manusia.
40. Kebaikan adalah jalan menuju kejayaan sejati.

Tentang Kematian:

41. Kematian adalah pintu menuju kehidupan yang abadi.
42. Kematian mengingatkan kita bahawa dunia ini hanyalah sementara.
43. Kematian adalah guru terbaik yang mengajarkan erti kehidupan.
44. Jangan takut pada kematian, tetapi takutlah pada kehidupan yang sia-sia.
45. Kematian adalah kembalinya jiwa kepada Tuhan.
46. Kematian adalah permulaan, bukan pengakhiran.
47. Kematian mengajar kita untuk hidup dengan penuh makna.
48. Kematian adalah pemisah antara yang palsu dan yang nyata.
49. Kematian adalah saat kebenaran terungkap.
50. Kematian adalah perjalanan menuju keabadian.

Tentang Akhirat:

51. Akhirat adalah tempat di mana semua rahsia akan terungkap.
52. Dunia adalah ladang, dan akhirat adalah tempat menuai.
53. Akhirat adalah cermin yang memantulkan amal kita di dunia.
54. Kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sebenar.
55. Dunia adalah ujian, dan akhirat adalah ganjarannya.
56. Akhirat adalah tempat di mana cinta sejati akan bersinar.
57. Dunia adalah mimpi, dan akhirat adalah kenyataan.
58. Akhirat adalah tujuan akhir perjalanan kita.
59. Dunia adalah jambatan, dan akhirat adalah destinasi.
60. Akhirat adalah tempat di mana kebenaran akan menang.

Tentang Kejayaan Sebenar:

61. Kejayaan sebenar adalah ketika hati kita dekat dengan Tuhan.
62. Kejayaan bukanlah tentang harta, tetapi tentang ketenangan jiwa.
63. Kejayaan sebenar adalah ketika kita mampu memberi tanpa mengharap balasan.
64. Kejayaan adalah ketika kita hidup dengan penuh makna dan tujuan.
65. Kejayaan sebenar adalah ketika kita menjadi cahaya bagi orang lain.
66. Kejayaan adalah ketika kita mampu mengalahkan ego sendiri.
67. Kejayaan sebenar adalah ketika kita menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan.
68. Kejayaan adalah ketika kita hidup dengan penuh syukur.
69. Kejayaan sebenar adalah ketika kita mampu mencintai tanpa syarat.
70. Kejayaan adalah ketika kita meninggalkan dunia dengan hati yang bersih.

Kata-kata Umum yang Penuh Hikmah:

71. Hati yang bersih adalah cermin yang memantulkan kebenaran.
72. Kebijaksanaan adalah cahaya yang menerangi jalan kehidupan.
73. Kesabaran adalah kunci kepada segala kejayaan.
74. Keikhlasan adalah inti dari segala amal.
75. Kebahagiaan sejati adalah ketika kita merasa cukup dengan apa yang ada.
76. Kegelapan tidak akan pernah mengalahkan cahaya.
77. Kebenaran akan sentiasa menang, walaupun memerlukan masa.
78. Keindahan sejati terletak pada hati yang tulus.
79. Ketenangan jiwa adalah kekayaan yang tidak ternilai.
80. Kebahagiaan adalah ketika kita hidup dalam harmoni dengan diri sendiri dan alam.

Tentang Perjalanan Kerohanian:

81. Perjalanan kerohanian adalah perjalanan kembali kepada diri sendiri.
82. Tuhan sentiasa dekat dengan mereka yang mencari-Nya.
83. Kebenaran tidak akan ditemui di luar, tetapi di dalam diri.
84. Zikir adalah makanan bagi jiwa yang haus.
85. Kesedaran adalah langkah pertama menuju kebenaran.
86. Perjalanan kerohanian adalah perjalanan dari kegelapan menuju cahaya.
87. Tuhan adalah tujuan akhir semua pencarian.
88. Kesabaran dan keikhlasan adalah kunci dalam perjalanan kerohanian.
89. Perjalanan kerohanian adalah perjalanan cinta dan penyerahan.
90. Tuhan tidak akan mengecewakan mereka yang mencari-Nya dengan tulus.

Tentang Kehidupan:

91. Hidup adalah anugerah, dan setiap detik adalah peluang.
92. Hidup adalah perjalanan, bukan destinasi.
93. Kehidupan adalah guru terbaik yang mengajarkan kita erti cinta dan pengorbanan.
94. Hidup adalah cermin; apa yang kamu berikan, itulah yang akan kamu terima.
95. Kehidupan adalah peluang untuk belajar dan berkembang.
96. Hidup adalah gabungan antara suka dan duka; terimalah kedua-duanya dengan ikhlas.
97. Kehidupan adalah lukisan, dan kamu adalah pelukisnya.
98. Hidup adalah ketika kita belajar untuk mencintai dan dikasihi.
99. Kehidupan adalah ujian, dan setiap ujian ada hikmahnya.
100. Hidup adalah perjalanan menuju Tuhan; jangan sesekali melupakan-Nya

Kata-kata hikmah Syamsuddin Tabrizi ini mengajak kita untuk merenung, bermuhasabah, dan mencari makna sejati di sebalik kehidupan. Semoga ia menjadi pedoman dan inspirasi dalam perjalanan hidup kita. Semoga kata-kata hikmah ini menjadi pedoman dan inspirasi dalam kehidupan kita, mendekatkan kita kepada Tuhan, dan membantu kita menjadi insan yang lebih baik.

Semoga huraian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan rohani tentang kata-kata hikmah Syamsuddin Tabrizi, dengan sokongan dari al-Quran, hadis, dan kenyataan para imam. Huraian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kata-kata hikmah Syamsuddin Tabrizi. Setiap kata-katanya adalah cerminan kebijaksanaan sufi yang abadi dan relevan untuk semua zaman.

28 Januari 2025 AKADEMI NAQSH

EMPAT PULUH KAEDAH CINTA HADHRAT SYAIKH SYAMSUDDIN AL-TABRIZI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Seorang penyair Parsi dan ahli sufi, berasal dari kota Tabriz dan dianggap sebagai guru rohani Maulana Jalaluddin Rumi. Beliau menulis Diwan al-Tabrizi (Diwan Besar) tentang cinta ilahi. Beliau melakukan perjalanan ke beberapa kota termasuk Halab, Baghdad, Konya, dan Damsyik. Beliau mempelajari tasawuf dari Ruknuddin al-Sajasi, dan Jalaluddin Rumi adalah muridnya. Syams al-Tabrizi dan Jalaluddin Rumi pernah mengasingkan diri selama empat puluh hari di Konya untuk menulis Qawaid al-Isyq al-Arbaʿun (Empat Puluh Kaedah Cinta), kemudian Syams al-Tabrizi melarikan diri ke Damsyik sebelum kembali ke Konya.

Syams al-Tabrizi adalah seorang darwish dan anak kepada Imam Ala al-Din. Dikatakan bahawa beliau telah mengalami mimpi-mimpi pada usia sepuluh tahun, dan memberitahu ayahnya tentang hal itu, tetapi ayahnya tidak mempercayainya. Selepas beberapa ketika, beliau meninggalkan rumahnya dan mula mengembara dari satu tempat ke tempat lain, sehingga dikatakan bahawa beliau tidak pernah tidur di satu tempat lebih dari satu malam kerana seringnya beliau mengembara.

Syams al-Tabrizi mencari nafkah dengan menafsirkan mimpi dan membaca tapak tangan, tetapi tiada siapa yang mempercayai mimpi-mimpi yang dikatakannya, dan mereka menggelarnya sebagai "orang gila". Beliau mendakwa bahawa dalam mimpinya, beliau berbicara dengan Tuhan dan para malaikat.

Syams al-Tabrizi bertemu dengan penyair yang digelar "Maulana", iaitu Jalaluddin Rumi, semasa pengembaraannya pada tahun 1244M. Pertemuan itu melahirkan persahabatan yang mengubah kehidupan kedua-duanya. Rumi berubah dari seorang ulama biasa menjadi penyair yang penuh emosi, seorang sufi yang komited, dan pendakwah cinta. Namun, ikatan persahabatan yang indah antara mereka berdua mula renggang dan akhirnya berpisah secara tragis selepas hampir tiga tahun.

Menurut tradisi sufi, Syams al-Tabrizi hilang dalam keadaan misteri. Ada yang mengatakan beliau dibunuh oleh murid-murid Rumi kerana cemburu dengan hubungannya dengan Rumi. Namun, beberapa bukti menunjukkan bahawa Syams al-Tabrizi meninggalkan Konya dan meninggal dunia di Khoy, di mana beliau dikebumikan. Makamnya terletak di sana, bersebelahan dengan sebuah monumen di taman peringatan. Makamnya telah dicadangkan sebagai salah satu Tapak Warisan Dunia UNESCO.

Empat Puluh Kaedah Cinta

Kaedah Pertama:

"Cara kita melihat Tuhan adalah pantulan cara kita melihat diri sendiri. Jika Tuhan hanya membawa ketakutan dan celaan, ini bermakna banyak ketakutan dan celaan mengalir dalam hati kita. Namun, jika kita melihat Tuhan penuh dengan cinta dan rahmat, maka kita juga dipenuhi cinta dan rahmat."

Kaedah Kedua:

"Jalan menuju kebenaran melalui hati, bukan akal. Jadikan hatimu, bukan fikiranmu, sebagai panduan utama. Hadapi, cabar, dan akhirnya kalahkan ʽnafsuʽ dengan hatimu. Pengetahuan tentang dirimu akan membawa kepada pengetahuan tentang Tuhan."

Kaedah Ketiga:

"Kamu boleh mempelajari Tuhan melalui segala sesuatu dan setiap orang di alam semesta ini, kerana kehadiran Tuhan tidak terhad kepada masjid atau gereja. Namun, jika kamu masih ingin tahu di mana tepatnya singgahsana-Nya, hanya ada satu tempat untuk melihatnya: hati seorang pencinta sejati. Tiada siapa yang hidup setelah melihatnya, dan tiada siapa yang mati setelah melihatnya. Sesiapa yang menemukannya akan kekal bersamanya selamanya."

Kaedah Keempat:

"Fikiran dan cinta terdiri daripada bahan yang berbeza. Fikiran mengikat manusia dalam simpulan, tetapi cinta meleraikan semua simpulan. Fikiran sentiasa berhati-hati dan menasihati, ʽBerhati-hatilah dengan terlalu banyak kegembiraan.ʽ Sementara cinta berkata, ʽJangan risau. Ambil risiko ini.ʽ Walaupun fikiran tidak mudah lenyap, cinta mudah hancur dan menjadi puing-puing. Namun, harta karun tersembunyi di antara runtuhan, dan hati yang patah menyimpan harta karun."

Kaedah Kelima:

"Kebanyakan masalah dunia berasal dari kesilapan bahasa dan salah faham yang mudah. Jangan mengambil kata-kata secara harfiah. Apabila kamu memasuki lingkaran cinta, bahasa yang kita kenal sudah usang. Sesuatu yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata hanya dapat difahami melalui diam."

Kaedah Keenam:

"Kesendirian dan pengasingan adalah dua perkara yang berbeza. Apabila kamu bersendirian, mudah untuk menipu diri sendiri dan berfikir bahawa kamu berada di jalan yang benar. Namun, pengasingan lebih baik kerana ia bermakna kamu bersendirian tanpa merasa kesepian. Namun, pada akhirnya, lebih baik mencari

seseorang yang menjadi cermin untukmu. Ingat, kamu tidak dapat melihat dirimu dengan sebenar-benarnya kecuali dalam hati orang lain, dan dengan kehadiran Tuhan dalam dirimu."

Kaedah Ketujuh:

"Apa pun yang berlaku dalam hidupmu, tidak kira betapa buruknya keadaan, jangan masuk ke dalam jurang putus asa. Tuhan akan membuka jalan baru untukmu walaupun semua pintu tertutup. Bersyukurlah! Mudah untuk bersyukur ketika semuanya baik. Seorang sufi tidak hanya bersyukur atas apa yang diberikan Tuhan, tetapi juga atas apa yang diambil daripadanya."

Kaedah Kelapan:

"Kesabaran bukanlah tentang menanggung kesulitan secara pasif, tetapi tentang memiliki pandangan jauh ke depan sehingga kamu percaya pada hasil akhir yang akan datang. Apa maksud kesabaran? Ia bermakna melihat duri dan melihat mawar, melihat malam dan melihat fajar. Ketidaksabaran bermakna kamu berpandangan pendek dan tidak dapat melihat hasilnya. Pecinta Tuhan tidak pernah kehabisan kesabaran kerana mereka tahu bahawa bulan sabit memerlukan masa untuk menjadi purnama. Tuhan mencipta penderitaan agar kebahagiaan muncul melalui lawannya. Segala sesuatu muncul melalui lawannya, dan kerana Tuhan tidak mempunyai lawan, Dia tetap tersembunyi."

Kaedah Kesembilan:

"Jangan menghakimi cara orang berkomunikasi dengan Tuhan. Setiap orang mempunyai caranya sendiri dan doanya. Tuhan tidak mengambil kita dengan kata-kata kita, tetapi melihat ke dalam hati kita. Bukan ritual atau upacara yang membuat kita beriman, tetapi kesucian hati kita."

Kaedah Kesepuluh:

"Tiada perbezaan besar antara timur dan barat, selatan dan utara. Tidak kira ke mana kamu pergi, pastikan perjalanan yang kamu lakukan adalah perjalanan dalam dirimu. Jika kamu melakukan perjalanan dalam dirimu, kamu akan dapat melintasi dunia yang luas dan apa yang ada di sebaliknya."

Kaedah Kesebelas:

"Apabila bidan mendapati bahawa wanita hamil tidak merasa sakit semasa bersalin, dia tahu bahawa jalan untuk bayi itu belum terbuka, dan dia tidak akan melahirkan. Untuk melahirkan jiwa baru, harus ada kesakitan. Seperti tanah liat yang memerlukan panas tinggi untuk mengeras, cinta tidak lengkap tanpa penderitaan."

Kaedah Kedua Belas:

"Mengejar cinta mengubah kita. Tiada siapa yang mengejar cinta tanpa matang dalam perjalanannya. Sebaik sahaja kamu memulakan perjalanan mencari cinta, kamu mula berubah dari dalam dan luar."

Kaedah Ketiga Belas:

"Terdapat lebih banyak guru palsu dan pengajar palsu di dunia ini daripada bintang di alam semesta yang kelihatan. Jangan mengelirukan orang yang mementingkan diri sendiri dan berkuasa dengan guru sejati. Guru rohani yang benar tidak menarik perhatian kepada dirinya dan tidak mengharapkan ketaatan mutlak atau kekaguman daripadamu. Sebaliknya, dia membantu kamu menghargai dan menghormati diri dalamanmu. Guru sejati adalah telus seperti kristal, cahaya Tuhan bersinar melalui mereka."

Kaedah Keempat Belas:

"Jangan cuba melawan perubahan yang menghalang jalanmu. Biarkan hidup mengalir dalam dirimu, dan jangan risau jika hidupmu terbalik. Bagaimana kamu tahu bahawa sisi yang biasa kamu lalui lebih baik daripada sisi yang akan datang?"

Kaedah Kelima Belas:

"Tuhan sibuk menyempurnakan penciptaanmu dari luar dan dalam. Dia sibuk denganmu sepenuhnya, dan setiap manusia adalah karya yang bergerak perlahan tetapi pasti menuju kesempurnaan. Setiap daripada kita adalah karya seni yang belum selesai, berusaha keras untuk mencapai kesempurnaan. Tuhan berurusan dengan setiap kita secara individu kerana manusia adalah lukisan indah yang dilukis oleh artis mahir, di mana setiap titik sama pentingnya untuk melengkapkan gambar."

Kaedah Keenam Belas:

"Mudah untuk mencintai Tuhan yang sempurna, suci, dan agung. Tetapi yang lebih sukar adalah mencintai saudara-saudara manusia dengan segala kekurangan dan kecacatan mereka. Ingatlah, seseorang hanya tahu apa yang dia mampu mencintai. Tiada kebijaksanaan tanpa cinta. Jika kita tidak belajar mencintai ciptaan Tuhan, kita tidak akan dapat mencintai dengan sebenar-benarnya, dan kita tidak akan mengenal Tuhan dengan sebenar-benarnya."

Kaedah Ketujuh Belas:

"Kekotoran sebenar terletak di dalam; kekotoran lain boleh dibersihkan dengan mencuci. Tetapi ada jenis kekotoran yang tidak dapat disucikan dengan air bersih, iaitu noda kebencian dan fanatik yang mencemarkan jiwa. Kita boleh menyucikan

tubuh kita dengan zuhud dan puasa, tetapi hanya cinta yang dapat menyucikan hati kita."

Kaedah Kelapan Belas:

"Seluruh alam semesta terletak di dalam dirimu. Segala yang kamu lihat di sekelilingmu, termasuk perkara yang mungkin tidak kamu sukai dan orang yang mungkin kamu benci, semuanya berada di dalam dirimu pada tahap yang berbeza. Jangan mencari syaitan di luar dirimu juga. Syaitan bukanlah kekuatan luar yang menyerangmu; dia adalah suara biasa yang berasal dari dalam dirimu. Jika kamu benar-benar mengenali dirimu, dan menghadapi sisi gelap dan terangmu dengan jujur dan keras, maka kamu akan mencapai tahap kesedaran tertinggi. Apabila kamu mengenali dirimu, kamu akan mengenali Tuhan."

Kaedah Kesembilan Belas:

"Jika seseorang ingin mengubah cara orang lain memperlakukannya, dia harus terlebih dahulu mengubah cara dia memperlakukan dirinya sendiri. Jika dia tidak belajar mencintai dirinya sendiri dengan sepenuh hati dan jujur, tiada cara untuk membuat orang lain mencintainya. Tetapi apabila dia mencapai tahap itu, dia akan berterima kasih atas setiap duri yang dilemparkan orang lain kepadanya, kerana itu menunjukkan bahawa mawar akan segera menghujaninya. Bagaimana seseorang boleh menyalahkan orang lain kerana tidak menghormatinya jika dia sendiri tidak menganggap dirinya layak dihormati?"

Kaedah Kedua Puluh:

"Jangan risau ke mana jalan akan membawamu; tumpukan perhatian pada langkah pertama, kerana itulah langkah paling sukar yang harus kamu tanggung. Setelah mengambil langkah itu, biarkan segala sesuatu mengalir secara semula jadi, dan selebihnya akan datang dengan sendirinya. Jangan mengikuti arus, jadilah arus itu sendiri."

Kaedah Kedua Puluh Satu:

"Kita semua diciptakan menurut gambaran-Nya. Namun, kita semua adalah makhluk yang berbeza dan unik. Tiada dua orang yang sama, dan tiada dua hati yang berdegup dengan irama yang sama. Jika Tuhan menghendaki kita sama, Dia akan menciptakan kita sama. Oleh itu, tidak menghormati perbezaan dan memaksakan idea kamu kepada orang lain bermakna tidak menghormati sistem suci yang ditetapkan oleh Tuhan."

Kaedah Kedua Puluh Dua:

"Apabila seorang pencinta Tuhan yang sejati memasuki sebuah bar, ia menjadi bilik solatnya. Tetapi apabila seorang peminum memasuki bilik yang sama, ia menjadi

tempat minumnya. Dalam segala yang kita lakukan, hati kita adalah yang penting, bukan penampilan luaran kita. Sufi tidak menghakimi orang lain berdasarkan penampilan atau siapa mereka. Apabila seorang sufi memandang seseorang, dia menutup matanya dan membuka mata ketiga, mata yang melihat dunia dalaman."

Kaedah Kedua Puluh Tiga:

"Hidup hanyalah pinjaman sementara, dan dunia ini hanyalah tiruan yang lemah dari kebenaran. Hanya kanak-kanak yang mengelirukan permainan dengan realiti. Namun, manusia sama ada terpesona dengan permainan atau memecahkannya dengan penghinaan dan membuangnya. Dalam hidup ini, elakkan ekstrem dalam semua bentuk kerana ia akan merosakkan keseimbangan dalamanmu. Seorang sufi tidak bertindak secara ekstrem tetapi sentiasa bertoleransi dan sederhana."

Kaedah Kedua Puluh Empat:

"Manusia menempati kedudukan yang unik dalam ciptaan Tuhan. Tuhan berfirman, ʿAku meniupkan roh-Ku ke dalamnya.ʿ Kita semua diciptakan tanpa pengecualian untuk menjadi khalifah Tuhan di bumi. Tanyakan pada dirimu sendiri berapa kali kamu bertindak sebagai khalifah-Nya, jika pernah. Ingatlah, tanggungjawab setiap kita adalah untuk menemui roh ilahi dalam diri kita dan hidup sesuai dengannya."

Kaedah Kedua Puluh Lima:

"Neraka dan syurga berada di sini dan sekarang. Berhenti memikirkan neraka dengan ketakutan atau bermimpi tentang syurga, kerana kedua-duanya wujud pada saat ini. Setiap kali kita mencintai, kita naik ke syurga. Setiap kali kita membenci, iri hati, atau memerangi seseorang, kita jatuh langsung ke dalam api neraka."

Kaedah Kedua Puluh Enam:

"Tiada kemudaratan dan tiada memudaratkan. Jadilah penyayang. Jangan menjadi pengumpat walaupun kata-katamu tidak bersalah. Kerana kata-kata yang keluar dari mulut kita tidak hilang tetapi kekal di ruang angkasa yang tidak terhingga selama-lamanya, dan akan kembali kepada kita pada waktunya. Penderitaan seorang manusia menyakiti kita semua. Kegembiraan seorang manusia membuat kita semua tersenyum."

Kaedah Kedua Puluh Tujuh:

"Dunia ini seperti gunung yang diselubungi salji yang menggema suaramu. Apa sahaja yang kamu katakan, sama ada baik atau buruk, akan kembali kepadamu dalam satu bentuk atau yang lain. Oleh itu, jika seseorang bercakap buruk tentang kamu, bercakap buruk tentangnya dengan cara yang sama hanya akan memburukkan keadaan. Kamu akan mendapati dirimu terperangkap dalam kitaran ganas tenaga

yang penuh dendam. Oleh itu, ucapkan dan fikirkan perkara-perkara baik tentang orang itu selama empat puluh hari dan malam. Segala sesuatu akan berubah pada akhirnya kerana kamu akan berubah di dalam."

Kaedah Kedua Puluh Lapan:

"Masa lalu adalah tafsiran, dan masa depan adalah ilusi. Dunia tidak bergerak melalui masa seperti garis lurus, dari masa lalu ke masa depan. Sebaliknya, masa bergerak melalui kita, dan di dalam kita, dalam lingkaran yang tidak berkesudahan. Keabadian tidak bermaksud masa mutlak, tetapi bermaksud kekekalan."

Kaedah Kedua Puluh Sembilan:

"Takdir tidak bermakna hidupmu ditentukan oleh nasib yang tetap. Oleh itu, menyerahkan segala sesuatu kepada takdir dan tidak mengambil bahagian dalam memainkan muzik alam semesta adalah tanda kejahilan mutlak. Muzik alam semesta merangkumi segala sesuatu dan terdiri daripada empat puluh tahap yang berbeza. Takdirmu adalah tahap di mana kamu memainkan lagumu. Kamu mungkin tidak mengubah alat muzikmu, tetapi kamu boleh mengubah tahap di mana kamu bermain."

Kaedah Ketiga Puluh:

"Seorang sufi sejati adalah orang yang bersabar walaupun dituduh secara tidak adil, diserang dari semua pihak, dan tidak mengucapkan sepatah kata kasar kepada mana-mana pengkritiknya. Seorang sufi tidak menyalahkan sesiapa pun. Bagaimana mungkin ada musuh, pesaing, atau ʿorang lainʿ apabila tidak ada ʿdiriʿ pada mulanya? Bagaimana mungkin ada seseorang untuk disalahkan apabila hanya ada ʿsatuʿ?"

Kaedah Ketiga Puluh Satu:

"Jika kamu ingin menguatkan imanmu, kamu harus lembut di dalam. Untuk menjadikan imanmu kuat seperti batu, hatimu harus ringan seperti bulu. Jika kita ditimpa penyakit, kemalangan, kehilangan, atau ketakutan dalam apa jua bentuk, kita semua menghadapi peristiwa yang mengajar kita bagaimana menjadi kurang mementingkan diri sendiri, lebih bijaksana, lebih penyayang, dan lebih pemurah. Walaupun sebahagian daripada kita belajar pelajaran dan menjadi lebih lembut dan sederhana, yang lain menjadi lebih keras. Cara untuk mendekati kebenaran adalah dengan memperluas hatimu untuk merangkumi seluruh manusia dan masih mempunyai ruang untuk lebih banyak cinta."

Kaedah Ketiga Puluh Dua:

"Tiada apa pun yang harus menghalang antara dirimu dan Tuhan, sama ada imam, paderi, rabbi, atau mana-mana penjaga kepimpinan moral atau agama, mahupun

guru-guru rohani, atau bahkan imanmu sendiri. Percayalah pada nilai dan prinsipmu, tetapi jangan memaksakannya pada orang lain. Jika kamu menghancurkan hati orang lain, tidak kira apa pun kepercayaan yang kamu anuti, ia bukanlah kepercayaan yang baik. Jauhilah penyembahan berhala dalam semua bentuk kerana ia mengaburkan penglihatanmu. Jadikan Tuhan dan hanya Tuhan sebagai panduanmu. Pelajarilah kebenaran, tetapi berhati-hatilah agar tidak menjadikan kebenaran yang kamu temui sebagai berhala."

Kaedah Ketiga Puluh Tiga:

"Walaupun seseorang di dunia ini berusaha keras untuk mencapai sesuatu dan menjadi seseorang yang penting, dia akan meninggalkan segala sesuatu selepas kematiannya. Kamu bertujuan untuk mencapai tahap tertinggi ketiadaan. Hiduplah di dunia ini dengan ringan dan kosong seperti angka sifar. Kita tidak berbeza dengan pasu bunga; bukan hiasan di luar tetapi kekosongan di dalam yang membuat kita berdiri tegak. Kesedaran akan ketiadaan, bukan apa yang kita ingin capai, adalah yang membuat kita terus hidup."

Kaedah Ketiga Puluh Empat:

"Berserah diri tidak bermakna menjadi lemah atau pasif, dan tidak membawa kepada kepercayaan pada takdir atau penyerahan. Sebaliknya, kekuatan sebenar terletak pada penyerahan diri - kekuatan yang berasal dari dalam. Mereka yang menyerah kepada inti ilahi dalam kehidupan hidup dengan tenang dan damai walaupun dunia dilanda kekacauan demi kekacauan."

Kaedah Ketiga Puluh Lima:

"Di dunia ini, bukan perkara yang serupa atau teratur, tetapi kontras yang ketara, yang membuat kita melangkah ke hadapan. Dalam setiap diri kita terdapat semua kontras di alam semesta. Oleh itu, seorang yang beriman harus bertemu dengan si kafir dalam dirinya; dan seorang yang kafir harus mengenali si beriman yang diam dalam dirinya. Sehingga kita mencapai hari di mana seseorang mencapai tahap kesempurnaan, tahap manusia ideal, iman hanyalah proses beransur-ansur dan memerlukan lawannya: kekafiran."

Kaedah Ketiga Puluh Enam:

"Dunia ini diciptakan berdasarkan prinsip pertukaran; setiap orang akan diberi ganjaran untuk setiap kebaikan yang dilakukannya dan dihukum untuk setiap kejahatan yang dilakukannya. Jangan takut dengan konspirasi, tipu daya, atau muslihat yang dilakukan oleh orang lain; ingatlah bahawa jika seseorang menjebak kamu, Tuhan telah merancangnya. Dia adalah perancang terhebat, kerana tidak ada daun yang bergerak tanpa pengetahuan-Nya. Percayalah dengan mudah dan sepenuhnya. Segala yang dilakukan Tuhan dilakukan dengan indah."

Kaedah Ketiga Puluh Tujuh:

"Tuhan sangat tepat pada waktunya. Dia begitu tepat sehingga susunan dan ketepatannya membuat segala sesuatu di bumi berlaku pada waktunya. Tidak seminit lebih awal atau lebih lewat. Jam berjalan dengan tepat untuk semua orang tanpa pengecualian, dan setiap orang mempunyai masa untuk mencintai dan masa untuk mati."

Kaedah Ketiga Puluh Lapan:

"Tidak pernah terlambat untuk bertanya pada dirimu sendiri, adakah aku bersedia untuk mengubah kehidupan yang aku jalani? Adakah aku bersedia untuk mengubah diriku dari dalam walaupun hanya tinggal satu hari dalam hidupku yang serupa dengan hari sebelumnya? Pada setiap saat, dengan setiap nafas baru, seseorang harus diperbaharui dan diperbaharui lagi. Hanya ada satu cara untuk dilahirkan semula dalam kehidupan baru, iaitu mati sebelum kematian."

Kaedah Ketiga Puluh Sembilan:

"Walaupun bahagian-bahagian berubah, keseluruhannya tetap sama. Kerana apabila seorang pencuri meninggalkan dunia ini, seorang pencuri baru dilahirkan, dan apabila seorang yang jujur meninggal, seorang yang jujur lain menggantikannya. Dengan cara ini, tiada yang kekal tanpa perubahan; tetapi tiada yang berubah juga. Kerana bagi setiap sufi yang mati, seorang sufi lain dilahirkan di suatu tempat di dunia ini. Agama kita adalah agama cinta, dan semua manusia dihubungkan oleh rantai hati. Jika satu mata rantai terputus, mata rantai lain akan menggantikannya di tempat lain. Nama-nama berubah, datang, dan pergi, tetapi intinya tetap sama."

Kaedah Keempat Puluh:

"Tiada nilai dalam hidup tanpa cinta. Jangan bertanya pada dirimu sendiri jenis cinta apa yang kamu inginkan, rohani atau material, ilahi atau duniawi, barat atau timur. Pembahagian hanya membawa kepada lebih banyak pembahagian. Cinta tidak mempunyai label, tanda, atau definisi. Ia seperti apa adanya, murni dan sederhana. ʿCinta adalah air kehidupan, dan pencinta adalah roh dari api.ʿ Alam semesta menjadi berbeza apabila api mencintai air."

29 Januari 2025 – AKADEMI NAQSH

TAZKIRAH AL-AIMMAH: KISAH HIDUP HADHRAT MAULANA IMAM AL-SYAFIʿE

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Nama Lengkap dan Kelahiran

Imam Al-Syafiʿe, nama lengkapnya adalah Abu ʿAbdullah Muhammad bin Idris bin Al-ʿAbbas bin ʿUtsman bin Syafiʿ bin As-Saʿib bin ʿUbaid bin ʿAbdu Yazid bin Hasyim bin Al-Muththalib bin ʿAbdu Manaf. Beliau dilahirkan pada tahun 150H (767M) di Gaza, Palestina. Beliau berasal dari keturunan Quraisy, dan nasabnya bersambung kepada Nabi Muhammad ﷺ melalui moyangnya, ʿAbdu Manaf, yang juga merupakan moyang Nabi Muhammad ﷺ. Imam Al-Syafiʿe dibesarkan dalam keluarga yang miskin. Ayahnya meninggal dunia ketika beliau masih kecil, sehingga ibunya membawanya ke Mekah untuk menghindari kemiskinan dan memastikan beliau mendapat pendidikan yang baik. Beliau menghafal Al-Qurʿan pada usia 7 tahun dan menghafal kitab Al-Muwaththaʿ karya Imam Malik pada usia 10 tahun. Beliau mempelajari bahasa Arab, sastra, dan syair dari suku Hudzail, yang terkenal dengan kefasihan bahasa Arab. Kemudian, beliau melanjutkan pendidikannya di Mekah dan Madinah, di mana beliau berguru kepada ulama-ulama besar seperti Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki.

Perjalanan Menuntut Ilmu

Imam Al-Syafiʿe dikenal sebagai seorang yang sangat rajin menuntut ilmu. Beliau melakukan perjalanan ke berbagai kota untuk berguru kepada ulama-ulama terkemuka. Selain belajar di Mekah dan Madinah, beliau juga pergi ke Yaman, Baghdad, dan Mesir. Di Baghdad, beliau bertemu dengan murid-murid Imam Abu Hanifah dan mempelajari mazhab Hanafi. Hal ini membuat beliau memiliki pemahaman yang mendalam tentang berbagai aliran pemikiran dalam Islam. Imam Al-Syafiʿe dikenal sebagai seorang yang sangat rajin menuntut ilmu. Beliau melakukan perjalanan ke berbagai wilayah Islam, termasuk Yaman, Iraq, dan Mesir, untuk belajar dari ulama-ulama terkemuka. Di Iraq, beliau belajar dari murid-murid Imam Abu Hanifah, seperti Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Perjalanan ini memperkaya pemahamannya tentang berbagai mazhab dan aliran pemikiran dalam Islam.

Masa Kecil dan Pendidikan

Imam Al-Syafiʿe dibesarkan dalam keluarga yang miskin. Ayahnya meninggal ketika beliau masih kecil, sehingga ibunya membawanya ke Mekah untuk memastikan beliau mendapat pendidikan yang baik. Sejak kecil, Imam Al-Syafiʿe menunjukkan kecerdasan yang luar biasa.

Beliau menghafal Al-Qurʿan pada usia 7 tahun dan menghafal kitab Al-Muwattaʿ karya Imam Malik pada usia 10 tahun. Beliau belajar ilmu fiqh, hadis, dan bahasa Arab di Mekah. Kemudian, beliau melanjutkan pendidikannya ke Madinah untuk berguru dengan Imam Malik bin Anas, salah satu imam mazhab terkemuka saat itu. Imam Malik sangat mengagumi kecerdasan dan ketekunan Imam Al-Syafiʿe.

Karya dan Pemikiran

Imam Al-Syafiʿe adalah pendiri mazhab Syafiʿi, salah satu dari empat mazhab fikih utama dalam Islam. Beliau dikenal sebagai ulama yang menggabungkan antara tradisi ahli hadis (Ahlul Hadis) dan ahli rasionalis (Ahlur Raʿyi). Karyanya yang paling terkenal adalah kitab Al-Umm, yang menjadi rujukan utama dalam mazhab Syafiʿi. Selain itu, beliau juga menulis kitab Ar-Risalah, yang dianggap sebagai karya pertama dalam ilmu usul fiqh prinsip-prinsip hukum Islam. Imam Al-Syafiʿe adalah seorang ulama yang produktif. Beliau menulis banyak kitab, yang paling terkenal adalah Al-Risalah dan Al-Umm. Al-Risalah dianggap sebagai kitab pertama yang sistematis dalam ilmu usul fiqh kaidah-kaidah hukum Islam. Melalui karyanya ini, Imam Al-Syafiʿe meletakkan dasar-dasar metodologi dalam memahami dan mengistinbatkan hukum dari Al-Qurʿan, Hadis, Ijmaʿ, dan Qiyas. Beliau juga dikenal sebagai pendiri Mazhab Syafiʿi, salah satu dari empat mazhab fiqh utama dalam Islam. Mazhab ini banyak diikuti oleh umat Islam di Asia Tenggara, Timur Tengah, dan sebagian Afrika. Beliau mengembangkan metodologi hukum Islam yang sistematis, dengan menekankan pentingnya Al-Qurʿan, Hadits, Ijmaʿ konsensus ulama, dan analogi Qiyas sebagai sumber hukum. Pemikirannya banyak mempengaruhi perkembangan ilmu fiqh dan usul fiqh di dunia Islam.

Sumbangan kepada Umat Islam

Imam Al-Syafiʿe memberikan sumbangan besar kepada umat Islam melalui pemikiran dan karyanya. Beliau berhasil menyatukan antara tradisi ahli hadis dan ahli rasionalis, sehingga menghasilkan metodologi hukum yang seimbang. Mazhab Syafiʿi yang beliau dirikan menjadi salah satu mazhab yang paling banyak diikuti oleh umat Islam, terutama di Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Afrika Timur. Beliau juga dikenal sebagai ulama yang zuhud dan rendah hati. Meskipun memiliki kedudukan yang tinggi dalam ilmu pengetahuan, beliau tetap hidup sederhana dan selalu membantu orang-orang yang membutuhkan.

Warisan dan Pengaruh

Imam Al-Syafiʿe meninggalkan warisan yang besar bagi umat Islam. Mazhab Syafiʿi yang beliau dirikan terus berkembang dan dipelajari hingga saat ini. Pemikiran beliau tentang usul fiqh menjadi dasar bagi perkembangan ilmu hukum Islam.

Beliau juga dikenal sebagai ulama yang menghormati perbedaan pendapat dan selalu mengedepankan kebenaran. Kisah hidup Imam Al-Syafiʿe mengajarkan kita tentang pentingnya menuntut ilmu, kesabaran, dan ketekunan. Beliau adalah contoh nyata bagaimana seorang manusia dapat mencapai keunggulan intelektual dan kerohanian melalui kerja keras dan ketulusan hati.

Sumbangan kepada Umat Islam

1) **Penyatuan Ilmu Hadis dan Fiqh:** Imam Al-Syafiʿe berhasil menyatukan antara ilmu hadis dan fiqh. Beliau menekankan pentingnya memahami hadis secara mendalam sebelum menggunakannya sebagai dasar hukum.
2) **Metodologi Hukum Islam:** Beliau mengembangkan metodologi usul fiqh yang sistematis, yang menjadi rujukan utama bagi ulama setelahnya.
3) **Moderasi dalam Berpikir:** Imam Al-Syafiʿe dikenal sebagai ulama yang moderat. Beliau mengambil jalan tengah antara mazhab ahli hadis Madinah dan ahli raʿyi Iraq.
4) **Penyebaran Ilmu:** Beliau mendidik banyak murid yang kemudian menjadi ulama terkemuka, seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Ar-Rabiʿ bin Sulaiman, dan Yusuf bin Yahya Al-Buwaithi.

Kewafatan

Imam Al-Syafiʿe menghabiskan tahun-tahun terakhir hidupnya di Mesir, di mana beliau terus mengajar dan menulis. Beliau wafat pada 29 Rejab 204H (820M) di Mesir pada usia 54 tahun. Makamnya terletak di Kairo, Mesir, dan hingga kini menjadi tempat ziarah bagi umat Islam dari seluruh dunia.

Warisan dan Pengaruh

Imam Al-Syafiʿe meninggalkan warisan yang besar bagi umat Islam. Mazhab Syafiʿi yang beliau dirikan terus berkembang dan menjadi salah satu mazhab yang paling banyak diikuti di dunia. Pemikiran dan metodologinya dalam usul fiqh masih dipelajari dan diaplikasikan hingga hari ini. Beliau juga dikenal sebagai ulama yang rendah hati, zuhud, dan sangat mencintai ilmu.

Imam Al-Syafiʿe adalah contoh nyata seorang ulama yang gigih menuntut ilmu, berkontribusi besar bagi perkembangan Islam, dan meninggalkan jejak yang abadi dalam sejarah peradaban Islam. Semoga Allah SWT merahmatinya dan memberikan kita manfaat dari ilmunya.

Semoga biografi ini dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi kita semua untuk terus meneladani kehidupan dan perjuangan Imam Al-Syafiʿe dalam menegakkan kebenaran dan keadilan.

30 Januari 2025

AL-MUʿTAQADAT FI AL-IʿTIQAD

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Assalamualaikum dan Salam Jumaat kepada semua saudara tercinta,

Sebagaimana yang kita semua maklum Allah adalah wujud yang wajib, alam yang terdiri daripada sekalian jauhar dan aradh adalah wujud yang mumkin, maka alam misal, alam khayal atau diistilahkan juga sebagai alam barzakh adalah wujud yang mumkin. Allah bukanlah alam, dan Dia bukan mumkin.

Maka, jelaslah kepada kita bahawa Allah bukanlah khayalan, kerana khayalan adalah mumkin, dan Dia tiada misalan pada Dzat, segala Sifat dan Afʿaal-Nya dengan sekalian alam dan sekalian mumkinat. Meskipun khayalan dan misalan adalah wujud, namun ianya bersifat wujud yang mumkin, Allah bukanlah wujud mumkin. Allah tiada sebarang penyerupaan pada Dzat dan segala sifat dan Afʿaal-Nya.

Dia tidak bertempat di sesuatu alam atau tempat atau masa kerana semuanya itu adalah mumkinat. Maka, apa yang kita dapat lihat dalam alam misal dan alam khayal bukanlah Allah kerana Dia bukanlah Dzat mumkin, sebaliknya Dia adalah Dzat Wajib. Dzat Wajib adalah Esa dan tiada sesuatu pun yang dapat dibandingkan dengan-Nya pada DzatNya, pada Sifat-sifat -Nya dan segala Afʿaal-Nya.

Adapun Rabitah adalah mengkhayal rupa jasmani Syaikh Mursyid, atau memisalkan rupa ruhani Syaikh Mursyid, adalah berfungsi sebagai wasilah ruhani salik berdampingan dengan pewaris yang seolah-olah peranan Rasulullah ﷺ Sallallahu ʿAlaihi Wasallam, supaya dapat ittibaʿ menuruti Baginda.

Kita tidak boleh menjadi Allah, walaupun dengan kita memperbanyakkan Zikrullah dan mengkhayalkan Allah. Yang diperintahkan kepada kita semua adalah untuk menjadi hamba yang Muslim, dengan ittibaʿ menuruti Nabi Muhammad ﷺ Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan Hamba-Nya dan Pesuruh-Nya. Allah menyuruh kita menjadi seperti Baginda ﷺ dan mencontohinya supaya melayakkan kita menjadi ahli-ahli Baginda dan memperolehi syafaat Baginda ﷺ. Maka, yang boleh dikhayalkan dan dimisalkan adalah rupa jasmani dan rupa ruhani Baginda ﷺ, kerana ketahuilah kamu bahawasanya di dalam diri kamu ada Rasulullah ﷺ Sallallahu Alaihi Wasallam.

﴿واعلموا أن فيكم رسول الله﴾

Sekalian alam juga adalah mumkinat kecuali Hadhrat Dzat Aqdas Ahadiyyat, Hadhrat Wahdat iaitu sifat ilmu ijmali-Nya yang diibaratkan sebagai Haqiqat Muhammadiyah ﷺ, dan Hadhrat Wahidiyyat iaitu sifat ilmu tafsili-Nya yang diibaratkan sebagai Haqiqat Insaniyyah

﴿وابتغوا إليه الوسيلة﴾

Rububiyyah dan Uluhiyyah adalah sifat bagi Hadhrat Dzat Wajib, tiada layak bagi sekalian alam mumkinat. Sifat-sifat Allah adalah wujud yang wajib, bukan mumkin. Hadhrat Ahadiyyat, Hadhrat Wahdat dan Hadhrat Wahidiyyat adalah wujud yang wajib. Demikianlah menurut keterangan para ulama.

Mengkhayalkan Rasulullah ﷺ Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengingati Baginda ﷺ, khasnya di dalam solat semasa tasyahhud, adalah amalan para sahabat baginda. Itupun termasuk kesempurnaan solat, ihsan terhadap Baginda Nabi ﷺ. Seolah-olah melihat baginda, seraya kita mengucapkan:

﴿السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته﴾

Dhamir (ك) adalah untuk yang hadir, bukan untuk yang ghaib, Kerana itulah Rabitah bererti istihdhar. Rabitah Syaikh Mursyid akan membawa kita kepada Rabitah Nabi ﷺ, Rabitah Nabi adalah wasilah kepada Allah Taʿala. Nabi ﷺ bukanlah Allah. Allah tiada rupa bentuk, sebaliknya Nabi ﷺ ada rupanya dan ada bentuknya, sebagaimana yang terdapat dalam al-Syamail al-Muhammadiyyah.

Dalam tahiyyat dibacakan:

﴿السلام عليك أيها النبي﴾

Dhamir (ka=kamu) bukan untuk Allah, sebaliknya merujuk kepada istihdhar kehadiran Nabi ﷺ. Ya, kerana itulah istilah istihdhar digunakan, Istihdhar itulah Rabitah. Ya, ia merujuk menghadirkan Ruhani Nabi. Ahli tariqat semuanya ahli Ruhani, bukan ahli jasmani seperti ahli hadits. Hubungan mereka dengan guru wajib secara jasmani suhbahnya. Allah bukanlah mumkinat. Sifat-sifat Allah bukanlah selain Allah. Allah tiada misalan pada DzatNya, pada segala Sifat-sifat-Nya dan segala Afʿaal-Nya, dengan sebarang alam dan sebarang mumkinat.

Perlu fahami ibarat kata kata itu dengan baik.

﴿ليس كمثله شيء﴾

﴿ولم يكن له كفوا أحد﴾

Ada shurah jasmani Nabi ﷺ, dan ada shurah Ruhani Nabi ﷺ. Shurah jasmani Nabi ﷺ boleh juga dikhayalkan di alam misal, tetapi tidak boleh dizahirkan dalam bentuk lukisan atau patungan.

Wallahu aʿlam.

Huraian:

1. Allah Adalah Wujud Wajib, Alam Adalah Wujud Mumkin:

Allah Taʿala adalah Wujud Wajib, iaitu keberadaan-Nya tidak bergantung kepada sesuatu, sementara alam dan segala yang selain Allah adalah wujud mumkin, iaitu keberadaan mereka bergantung kepada-Nya. Firman Allah:

"Allah adalah Tuhan Yang Maha Esa. Allah tempat bergantung segala sesuatu." (Surah Al-Ikhlas: 1-2)

Allah Taʿala bukanlah sebahagian daripada alam, kerana alam adalah ciptaan (makhluk) yang bersifat mumkin dan terbatas. Firman-Nya:

"Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (Surah Asy-Syura: 11)

Khayalan, misalan, dan alam barzakh juga merupakan wujud mumkin yang bergantung kepada Allah untuk keberadaannya. Oleh itu, mustahil bagi Allah menyerupai apa-apa sahaja daripada alam ini.

2. Allah Tiada Misalan dalam Dzat, Sifat, dan Afʿal-Nya:

Allah Taʿala tidak menyerupai makhluk-Nya, baik pada Dzat-Nya, sifat-sifat-Nya, mahupun afʿal-Nya. Firman Allah:

"Dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan-Nya." (Surah Al-Ikhlas: 4)

Imam Abu Hanifah dalam kitabnya Al-Fiqh Al-Akbar menyebut: "Allah tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluk-Nya, dan makhluk-Nya tidak menyerupai-Nya, sama ada dalam sifat mahupun Dzat." Oleh itu, apa sahaja yang dapat dilihat atau dibayangkan dalam alam khayal atau alam misal tidak mungkin menjadi Allah, kerana Allah tidak dapat disamakan dengan wujud mumkin.

3. Rabitah dan Istihdhar:

Dalam konteks tasawuf, rabitah adalah menghadirkan rupa jasmani atau ruhani seorang guru mursyid sebagai wasilah penghubung untuk membawa seseorang salik atau murid kepada ittibaʿ Rasulullah ﷺ. Rabitah tidak bertujuan menyembah guru, tetapi sebagai jalan mencapai cinta dan ittibaʿ yang sebenar kepada Nabi ﷺ. Firman Allah:

"Dan carilah jalan wasilah yang mendekatkan diri kepada-Nya." (Surah Al-Maʿidah: 35)

Kata Imam al-Ghazali: "Bimbingan seorang guru mursyid adalah salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah kerana guru mursyid itu berperanan sebagai penerang kepada jalan syariat dan hakikat."

4. Keutamaan Ittibaʿ Rasulullah ﷺ:

Allah Taʿala memerintahkan manusia supaya meneladani Rasulullah ﷺ. Firman Allah: **"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu teladan yang baik bagimu." (Surah Al-Ahzab: 21)**

Dalam bacaan tasyahhud, kita diperintahkan mengucapkan salam kepada Rasulullah ﷺ dengan penuh rasa ihsan seolah-olah Baginda ﷺ hadir:

"Semoga kesejahteraan tercurah atasmu wahai Nabi (السلام عليك أيها النبي)."

Dhamir (ك) menunjukkan istihdhar kehadiran Nabi ﷺ dalam hati dan jiwa kita. Ini adalah antara manifestasi ihsan sebagaimana sabda Baginda ﷺ:

"Ihsan itu ialah engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat-Nya. Jika engkau tidak mampu melihat-Nya, maka sesungguhnya Dia melihatmu." (Riwayat Bukhari dan Muslim)

5. Hubungan Alam dan Makrifat dengan Allah:

Alam dan segala yang ada adalah makhluk Allah, yang dikenal melalui manifestasi ilmu-Nya:

1) Hadhrat Ahadiyyat: Merujuk kepada Dzat Allah yang Esa dan mutlak.
2) Hadhrat Wahdat: Merujuk kepada ilmu ijmali Allah (ringkas).
3) Hadhrat Wahidiyyat: Merujuk kepada ilmu tafsili Allah (terperinci).

Imam Ibn Arabi menjelaskan: "Segala yang ada di alam ini adalah tanda-tanda dan manifestasi ilmu Allah. Namun, Allah tidak dapat dibandingkan dengan ciptaan-Nya walau dengan cara apa sekalipun."

6. Nabi Muhammad ﷺ sebagai Wasilah Teragung:

Rasulullah ﷺ adalah penghubung antara manusia dengan Allah. Baginda ﷺ adalah Haqiqah Muhammadiyyah, yang merujuk kepada sifat ilmu Allah yang tertinggi dalam makhluk. Allah menyuruh manusia mencontohi Rasulullah ﷺ untuk mencapai keredhaan-Nya.

Firman Allah: **"Barangsiapa mentaati Rasul, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah." (Surah An-Nisaʿ: 80)**

Kata Imam al-Busiri dalam Qasidah Burdah: "Nabi Muhammad ﷺ adalah insan terpilih, yang menjadi penghubung antara Allah dan makhluk-Nya."

7. Allah adalah Wujud Wajib, Alam adalah Wujud Mumkin

Allah adalah Wujud Wajib, yakni wujud-Nya adalah mutlak, tiada awal dan tiada akhir. Dalam Surah Al-Ikhlas, Allah menyatakan:

“Katakanlah (wahai Muhammad ﷺ): Dia Allah Yang Maha Esa. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan tiada sesuatu yang setara dengan-Nya.” (Surah Al-Ikhlas: 1-4)

Sedangkan alam semesta dan segala isinya termasuk dalam wujud mumkin, yakni keberadaannya bergantung kepada kehendak Allah. Dalam Surah Al-Baqarah, Allah menegaskan:

“Sesungguhnya Allah, Dialah yang menciptakan segala yang ada di langit dan di bumi. Apabila Dia berkehendak menciptakan sesuatu, cukuplah Dia berkata: Jadilah! Maka jadilah ia.” (Surah Al-Baqarah: 117)

8. Allah Bukanlah Khayalan atau Misalan

Khayalan, misalan, dan bentuk adalah sifat wujud mumkin, sedangkan Allah tiada bandingan atau penyerupaan. Firman Allah:

“Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan-Nya, dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (Surah Asy-Syura: 11)

Ulama menegaskan bahawa Allah tidak bertempat, tidak berada dalam masa atau ruang, kerana semuanya itu adalah makhluk mumkinat. Imam Abu Hanifah dalam Al-Fiqh Al-Akbar menyatakan: “Allah wujud tanpa tempat dan tanpa arah. Sebelum menciptakan tempat dan masa, Dia telah sedia ada tanpa memerlukan kedua-duanya.”

9. Peranan Rabitah dalam Tasawuf

Dalam amalan tasawuf, rabitah ialah usaha menghadirkan rupa atau sifat rohani guru mursyid sebagai wasilah perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Rabitah bukan menyamakan guru atau Rasulullah ﷺ dengan Allah, tetapi sebagai jalan untuk ittibaʿ mengikuti Nabi Muhammad ﷺ. Allah berfirman:

“Dan carilah wasilah untuk mendekatkan diri kepada-Nya.” (Surah Al-Maʾidah: 35)

Menghadirkan diri Rasulullah ﷺ secara rohani dalam solat adalah salah satu cara mencapai maqam ihsan sebagaimana dalam hadis Jibril:

“Ihsan itu ialah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat-Nya. Jika engkau tidak dapat melihat-Nya, maka ketahuilah Dia melihatmu.” (HR Bukhari & Muslim)

10. Rasulullah ﷺ sebagai Teladan dan Wasilah

Rasulullah ﷺ adalah manusia yang diutus sebagai rahmat kepada seluruh alam (Surah Al-Anbiya: 107). Allah memerintahkan agar kita mengikuti Baginda:

"Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah ﷺ itu suri teladan yang baik bagimu." (Surah Al-Ahzab: 21)

Dalam tahiyyat, bacaan: ***"Assalamu ʿalaika ayyuhan-Nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh"***, menggunakan dhamir (كَ) kerana ia adalah salam langsung kepada Rasulullah, yang pada hakikatnya hadir secara rohani dalam setiap solat.

11. Hubungan Antara Dzat Allah dan Mumkinat

Allah tidak menyerupai makhluk dalam segala aspek. Rububiyyah (ketuhanan) dan Uluhiyyah ketuhanan mutlak hanya milik Allah. Firman-Nya:

"Dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan-Nya." (Surah Al-Ikhlas: 4)

Allah juga menegaskan: **"Maka janganlah kamu mengadakan bagi Allah tandingan-tandingan, padahal kamu mengetahui." (Surah Al-Baqarah: 22)**

12. Haqiqat Muhammadiyyah dan Insaniyyah

Para ulama seperti Imam Ibn Arabi dan Imam Abdul Karim al-Jili dalam perbahasan metafizik membincangkan Haqiqat Muhammadiyyah ﷺ sebagai sumber segala makhluk, yang pada hakikatnya adalah ilmu Allah yang bersifat ijmali ringkas sebelum tafsili terperinci. Namun, ini adalah sifat ilmu Allah, bukan Dzat Allah. Allah tetap Esa dan tiada yang setara dengan-Nya.

13. Hikmah Istihdhar dalam Rabitah dan Solat

Istihdhar menghadirkan rohani dalam rabitah membantu salik menanamkan sifat kerendahan diri sebagai hamba Allah dan memupuk kecintaan kepada Rasulullah ﷺ. Ini bertepatan dengan firman Allah:

"Dan Kami tidak mengutusmu (Muhammad ﷺ) melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam." (Surah Al-Anbiya: 107)

Hadis menyebut: **"Tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga aku lebih dia cintai daripada anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia." (HR Bukhari & Muslim)**

Kesimpulan:

Allah adalah Wujud Wajib yang tidak menyerupai segala makhluk. Segala khayalan, misalan, dan rabitah adalah bentuk wasilah yang berfungsi untuk mendekatkan hamba kepada Allah melalui ittibaʿ Rasulullah ﷺ. Keutamaan utama manusia adalah menjadi hamba Allah yang taat dengan mencontohi Baginda. Allah tidak memerlukan sesuatu pun daripada makhluk, tetapi makhluklah yang memerlukan Allah.

Allah adalah Wujud Wajib yang tiada tandingan dan tiada persamaan dalam segala aspek. Manusia tidak dapat menggambarkan Allah, tetapi manusia diarahkan untuk mengikut jejak langkah Rasulullah ﷺ sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada-Nya.

Dalam tasawuf, rabitah digunakan sebagai medium rohani untuk menanam cinta dan ittibaʿ kepada Nabi ﷺ dan para pewarisnya yang sejati. Maka, akidah yang benar adalah membezakan Allah sebagai Pencipta yang Wajib wujud, manakala makhluk adalah mumkin wujud, termasuk khayalan dan misalan. Wallahu aʿlam.

31 Januari 2025

WUJUD WAJIBAT DAN WUJUD MUMKINAT: HURAIAN KENYATAAN BERDASARKAN AL-QURAN, AS-SUNNAH, DAN PARA ULAMA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1. Allah sebagai Wujud Wajib (Eksistensi Mutlak) dan Alam sebagai Mumkin (Kontingen)

Nas Al-Quran: Surah Al-Ikhlas (112:1-4):

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللَّهُ الصَّمَدُ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

"Katakanlah: Dialah Allah Yang Maha Esa. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan-Nya." Menegaskan keesaan dan ketiadaan keserupaan Allah dengan makhluk.

Surah Asy-Syura (42:11):

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ

"Tiada sesuatu pun yang serupa dengan-Nya."

Kenyataan Ulama: Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan bahawa Allah adalah Wujud Wajib yang tidak bergantung pada sebab, sementara alam bersifat mumkin yang bergantung pada kehendak-Nya.

2. Allah Tidak Bertempat dan Melampaui Bentuk Fizikal

Nas Al-Quran: Surah Al-Anʿam (6:103):

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ

"Dia tidak dapat dilihat oleh penglihatan, sedangkan Dia melihat segala penglihatan."

Surah Al-Baqarah (2:115):

فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ

"Ke mana pun kamu menghadap, di situlah wajah Allah." Menunjukkan kewujudan Allah melampaui arah dan ruang.

Kenyataan Ulama: Imam Abu Hanifah dalam Al-Fiqh Al-Akbar menegaskan: "Allah wujud tanpa tempat, kerana tempat adalah ciptaan-Nya."

3. Rabitah sebagai Wasilah Rohani

Nas Al-Quran: Surah Al-Maidah (5:35):

وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ

"Dan carilah wasilah (jalan) untuk mendekatkan diri kepada-Nya."

Sunnah: Hadith Tasyahhud:

السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته

"Salam sejahtera ke atasmu, wahai Nabi." (Riwayat Al-Bukhari).

Penggunaan dhamir (ك) menunjukkan kehadiran rohani Nabi ﷺ dalam solat.

Kenyataan Ulama: Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani dalam Ghunyat al-Talibin menyatakan bahawa Rabitah dengan guru mursyid atau Nabi membantu menyucikan hati menuju Allah, selagi tidak menyamai penyembahan.

4. Larangan Menyamakan Diri dengan Allah

Nas Al-Quran: Surah Ali ʿImran (3:79):

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ

"Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Kitab, hikmah, dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia: ʿJadilah kamu penyembahku, bukan penyembah Allah.ʿ"

Sejarah: Kisah Al-Hallaj dihukum kerana mengucap "Ana al-Haqq" mengingatkan bahawa manusia tidak boleh mengaku menyatu dengan Dzat Allah.

5. Haqiqat Muhammadiyyah dan Kedudukan Nabi ﷺ

Hadith:

أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا

"Aku adalah kota ilmu, dan Ali adalah pintunya." (Riwayat Al-Tirmidzi).

Menunjukkan keistimewaan Nabi sebagai sumber kerohanian.

Ulama Sufi: Ibn Arabi dalam Fusus al-Hikam menjelaskan Haqiqah Muhammadiyyah sebagai manifestasi pertama ilmu Allah (Nur Muhammad ﷺ), yang menjadi asal segala ciptaan.

6. Kepatuhan kepada Nabi sebagai Jalan Ibadah

Nas Al-Quran:

Surah Ali ʿImran (3:31):

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ

"Katakanlah: Jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku (Nabi ﷺ), nescaya Allah akan mencintaimu."

Sunnah:

Sabda Nabi ﷺ:

مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ

"Sesiapa yang taat kepadaku, sesungguhnya dia telah taat kepada Allah." (Riwayat Al-Bukhari).

Kesimpulan

Kenyataan di atas menegaskan tauhid uluhiyyah dan rububiyyah yang murni, menolak sebarang tasybih penyerupaan Allah dengan makhluk. Rabitah dan penghayatan rohani terhadap Nabi atau guru mursyid adalah wasilah yang diiktiraf dalam tradisi tasawwuf, selagi tidak melampaui batas. Al-Quran dan Sunnah menjadi asas utama, manakala pendekatan ulama Sufi seperti Ibn Arabi dan Al-Jilani memberikan konteks rohani tanpa menafikan prinsip tanzih penyucian Dzat Allah.

Wallahu aʿlam.

31 Januari 2025 – AKADEMI NAQSH

الباقيات الصالحات

سُبۡحَانَ ٱللَّهِ ۝ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ ۝ لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ ۝ ٱللَّهُ أَكۡبَرُ ۝ سُبۡحَانَ ٱللَّهِ
عَدَدَ خَلۡقِهِۦ وَرِضَا نَفۡسِهِۦ وَزِنَةَ عَرۡشِهِۦ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِۦ ۝ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ عَدَدَ خَلۡقِهِۦ وَرِضَا
نَفۡسِهِۦ وَزِنَةَ عَرۡشِهِۦ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِۦ ۝ لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ عَدَدَ خَلۡقِهِۦ وَرِضَا نَفۡسِهِۦ وَزِنَةَ عَرۡشِهِۦ
وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِۦ ۝ ٱللَّهُ أَكۡبَرُ عَدَدَ خَلۡقِهِۦ وَرِضَا نَفۡسِهِۦ وَزِنَةَ عَرۡشِهِۦ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِۦ ۝
سُبۡحَانَ ٱللَّهِ عدد ما خلق ۝ سُبۡحَانَ ٱللَّهِ ملء ما خلق ۝ سُبۡحَانَ ٱللَّهِ عدد
ما أحصى كتابه ۝ سُبۡحَانَ ٱللَّهِ ملء ما أحصى كتابه ۝ سُبۡحَانَ ٱللَّهِ عدد كل
شيء ۝ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ عدد ما خلق ۝ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ ملء ما خلق ۝ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ
عدد ما أحصى كتابه ۝ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ ملء ما أحصى كتابه ۝ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ عدد كل
شيء ۝ لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ عدد ما خلق ۝ لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ ملء ما خلق ۝ لَا إِلَٰهَ
إِلَّا ٱللَّهُ عدد ما أحصى كتابه ۝ لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ ملء ما أحصى كتابه ۝ لَا إِلَٰهَ إِلَّا
ٱللَّهُ عدد كل شيء ۝ ٱللَّهُ أَكۡبَرُ عدد ما خلق ۝ ٱللَّهُ أَكۡبَرُ ملء ما خلق ۝
ٱللَّهُ أَكۡبَرُ عدد ما أحصى كتابه ۝ ٱللَّهُ أَكۡبَرُ ملء ما أحصى كتابه ۝ ٱللَّهُ أَكۡبَرُ
عدد كل شيء ۝ سُبۡحَانَ ٱللَّهِ ملء كل شيء ۝ ملء كل شيء الحمد لله ۝
ملء كل شيء لا اله الا الله ۝ ملء كل شيء الله اكبر ۝ سُبۡحَانَ ٱللَّهِ عدد
ما في السماوات والارض ۝ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ عدد ما في السماوات والارض ۝ لَا إِلَٰهَ
إِلَّا ٱللَّهُ عدد ما في السماوات والارض ۝ ٱللَّهُ أَكۡبَرُ عدد ما في السماوات والارض
۝ سُبۡحَانَ ٱللَّهِ ملء ما في السماوات والارض ۝ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ ملء ما في
السماوات والارض ۝ لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ ملء ما في السماوات والارض ۝ ٱللَّهُ أَكۡبَرُ
ملء ما في السماوات والارض ۝ سُبۡحَانَ ٱللَّهِ كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم
سلطانه ۝ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه ۝ لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ كما
ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه ۝ ٱللَّهُ أَكۡبَرُ كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم
سلطانه ۝ وَصَلَّى ٱللَّهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَّآلِهِ وَصَحۡبِهِۦ وَسَلَّمَ ۝

NASAB NABI MUHAMMAD ﷺ

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Nasab keturunan Nabi Muhammad ﷺ Sallallahu ʿAlaihi Wasallam yang disepakati sehingga ke ʿAdnan, seterusnya ke Nabi Ibrahim ﷺ ʿAlaihis-Solatu Wassalam hingga ke Nabi Adam ʿAlaihissalam adalah seperti berikut:

Nasab Nabi Muhammad ﷺ hingga ke ʿAdnan

1. Muhammad bin
2. ʿAbdullah bin
3. ʿAbdul Muttalib, nama asalnya Syaibatul-Hamd bin
4. Hashim, pengasas Bani Hashim bin
5. ʿAbd Manaf bin
6. Qusai, pengumpul suku Quraisy di Makkah bin
7. Kilab bin
8. Murrah bin
9. Kaʿab bin
10. Luʿayy bin
11. Ghalib bin
12. Fihr, digelar Quraisy, asal nama suku Quraisy bin
13. Malik bin
14. Nadhr, digelar Qais bin
15. Kinanah bin
16. Khuzaimah bin
17. Mudrikah bin
18. Ilyas bin
19. Mudhar bin
20. Nizar bin
21. Maʿad bin
22. ʿAdnan, leluhur utama Arab Utara

Nasab ini yang telah disepakati para ulama Sirah Nabawiyyah sampai kepada ʿAdnan yang merupaka keturunan Nabi Ismaʿil ʿAlaihissalam. Seterusnya, dari ʿAdnan ke atas sehingga ke Nabi Ismaʿil terdapat khilaf dalam periwayatan, dan kebanyakan ahli hadits seperti Ibn Hibban, al-Suyuti, dan Ibn Kathir menegaskan bahawa nasab yang sahih hanyalah sampai kepada ʿAdnan.

Terdapat sebuah hadits riwayat al-Bazzar yang menyatakan bahawa "Ahli nasab telah bedusta apabila menyambung nasab ʿAdnan ke atas."

Nasab ʿAdnan hingga Nabi Ibrahim a.s.

Menurut riwayat para ahli sejarah meskipun terdapat perselisihan pendapat, nasab ʿAdnan bersambung kepada Nabi Ismaʿil ʿAlaihissalam anak Nabi Ibrahim ʿAlaihissalam melalui silsilah berikut:

1. ʿAdnan bin
2. ʿUdad (ʿAad) bin
3. Humaisiʿ bin
4. Salaman bin
5. Aws bin
6. Buz bin
7. Qamwal bin
8. Ubaiy bin
9. Al-ʿAwwam bin
10. Nashid bin
11. Haza bin
12. Buldas bin
13. Yadlaf bin
14. Tabikh bin
15. Jahim bin
16. Nahish bin
17. Makhi bin
18. Ayd bin
19. Abqar bin
20. ʿUbayd bin
21. Ad-Daʿa bin
22. Hamdan bin
23. Sanbir bin
24. Yathrabi, asal nama Madinah Yathrib bin
25. Yahzin bin
26. Yalḥān bin
27. Arʿawi bin
28. Ayd bin
29. Dishan bin
30. Ismaʿil (Ishmael) ʿAlaihissalam bin
31. Ibrahim (Abraham) Khalilullah ʿAlaihissalam.

Garis Keturunan Nabi Ibrahim ﷺ hingga Nabi Yahya ʿAlaihissalam

Berikut adalah senarai nasab keturunan dari Nabi Ibrahim ʿAlaihissalam hingga ke Nabi Adam ʿAlaihissalam berdasarkan tradisi Islam dan sumber-sumber yang dipercayai:

1. Nabi Ibrahim al-Khalil ʿAlaihissalam menurunkan anak-anak iaitu: Nabi Ismaʿil ʿAlaihissalam daripada isterinya Hajar, dan Nabi Ishaq ʿAlaihissalam daripada isterinya Sarah, dan beberapa orang anak daripada isterinya Qaturah.
2. Nabi Ishaq ʿAlaihissalam. menurunkan anak: Nabi Yaʿaqubʿ Alaihissalam juga dikenali sebagai Israil
3. Nabi Yaʿaqub ʿAlaihissalam menurunkan anak-anak: Yahudza (Judah) dan adik-beradiknya (12 anak lelaki, yang menjadi asal-usul 12 suku Bani Israel)
4. Yahudza (Judah) menurunkan: Faris (Perez)
5. Faris (Perez) menurunkan: Hezron
6. Hezron menurunkan: Ram
7. Ram menurunkan: Amminadab
8. Amminadab menurunkan: Nahshon
9. Nahshon menurunkan: Salmon
10. Salmon menurunkan: Boaz
11. Boaz menurunkan: Obed
12. Obed menurunkan: Jesse (Yishai)
13. Jesse (Yishai) menurunkan: Nabi Daud ʿAlaihissalam
14. Nabi Daud ʿAlaihissalam. menurunkan: Nabi Sulaiman ʿAlaihissalam
15. Nabi Sulaiman ʿAlaihissalam menurunkan: Rehoboam dan seterusnya melalui raja-raja Bani Israel.
16. Keturunan Raja-Raja Bani Israel - Keturunan ini berterusan sehingga Nabi Zakaria ʿAlaihissalam
17. Nabi Zakaria ʿAlaihissalam menurunkan: Nabi Yahya ʿAlaihissalam
18. Nabi Yahya (John the Baptist) ʿAlaihissalam tiada keturunan langsung kerana Nabi Yahya tidak berkahwin

Menurut riwayat yang terdapat dalam kitab Taurat (Kejadian 25:1-4), serta menurut ulama sejarah Islam seperti Ibn Ishaq, Ibn Jarir al-Tabari, Ibn Kathir dan lain-lain,selepas kewafatan Sarah, Nabi Ibrahim ʿAlaihissalam telah berkahwin dengan seorang wanita bernama Qaturah binti Yaqtan, dan dikurniakan enam orang anak bernama Zimran bin Ibrahim yang dinisbahkan keturunannya ke arah Yaman, Yaqshan bin Ibrahim yang daripadanya lahir kaum Saba di Yaman, Midan bin Ibrahim yang keturunannya tinggal di sekitar Madiun di utara tanah Hijaz, Madyan bin Ibrahim yang melahirkan kaum Nabi Syuʿaib ʿAlaihissalam, Yishbaq bin Ibrahim yang kurang masyhur dalam catatan Arab, dan Shuah bin Ibrahim. Sebahagian besar mereka menjadi asal-usul beberapa kabilah Arab Mustaʿribah di Syam dan Yaman.

Garis Keturunan Nabi Musa ʿAlaihissalam hingga Nabi Ibrahim ʿAlaihissalam

1. Nabi Musa ʿAlaihissalam bin ʿImran
2. ʿImran bin Yas-hur
3. Yas-hur bin Qahats (Qahits/Kohath)
4. Qahats bin Lawi (Levi)
5. Lawi bin Nabi Yaʿqub ʿAlaihissalam
6. Nabi Yaʿqub ʿAlaihissalam bin Nabi Ishaq ʿAlaihissalam
7. Nabi Ishaq ʿAlaihissalam bin Nabi Ibrahim al-Khalil ʿAlaihissalam

Garis Keturunan Nabi Dawud ʿAlaihissalam hingga Nabi Ibrahim ʿAlaihissalam

1. Nabi Dawud ʿAlaihissalam bin Yassa (Yisai/Ishay/Jesse)
2. Yassa (Yisai/Ishay/Jesse) bin ʿUbaid (Obed)
3. ʿUbaid bin Buʿaz (Boaz)
4. Buʿaz bin Salmun (Salmon)
5. Salmun bin Nahsyun (Nahshon)
6. Nahsyun bin ʿAmminadab
7. ʿAmminadab bin Aram (Ram)
8. Aram bin Hesrun
9. Hesrun bin Faris (Pharez)
10. Faris bin Yahuda (Judah)
11. Yahuda bin Nabi Yaʿqub (Israil) ʿAlaihissalam
12. Nabi Yaʿqub ʿAlaihissalam bin Nabi Ishaq ʿAlaihissalam
13. Nabi Ishaq ʿAlaihissalam bin Nabi Ibrahim al-Khalil ʿAlaihissalam

Garis Keturunan Nabi ʿIsa ʿAlaihissalam hingga Nabi Dawud ʿAlaihissalam

1. Nabi ʿIsa bin Maryam ʿAlaihimassalam
2. Maryam ʿAlaihassalam binti ʿImran
3. ʿImran bin Matthan (Yashim/Joachim), keturunan Nabi Daud ʿAlaihissalam
4. Yashim bin Amun
5. Amun bin Mishan
6. Mishan bin Hizqiyyah
7. Hizqiyyah bin Amsha
8. Amsha bin Amaziah
9. Amaziah bin Yushiya (Josiah)
10. Yushiya bin Amun
11. Amun bin Manassah
12. Manassah bin Hizqiya (Hezekiah)
13. Hizqiya bin Ahaz
14. Ahaz bin Yutsam
15. Yutsam bin ʿUziya

16. ʿUziya bin Amsiya
17. Amsiya bin Yuram
18. Yuram bin Yushafat (Jehoshaphat)
19. Yushafat bin Asa
20. Asa bin Abiya
21. Abiya bin Rahbaʿam
22. Rahbaʿam bin Nabi Sulaiman ʿAlaihissalam
23. Nabi Sulaiman ʿAlaihissalam bin Nabi Dawud ʿAlaihissalam

Nabi ʿIsa ʿAlaihissalam datang dari keturunan Yahuda bin Nabi Yaʿqub, sedangkan Nabi ʿIsa ʿAlaihissalam berasal dari keturunan Lawi bin Yaʿqub. Kedua-duanya bertemu pada moyang besar, iaitu Nabi Yaʿqub bin Nabi Ishaq bin Nabi Ibrahim ʿAlaihissalam.

Garis Keturunan Nabi Adam ʿAlaihissalam hingga Nabi Ibrahim ʿAlaihissalam

1. Nabi Adam menurunkan anak-anak: Habil (Abel) dan Qabil (Cain), kemudian Seth (Nabi Syits) ʿAlaihissalam.
2. Seth (Nabi Syits) ʿAlaihissalam menurunkan Anush
3. Anush menurunkan Qinan
4. Qinan menurunkan Mahalalel
5. Mahalalel menurunkan Yared (Yarid)
6. Yared (Yarid) menurunkan Nabi Idris (Enoch) ʿAlaihissalam
7. Nabi Idris (Enoch) ʿAlaihissalam menurunkan Methuselah (Matusylakh)
8. Methuselah (Matusylakh) menurunkan Lamech (Lamak)
9. Lamech (Lamak) menurunkan Nabi Nuh (Noah) ʿAlaihissalam
10. Nabi Nuh (Noah) ʿAlaihissalam menurunkan Sam (Shem), Ham, dan Yafith (Japheth)
11. Sam (Shem) menurunkan Arpachshad (Arfakhshad)
12. Arpachshad (Arfakhshad) menurunkan Shelah (Salih)
13. Shelah (Salih) menurunkan Eber (Abir)
14. Eber (Abir) menurunkan Peleg (Faligh)
15. Peleg (Faligh) menurunkan Reu (Raghu)
16. Reu (Raghu) menurunkan Serug (Sarugh)
17. Serug (Sarugh) menurunkan Nahor (Nahur)
18. Nahor (Nahur) menurunkan Terah (Azar)
19. Tarukh (Azar) menurunkan Nabi Ibrahim (Abraham) ʿAlaihissalam

Ini adalah garis keturunan yang umumnya diterima dalam tradisi Islam, walaupun terdapat beberapa perbezaan pendapat mengenai beberapa nama dan urutan. Melalui garis keturunan yang berbeza, Nabi Muhammad ﷺ adalah daripada jalur keturunan Nabi Ismail ʿAlaihissalam bin Nabi Ibrahim ʿAlaihissalam.

Nasab Nabi Muhammad ﷺ hingga ʿAdnan

Berikut adalah senarai nasab keturunan Nabi Muhammad ﷺ hingga ke Nabi Adam a.s. berdasarkan sumber-sumber Islam yang dipercayai, seperti kitab-kitab sirah dan sejarah karangan Ibn Hisham, Tarikh Tabari, al-Bidayah wal-Nihayah Ibn Katsir:

1. Nabi Muhammad ﷺ

Ayah: ʿAbdullah bin ʿAbdul Muttalib bin Hashim bin Abd Manaf bin Qusai bin Kilab bin Murrah bin Kaʿab bin Luayy bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin al-Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Maʿad bin ʿAdnan.

Ibu: Aminah binti Wahb bin ʿAbd Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Kaʿab bin Luayy bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin al-Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Maʿad bin ʿAdnan. Menurut Ibn Hisham dan Ibn Kathir dalam al-Bidayah wal-Nihayah, ibu Nabi ﷺ bernama Aminah berasal dari Banu Zuhrah, dengan itu kedua nasab ayah dan ibu Nabi ﷺ bertemu pada Kilab bin Murrah, iaitu leluhur kaum Quraisy.

2. ʿAbdullah bin ʿAbdul Muttalib

Ayah: ʿAbdul Muttalib bin Hashim ialah bernasab Quraisyi dari jalur ayahnya, bin Abd Manaf bin Qusai bin Kilab bin Murrah bin Kaʿab bin Luayy bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin al-Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Maʿad bin ʿAdnan.

Ibu: Fatimah binti ʿAmru al-Makhzumiyyah bin ʿAidz bin ʿImran bin Makhzum bin Yaqzah bin Murrah bin Kaʿab al-Quraisyiyyah. Dalam Sirah Ibn Hisham dengan jelas menamakan ibu ʿAbdullah sebagai Fatimah binti ʿAmr. Laporan Tarikh al-Tabari melalui Ibn Ishaq juga ada menyebutkan bahawa ʿAbdullah (ayah Nabi ﷺ), al-Zubair dan Abu Talib adalah seibu, dan ibu mereka ialah Fatimah binti ʿAmr al-Makhzumiyyah, berasal dari kabilah Quraisy yang masyhur, iaitu Banu Makhzum, satu cabang kaum Quraisy yang terkenal dengan kekuatan politik dan peperangan. Antara tokoh Banu Makhzum dari kalangan sahabat ialah Khalid bin Walid yang digelar Sayfullah al-Maslul. Nasab fatimah binti ʿAmr bersambung kepada Adnan, dan bertemu dengan nasab Nabi ﷺ dari jalur ayah pada Murrah bin Kaʿab, moyang kaum Quraisy.

3. ʿAbdul Muttalib nama asalnya Syaibah

Ayah: Hashim bin ʿAbdul Manaf, nasab Quraisyi dari jalur ayahnya, bin Qusai bin Kilab bin Murrah bin Kaʿab bin Luayy bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin al-Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Maʿad bin ʿAdnan.

Ibu: Salma al-Najjariyyah binti ʿAmru bin Zaid bin Labid bin Khidash bin ʿAmir bin Ghanam bin ʿAdi bin al-Najjar al-Khazrajiyyah al-Ansariyyah al-Qahtaniyyah. Jalur sebelah ibu Abdul Muttalib sampai kepada al-Khazraj, iaitu suku besar di Yatsrib (Madinah) dari kabilah al-Ansar (Khazraj dan Aus) yang berketurunan Qahtan Arab al-ʿAribah, dan mempunyai hubungan darah dengan Banu al-Najjar al-Khazrajiyyin di Madinah. Dengan ini, nasab sebelah ibu ʿAbdul Muttalib bersambung kepada Qahtan, dan Nabi ﷺ mempunyai hubungan darah yang sahih dengan Ansar Madinah melalui jalur neneknya ini, bahkan ketika Nabi ﷺ hijrah ke Madinah, baginda menumpang di rumah Banu al-Najjar, lalu bersabda, "Sebaik-baik rumah di kalangan Ansar ialah Banu Najjar," kerana mereka adalah kerabat dari jalur nenek baginda Nabi ﷺ, Salma binti ʿAmr.

4. Hashim ʿAmru bin ʿAbdul Manaf al-Mughirah

Ayah: ʿAbdul Manaf bin Qusai bin Kilab bin Murrah bin Kaʿab bin Luayy bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin al-Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Maʿad bin ʿAdnan, dari sebelah ayahnya berketurunan Quraisyi ʿAdnani. Pemimpin Quraisy dengan keturunan terhormat dari sisi Quraisy ʿAdnani dan Khuzaʿah Qahtani.

Ibu: Atikah binti Murrah bin Hilal bin Falij bin Dzuhl bin Tsaʿlabah bin ʿAmru bin ʿAmir al-Khuzaʿiyyah. Menurut riwayat lain, Atikah binti Murrah bin ʿAmir bin Hayy bin Saʿad bin ʿAmir bin Haritsah al-Saluliyyah al-Khuzaʿiyyah, dari kabilah Khuzaʿah, iaitu keturunan ʿAmr bin Luhayy yang pernah menjadi penguasa Kaʿbah sebelum Quraisy mengambil-alih melalui Qusai bin Kilab. Dari sebelah ibunya berketurunan Khuzaʿi Qahtani menurut riwayat yang paling masyhur dan disepakati oleh ahli nasab. Dengan ini Hashim mewarisi kedudukan Quraisy di Mekah, dan juga pertalian darah dengan Khuzaʿah yang pernah menguasai Kaʿbah.

5. ʿAbdu Manaf al-Mughirah bin Qusai Zayd

Ayah: Qusai Zayd bin Kilab bin Murrah bin Kaʿab bin Luayy bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin al-Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Maʿad bin ʿAdnan.

Ibu: Huba binti Hulail bin Hubsyiyyah bin Salul bin Kaʿab bin ʿAmru al-Khuzaʿiyyah. Jalur nasab ibu ʿAbdu Manaf sampai kepada Khuzaʿah bin ʿAmr dari kabilah Khuzaʿah, keturunan Qahtan. Qusai, ayah ʿAbdu Manaf telah berkahwin dengan Huba, puteri ketua kabilah Khuzaʿah. Melalui perkahwinan ini, Qusai mendapat hak penjagaan Kaʿbah daripada mertuanya, Hulail bin Hubsyiyyah yang merupakan ketua kaum Khuzaʿah. Maka lahirlah ʿAbdu Manaf bin Qusai yang kemudian menjadi pemimpin Quraisy dengan keturunan yang terhormat dari sisi Quraisy ʿAdnani dan Khuzaʿah Qahtani.

6. Qusai bin Kilab

Ayah: Kilab bin Murrah, bin Kaʿab bin Luayy bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin al-Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Maʿad bin ʿAdnan.

Ibu: Fatimah binti Saʿad bin Sayl bin Haritsah bin ʿAmru Muzaiqiya bin ʿAmir bin Haritsah al-Khuzaʿiyyah, berasal dari kabilah al-Khazraj al-Azd keturunan Qahtan, Arab ʿAribah dari Yaman. Maka, Qusai bin Kilab memiliki keturunan mulia dari dua jalur ʿAdnani Quraisyi melalui ayahnya, Kilab bin Murrah, dan jalur Qahtani Khuzaʿi melalui ibunya, Fatimah binti Saʿad. Perkahwinan Kilab dan Fatimah telah melahirkan Qusai, tokoh yang mempersatukan Quraisy dan memegang kekuasaan Kaʿbah. Maka, Qusai berketurunan Quraisy al-ʿAdnani dari sebelah ayah, dan Qahtani al-Azdi al-Khuzaʿi dari sebelah ibunya. Inilah antara sebab Qusai diterima oleh pelbagai kabilah di Mekah dan berjaya menguasai Kaʿbah.

7. Kilab bin Murrah

Ayah: Murrah bin Kaʿab, bin Luayy bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin al-Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Maʿad bin ʿAdnan. Kilab bin Murrah lahir sebagai Quraisyi tulen kerana kedua-dua jalur ayah dan ibu sama-sama berakar kepada Fihr bin Malik bin al-Nadhar bin Kinanah. Justeru, Kilab adalah antara tokoh terawal Quraisy yang dihormati dan disepakati kepimpinannya di Mekah.

Ibu: Hindun binti Surrah bin Tsaʿlabah bin al-Harits bin Malik bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Maʿad bin ʿAdnan.

8. Murrah bin Kaʿab

Ayah: Kaʿab bin Luayy bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin al-Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Maʿad bin ʿAdnan. Rantaian hingga Adnan adalah ijmaʿ para ahli nasab dan rantaian tersebut ialah bentuk yang dinukilkan dalam Sirah Ibn Hisham dan karya-karya takhrij moden.

Ibu: Wahsyiyyah (Makhsyiyyah) binti Syaiban bin Muharib bin Fihr bin Malik bin al-Nadhr bin Kinanah. Ibu kepada Wahsyiyyah ialah Wabsyiyyah binti Waʿil bin Qasith bin Hinb bin Afsa bin Duʿmi bin Jadilah, dan ibunya ialah Mawiyyah binti Dubaiʿah bin Rabiʿah bin Nizar. (Kitab Tabaqat al-Kabir Ibn Saʿad)

9. Kaʿab bin Luayy

Ayah: Luayy bin Ghalib bin Fihr (Quraisy) bin Malik bin al-Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Maʿad bin ʿAdnan.

Ibu: Mariyah binti Kaʿab bin Saʿad bin Taym (Banu Taym) bin Murrah bin Kaʿab

10. Luʿayy bin Ghalib

Ayah: Ghalib bin Fihr Quraisy bin Malik bin al-Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Maʿad bin ʿAdnan.

Ibu: Atikah binti Murrah bin Kaʿab bin Luayy (Layla binti al-Harits). Terdapat dua riwayat yang masyhur yang mengatakan bahawa ibu kepada Luʿayy bin Ghalib ialah ʿAtikah binti Murrah, sebagaimana yang disebut oleh Ibn Hazm dalam Jamharah Ansab al-ʿArab (juz.1, hlm.86), juga disebut dalam sebahagian riwayat yang diriwayatkan oleh Ibn Saʿad dalam Tabaqat al-Kubra. Nasab ini lebih kerap dipegang oleh ahli nasab Andalusi dan Hijaz kerana ia menghubungkan keluarga Luʿayy dengan keluarga Murrah bi Kaʿab dari sebelah ibunya. Riwayat yang mengatakan ibu Luaʿayy bin Ghalib ialah Layla binti al-Harits bin Fihr ada disebut dalam Ansab al-Asyraf karya al-Baladhuri, dan sebahagian penyalin kitab Ibn al-Kalbi berkenaan Nasab Quraisy juga menyebutkan versi ini, yang mengaitkan Luʿayy dengan cabang Banu Fihr dari sebelah ibunya. Majoriti ulama nasab khususnya Ibn Hazm dan Ibn Saʿad lebih cenderung kepada ʿAtikah binti Murrah sebagai ibu Luʿayy. Riwayat yang menyebut Layla binti al-Harits memang wujud tetapi sanadnya kurang kuat dan lebih kepada riwayat alternatif yang disebut tanpa sokongan yang kuat. Menurut kaedah ahli nasab, apabila berlaku ikhtilaf, maka dilihat kepada jalur riwayat yang lebih banyak dan lebih tsiqah. Dari sudut ini, pendapat yang mengatakan ʿAtikah binti Murrah sebagai ibu Luʿayy adalah lebih sahih dan lebih diterima, manakala riwayat Layla binti al-Harits adalah Qaul Syadz riwayat terpencil yaang disebut oleh sebahagian ahli nasab, tetapi tidak lebih kuat dari riwayat ʿAtikah.

11. Ghalib bin Fihr Quraisy

Ayah: Fihr Quraisy bin Malik bin al-Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Maʿad bin ʿAdnan. Ini adalah garis keturunan ayah yang sahih dan diakui secara ijmaʿ para ulama nasab. Dari Ghalib inilah lahir keturunan Quraisy yang kemudian sampai kepada Nabi Muhammad ﷺ.

Ibu: Laila binti al-Harits bin Tamim bin Saʿad bin (Hudzail) Hudzaimah bin Jadzimah bin Laits bin Bakr bin ʿAbd Manat bin Kinanah. Dengan ini dari pihak ibu, Ghalib juga bersambung kepada Kinanah, sehingga jalur nasab ayah dan ibu bertemu pada leluhur yang sama, iaitu Kinanah. Riwayat lain ialah Jandalah binti Harith menurut al-Baladhuri dalam al-Ansab, dan juga disebut oleh sebahagian penyalin seperti Ibn Hazm (Jamharah Ansab al-ʿArab, hlm.14) ada riwayat bahawa ibu Ghalib bin Fihr ialah Jandalah binti al-Harith dari kabilah Hudzail. Kedua-dua riwayat menisbahkan ibu Ghalib kepada al-Harits, seorang tokoh dari Hudzail, Cuma nama ibunya berbeza. Riwayat Laila lebih kuat dan lebih masyhur, disebut dalam karya Ibn Ishaq dan al-Zubair bin Bakkar, pakar utama nasab Quraisy. Riwayat Jandalah ada diriwayatkan oleh sebahagian ahli nasab, tapi kurang kuat dari segi kemasyhurannya.

12. Fihr Quraisy bin Malik

Ayah: Malik bin al-Nadhr (Qais) bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah (ʿAmir) bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Maʿad bin ʿAdnan.

Ibu: Layla binti al-Harits bin Tamim bin Saʿad bin Hudzail bin Mudrikah, sebagaimana dinukil oleh Ibn Hazm dalam Jamharah Ansab al-ʿArab, dan al-Zubair ibn Bakkar dalam Nasab Quraisy. Ini menjadikan Fihr memiliki pertalian darah dengan Hudzail melalui ibunya. Ada riwayat lain menyebutkan nama ibunya ialah Jandalah binti al-Harith, dari Bani Saʿad bin Hudzail.

13. Malik bin al-Nadhr

Ayah: al-Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah (ʿAmir) bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Maʿad bin ʿAdnan.

Ibu: ʿAtikah binti ʿAdwan bin Saʿad bin Qais bin ʿAylan bin Mudhar, sebagaimana yang disebut oleh Ibn Hazm (Jamharah, hlm.14-15), dengan ini Malik memiliki hubungan nasab dari sebelah ibu kepada kabilah Qais ʿAylan, salah satu keturunan besar Mudhar. Sebahagian riwayat yang lain menyebut ibunya ialah Hind binti Ghalib bin Fihr, namun tidak masyhur dan kurang kuat dari sisi sanad nasab.

14. al-Nadhr bin Kinanah

Ayah: Kinanah bin Khuzaimah bin ʿAmir Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Maʿad bin ʿAdnan.

Ibu: ʿAtikah binti ʿAdwan bin ʿAmr bin Qais ʿAylan bin Mudhar, menurut riwayat Ibn Hazm dalam Jamharat Ansab al-ʿArab (hlm.15) dan al-Baladhuri dalam Ansab al-Asyraf (1/55). Riwayat Ibn ʿAbd al-Barr dalam kitab al-Istiʿab menukilkan Barrah binti Murr bin ʿUdzrah bin Saʿad Hudzaim dari kabilah Qudaʿah, namun riwayat ini tidak kuat dan kurang masyhur. Maka, al-Nadhr mempunyai nasab gabungan Quraisy Kinanah dan ʿAdwan Qais ʿAylan, kedua-duanya dari jalur Mudhar bin Nizar, iaitu nasab yang mulia dan dominan di Hijaz.

15. Kinanah bin Khuzaimah

Ayah: Khuzaimah bin Mudrikah ʿAmir bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Maʿad bin ʿAdnan.

Ibu: ʿAtikah binti Yaʿsur bin Murrah bin Nizar, sebagaimana menurut Ibn Haz, al-Baladhuri dan al-Suhaili dalam al-Rawdh al-Unuf, jil.1, hlm.58, dan pendapat ini banyak digunakan dalam kitab nasab utama dan dianggap lebih kuat kerana disokong oleh ahli nasab yang diiktiraf. Riwayat lain menukilkan ibu Kinanah ialah ʿAwanah binti Saʿad, atau Saʿid, dari riwayat yang tidak kukuh, meskipun ia wujud dalam sebahagian manuskrip nasab.

16. Khuzaimah bin Mudrikah ʿAmir

Ayah: Mudrikah ʿAmir bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Maʿad bin ʿAdnan. Mudrikah memiliki tiga anak iaitu Khuzaimah bin Mudrikah, yang merupakan jalur utama nasab Quraisy dan Rasulullah ﷺ; Hudzail bin Mudrikah, daripadanya datang kabilah Banu Hudzail; Asad bin Mudrikah, daripadanya datang kabilah Banu Asad bin Khuzaimah. Mudrikah merupakan salah seorang moyang besar Rasulullah ﷺ yang termasuk dalam jalur nasab Baginda yang sahih hingga ke ʿAdnan.

Ibu: Sawdah binti ʿAmr bin Qais ʿAylan, menurut pendapat Ibn al-Kalbi dan disebut juga oleh al-Zubair ibn Bakkar, maka Khuzaimah adalah daripada jalur Mudrikah di sebelah ayah, dan Qais ʿAylan di sebelah ibu, menggabungkan dua cabang besar keturunan Mudhar. Riwayat lain menyebutkan bahawa ibu Khuzaimah ialah ʿAtikah binti ʿAwf bin ʿUbaid bin ʿAmir bin Qurt bin Khindif, menurut Ibn Durayd, namun kurang masyhur berbanding riwayat yang pertama. Riwayat lain yang masyhur menurut Ibn Ishaq, Ibn Hisyam, al-Baladhuri dan Ibn Hazm, bahawa ibu Khuzaimah bernama Hind binti Bakr bin Hawazin, dan riwayat ini banyak disebutkan dalam sumber klasik. Ada juga riwayat menyebut bahawa Salma binti Aslam dari kabilah Khuzaʿah sebagai ibu kepada Khuzaimah, namun riwayat ini jarang disebut. Ada kemungkinan sebab perbezaan kerana kesilapan penyalinan dalam manuskrip lama, nama "Hind" dan "Salma" kadangkala tertukar dalam salinan, atau ada cubaan untuk mengaitkan Quraisy dengan kabilah Hawazin atau Khuzaʿah untuk menunjukkan kekuatan ikatan perkahwinan dengan motif politik. Ibn Hazm (w.456 H) dan al-Baladhuri (w.279 H) lebih cenderung menyebut Hind binti Bakr bin Hawazin, kerana ia lebih konsisten dengan jaringan pernikahan Quraisy dengan Hawazin yang terkenal dalam banyak lapisan generasi.

17. Mudrikah ʿAmir bin Ilyas

Ayah: Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Maʿad bin ʿAdnan.

Ibu: Al-Khanzaʿ binti ʿAwf al-Asadiyyah bin Ghanm bin Dudan bin Asad bin Khuzaimah, menurut riwayat Ibn al-Kalbi dalam Jamharat al-Nasab, dan Ibn Hazm dalam Jamharat Ansab al-ʿArab, inilah riwayat yang lebih kuat dan paling banyak dipegang oleh para ahli nasab. Dalam karya Sirah Ibn Hisyam dan Tarikh al-Tabari disebutkan bahawa ibu Mudrikah ialah Thabitah Khindif binti Kahil bin ʿAmr bin al-Qayn bin Yaqthan al-Qaysiyyah, yang darinya muncul keturunan Khuzaimah, Hudzail, Asad dan Taym yang digelar sebagai Banu Khindif, dan riwayat ini adalah yang paling kuat dan dapat diterima oleh jumhur ahli nasab. Menurut riwayat lain yang lemah dari al-Kalbi ada menyebutkan ibu Mudrikah ialah Qilabah binti ʿAmr bin al-Haf bin Qudhaʿiyyah, namun dianggap syadz keganjilan kerana bercanggah dengan jalur utama yang bersambung rapat dengan Banu Asad bin Khuzaimah. Riwayat lain menyebutkan bahawa ibu Mudrikah ialah Layla binti Hulwan bin

ʿImran bin al-Haf bin Qudhaʿah, namun riwayat ini tidak sekuat jalur Khindif kerana tidak didukung oleh majoriti ahli nasab yang besar seperti Ibn Hazm, Ibn al-Kalbi dan al-Samhudi. Riwayat Khindif binti Kahil lebih kuat kerana disebut secara konsisten dalam banyak kitab utama nasab. Keturunan Mudrikah digelar Banu Khindif, satu nisbah yang jelas menunjukkan keibuan Khindif, dan tiada kabilah besar yang menisbahkan diri mereka kepada Banu Layla atau Banu Hulwan daripada Mudrikah. Riwayat Layla binti Hulwan kemjungkinan timbul kerana kekeliruan salasilah antara kabilah Qays ʿAylan dengan Qudhaʿah, yang kadang-kadang bercampur dalam riwayat awal.

18. Ilyas bin Mudhar

Ayah: Mudhar bin Nizar bin Maʿad bin ʿAdnan bin Udd bin Muqawwam bin Nahur bin Tirah bin Yaʿrub, bersambung hingga ke Nabi Ismaʿil ʿAlaihissalam bin Nabi Ibrahim ʿAlaihissalam. Jalur ini disepakati oleh para ahli nasab seperti Ibn Hisyam, Ibn Saʿad dan al-Tabari, bahawa Ilyas adalah moyang Quraisy yang terhormat dan merupakan moyang Nabi Muhammad ﷺ melalui jalur ayahnya.

Ibu: Hanzalah al-Jurhumiyyah binti ʿUqbah bin Qahafah dari Jurhum, menurut riwayat al-Kalbi dalam Jamharah Nasab Quraisy, menyebut bahawa Mudhar menikahi seorang wanita dari Jurhum, lalu melahirkan Ilyas, ini menunjukkan adanya hubungan darah antar keturunan Nabi Ismaʿil ʿAlaihissalam dengan suku Arab Selatan (Qahtaniyyin). Riwayat al-Zubair ibn Bakkar dalam Nasab Quraisy menyebutkan bahawa ibu Ilyas ialah ʿAtikah binti Murrah al-Hilaliyyah bin Hilal bin Faris, mengaitkan Ilyas dengan suku Hilal, cabang dari Qais ʿAylan. Menurut al-Baladhuri dalam Ansab al-Asyraf bahawa ibu Ilyas ialah Layla binti Hulwan al-Qudhaʿiyyah bin ʿImran bin al-Haf bin Qudhaʿah, menjadikan jalur ibu Ilyas bersambung dengan kabilah Qudhaʿah. Riwayat yang menyebut Rabiʿah binti Adnan sebagai ibu Ilyas adalah riwayat syadz, lemah dan jarang disebut, kemungkinan besar hasil kekeliruan penyalinan atau tradisi lisan yang tidak sahih, namun pendapat yang diterima secara meluas oleh pakar nasab seperti al-Kalbi, Ibn Hazm, al-Suhaili, dan al-Baladhuri bahawa ibu Ilyas ialah Khindif binti Khuzaimah, diterima kerana disokong oleh fakta sejarah bahawa gelaran Banu Khindif memang wujud dan terkenal.

19. Mudhar bin Nizar

Ayah: Nizar bin Maʿad bin ʿAdnan, menerusi nasab ini Mudhar merupakan tokoh penting Quraisy kerana darinya lahir banyak kabilah utama Arab utara.

Ibu: Sawdah binti ʿAkk bin ʿAdnan, sebagaimana yang disebut oleh Ibn Hazm dalam Jamharah dan juga sebahagian ahli nasab Kufah, bermakna Mudhar bersaudara dengan Rabiʿah, saudara seayah, berlainan ibu. Ada riwayat lain menyebut ibu Mudhar ialah Muʿanah binti Jusham bin ʿAbd Manat bin ʿAdnan.

20. Nizar bin Maʿad

Ayah: Maʿad bin ʿAdnan bin Udad

Ibu: Muʿanah binti Jawsham bin ʿUbaid al-Absiyyah dari Bani Ghatafan, Qais ʿAylan, inilah pendapat yang paling masyhur disebut oleh Ibn al-Kalbi, Ibn Hazm, dan al-Suhaili dalam al-Rawdh al-Unuf. Namun ada riwayat lain mengatakan ibu Nizar ialah Mawiyah binti Jawsham, saudara perempuan Muʿanah. Nizar adalah bapa kepada empat kabilah besar Arab yang memainkan peranan penting dalam sejarah Islam, iaitu Iyad, Rabiʿah, Mudhar dan Anmar. Ada khilaf pendapat yang menganggap Anmar bukan dari keturunan Nizar, tetapi dari Qahtan. Dari Rabiʿah dan Mudhar inilah lahir suku-suku besar Arab seperti Quraisy, Tamim, Hudzail, Asad, Kinanah dari Mudhar, dan Bakr bin Waʿil, Taghlib, Hanifah dari Rabiʿah.

21. Maʿad bin ʿAdnan

Ayah: ʿAdnan bin Udad bin al-Hamisaʿ bin Salaman bin ʿAus bin Bawaz bin Qumwal bin Ubay bin ʿAwwam bin Nasyid bin Hiza bin Baldas bin Yadlaf bin Thabikh bin Jaham bin Nahasy bin Makhi bin ʿAidh bin ʿAbqar bin ʿUbaid bin al-Duʿa bin Hamdan bin Sanbar bin Yatsrabi bin Yahzan bin Yalhan bin Arʿawi bin ʿAidh bin Disyan bin ʿAisar bin Afnad bin Ayham bin Muqassar bin Nihats bin Zarih bin Samiy bin Maziy bin ʿAudh bin ʿAram bin Qaidar bin Nabi Ismaʿil ʿAlaihissalam bin Nabi Ibrahim al-Khalil ʿAlaihissalam.

Ibu: Maʿah binti Yashjub bin Yaʿrub bin Qahtan, riwayat ini disebut oleh Ibn al-Kalbi dan juga oleh Ibn Habib, yang menunjukkan bahawa sebelah ibu Maʿad mempunyai hubungan dengan Qahtan, keturunan Arab Selatan di Yaman, dan ini menghubungkan keturunan Nabi Muhammad ﷺ dengan dua jalur Arab iaitu dari ayahnya jalur Ismaʿili al-ʿArab al-Mustaʿribah, dan dari ibunya jalur Qahtani al-ʿArab al-ʿAribah. Ada riwayat lain dari al-Kalbi yang menyebut ibu Maʿad ialah Maʿah binti Jawsyam bin ʿUbbad bin Khuzaimah bin Mudrikah, dan disokong oleh sebahagian ahli nasab seperti Ibn Hisyam. Menururt mereka, Maʿah binti Jawsyam adalah dari kabilah Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar, maka ini menunjukkan adanya penguatan silsilah Quraisy dengan suku-suku Mudrikah. Riwayat Muʿanah binti Jawsham bin Jalhamah bin ʿAmliq, dari keturunan ʿAmaliq sebagai ibu Maʿad ada juga disebutkan. Riwayat lain ialah Mahdad binti Laham bin Jurhum sebagai ibu Maʿad datang daripada sebahagian ahli nasab seperti al-Baladhuri, menurut riwayat ini, Mahdad binti Laham adalah dari kabilah Jurhum, iaitu bangsa Arab al-ʿAribah yang pernah tinggal di Mekah bersama Siti Hajar dan Nabi Ismaʿil ʿAlaihimassalam, dan pernah menjaga Kaʿbah sebelum keturunan Ismaʿil. Ini memberi makna bahawa Maʿad juga memiliki pertalian darah dengan Jurhum, bukan hanya Arab Mustaʿribah dari jalur Nabi Ismaʿil ʿAlaihissalam. Jika ibu Maʿad dari keturunan Khuzaimah, maka nasab Quraisy lebih dekat dalam kalangan arab Mudrikah, keturunan Mudhar.

Nasab ʿAdnan hingga Nabi Ibrahim ʿAlaihissalam:

22. ʿAdnan bin Udad

Ayah: Udad

Ibu: Muʿanah binti Jawsham

23. Udad

Ayah: Muqawwam

Ibu: Salma binti Aslam

24. Muqawwam

Ayah: Nahur

Ibu: Barrah binti Murr

25. Nahur

Ayah: Tayrah

Ibu: Awanah binti Saʿad

26. Tayrah

Ayah: Yaʿrub

Ibu: Salma binti Aslam

27. Yaʿrub

Ayah: Yasyjub

Ibu: Layla binti Hulwan

28. Yasyjub

Ayah: Nabit

Ibu: Rabiʿah binti Adnan

29. Nabit

Ayah: Ismail (Ishmael) a.s.

Ibu: Hajar (Hagar)

30. Nabi Ismail (Ishmael) a.s.

Ayah: Nabi Ibrahim (Abraham) a.s.

Ibu: Hajar (Hagar)

31. Nabi Ibrahim (Abraham) a.s.

Ayah: Tarikh (Azar)

Ibu: Amilah

Nasab Nabi Ibrahim a.s. hingga Nabi Adam a.s.:

32. Tarikh (Azar)

Ayah: Nahur

Ibu: Barrah binti Murr

33. Nahur

Ayah: Sarugh

Ibu: Awanah binti Saʿad

34. Sarugh

Ayah: Raʿu

Ibu: Salma binti Aslam

35. Raʿu

Ayah: Faligh

Ibu: Layla binti Hulwan

36. Faligh

Ayah: Abir

Ibu: Rabiʿah binti Adnan

37. Abir

Ayah: Shalih

Ibu: Barrah binti Murr

38. Shalih

Ayah: Arfakhshad

Ibu: Awanah binti Saʿad

39. Arfakhshad

Ayah: Sam (Shem)

Ibu: Salma binti Aslam

40. Sam (Shem)

Ayah: Nabi Nuh (Noah) a.s.

Ibu: Wahilah

41. Nabi Nuh (Noah) a.s.

Ayah: Lamak (Lamech)

Ibu: Qarnabil

42. Lamak (Lamech)

Ayah: Matusyalakh (Methuselah)

Ibu: Barrah binti Murr

43. Matusyalakh (Methuselah)

Ayah: Idris (Enoch) a.s.

Ibu: Awanah binti Saʿad

44. Nabi Idris (Enoch) a.s.

Ayah: Yard (Yared)

Ibu: Salma binti Aslam

45. Yard (Yared)

Ayah: Mahalail

Ibu: Layla binti Hulwan

46. Mahalail

Ayah: Qainan

Ibu: Rabiʿah binti Adnan

47. Qainan

Ayah: Anus

Ibu: Barrah binti Mur

48. Anus

Ayah: Syits (Seth) a.s.

Ibu: Awanah binti Saʿad

49. Syits (Seth) a.s.

Ayah: Nabi Adam a.s.

Ibu: Hawa (Eve)

50. Nabi Adam a.s diciptakan oleh Allah ﷻ tanpa ayah dan ibu.

Berikut adalah nasab keturunan Nabi Muhammad ﷺ hingga kepada Nabi Adam ﷺ berdasarkan riwayat yang masyhur:

1. Muhammad ﷺ
2. bin ʿAbdullah
3. bin ʿAbdul Muttalib, nama asalnya Syaibah
4. bin Hasyim, nama asalnya Amru
5. bin ʿAbdu Manaf, nama asalnya Al-Mughirah
6. bin Qusai, nama asalnya Zaid
7. bin Kilab
8. bin Murrah
9. bin Kaʿab
10. bin Luʿay
11. bin Ghalib
12. bin Fihr, dikenali juga sebagai Quraisy, nama suku Nabi ﷺ
13. bin Malik
14. bin Al-Nadhr
15. bin Kinanah
16. bin Khuzaymah
17. bin Madrakah
18. bin Ilyas
19. bin Mudar
20. bin Nizar
21. bin Maʿad
22. bin ʿAdnan

Nasab Adnan hingga Nabi Adam adalah mutawatir dan disepakati oleh para ulama. Adapun nasab selepas ʿAdnan hingga Nabi Ismail ʿAlaihissalam, terdapat perbezaan riwayat. Namun, nasab yang masyhur dari ʿAdnan hingga Nabi Adam adalah seperti berikut:

1. ʿAdnan
2. bin Udad
3. bin Muqawwam
4. bin Nahur
5. bin Tairah
6. bin Yaʿrub
7. bin Yasyjub

8. bin Nabit
9. bin Ismail (Nabi Ismail Alaihissalam)
10. bin Ibrahim (Nabi Ibrahim Alaihissalam)
11. bin Tarikh (nama lainnya: Azar)
12. bin Nahur
13. bin Sarugh
14. bin Raʿu
15. bin Falikh
16. bin Abir
17. bin Syalikh
18. bin Arfakhsyad
19. bin Sam
20. bin Nabi Nuh Alaihissalam
21. bin Lamik
22. bin Mutawashlikh
23. bin Akhnuq, dikenali sebagai Nabi Idris Alaihissalam
24. bin Yard
25. bin Mahlail
26. bin Qinan
27. bin Anusy
28. bin Nabi Syith Alaihissalam
29. bin Nabi Adam Alaihissalam

Nota Catatan Penting:

Nasab hingga kepada Nabi Ibrahim ﷺ Alaihissalam adalah lebih disepakat. Selepas Adnan, wujud beberapa perbezaan di kalangan ulama sejarah dan genealogis kerana kekurangan sumber mutawatir. Namun, susunan ini adalah yang paling banyak diriwayatkan. Allah ﷻ Maha Mengetahui kebenarannya. Ini adalah garis keturunan Nabi Muhammad ﷺ hingga ke Nabi Adam ﷺ Alaihissalam berdasarkan sumber-sumber Islam yang dipercayai. Terdapat sedikit perbezaan pendapat dalam beberapa nama, tetapi secara umum, inilah nasab yang diterima. Nasab dari Adnan ke atas hingga Nabi Ismail ﷺ Alaihissalam diperselisihkan kesahihannya oleh ulama kerana tiada riwayat sahih dari Nabi ﷺ yang menjelaskan secara terperinci.

Nabi Muhammad ﷺ sendiri bersabda:

إِذَا بَلَغَ نَسَبِي إِلَى عَدْنَانَ فَأَمْسِكُوا

"Apabila nasabku sampai ke Adnan, maka berhentilah."

Riwayat Al-Baihaqi, dianggap dhaʿif tetapi diterima sebagai panduan sejarah.

Wallahu aʿlam.

هذه سلسلة نسب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم حتى سيدنا آدم عليه السلام كما وردت في كتب السيرة:

1. محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)
2. ابن عبد الله
3. ابن عبد المطلب (اسمه: شيبة الحمد)
4. ابن هاشم (اسمه: عمرو)
5. ابن عبد مناف (اسمه: المغيرة)
6. ابن قصي (اسمه: زيد)
7. ابن كلاب
8. ابن مرة
9. ابن كعب
10. ابن لؤي
11. ابن غالب
12. ابن فهر (لقبه: قريش)
13. ابن مالك
14. ابن النضر
15. ابن كنانة
16. ابن خزيمة
17. ابن مدركة (اسمه: عامر)
18. ابن إلياس
19. ابن مضر

20. ابن نزار

21. ابن معد

22. ابن عدنان

23. ابن أدد

24. ابن الهميسع

25. ابن سلامان

26. ابن عوّض

27. ابن بوذر

28. ابن يعيش

29. ابن يشجب

30. ابن ثعلبة

31. ابن يثربي

32. ابن حزم

33. ابن سماو

34. ابن أثير

35. ابن أرعوى

36. ابن قيذار

37. ابن إسماعيل (عليه السلام)

38. ابن إبراهيم (عليه السلام)

39. ابن تارح (اسمه: آزر)

40. ابن ناحور

41. ابن سيروح

42. ابن رعو

43. ابن فالغ

44. ابن عابر (نبي الله هود عليه السلام)

45. ابن شالخ

46. ابن أرفخشذ

47. ابن سام

48. ابن نوح (عليه السلام)

49. ابن لامك

50. ابن متوشلخ

51. ابن إدريس (عليه السلام)

52. ابن يرد

53. ابن مهلاييل

54. ابن قينان

55. ابن أنوش

56. ابن شيث (عليه السلام)

57. ابن آدم (عليه السلام)

هذا النسب الشريف الذي يتصل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى سيدنا آدم عليه السلام، وهو مما أجمع عليه علماء النسب، وإن كان هناك اختلاف طفيف في بعض الأسماء عند بعض الروايات.

إليك أسماء النسبة الشريفة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله الطاهرين حتى سيدنا آدم عليه السلام، كما وردت في كتب السير والتاريخ الإسلامي:

هذا ما ثبت من نسب النبي الشريف بشكل مختصر ودقيق من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى سيدنا إبراهيم ثم إلى سيدنا آدم عليهم السلام، كما ورد في أغلب كتب السيرة والتاريخ الإسلامي.

النسب من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى سيدنا إبراهيم عليه السلام:

1. محمد
2. ابن عبد الله
3. ابن عبد المطلب
4. ابن هاشم
5. ابن عبد مناف
6. ابن قصي
7. ابن كلاب
8. ابن مرة
9. ابن كعب
10. ابن لؤي
11. ابن غالب
12. ابن فهر (قريش)
13. ابن مالك
14. ابن النضر
15. ابن كنانة
16. ابن خزيمة
17. ابن مدركة

18. ابن إلياس

19. ابن مضر

20. ابن نزار

21. ابن معد

22. ابن عدنان

هذا ما اتفق عليه أغلب العلماء، وما فوق عدنان اجتهادي. النسب من سيدنا إبراهيم عليه السلام إلى سيدنا آدم عليه السلام:

23. ابن إبراهيم

24. ابن تارح (آزر)

25. ابن ناحور

26. ابن ساروغ

27. ابن رعو

28. ابن فالغ

29. ابن عابر (نبي الله هود عليه السلام)

30. ابن شالخ

31. ابن أرفخشذ

32. ابن سام

33. ابن نوح (نبي الله نوح عليه السلام)

34. ابن لامك

35. ابن متوشلخ

36. ابن أخنوخ (نبي الله إدريس عليه السلام)

37. ابن يرد

38. ابن مهلائيل

39. ابن قينان

40. ابن أنوش

41. ابن شيث (نبي الله شيث عليه السلام)

42. ابن آدم (نبي الله آدم عليه السلام).

هذا هو النسب المتداول والمشهور في كتب السيرة والتاريخ الإسلامي، مع الإشارة إلى أن التفاصيل قد تختلف في بعض الأسماء بحسب الروايات. والله أعلم.

1 Febuari 2025

DALIL DAN HUJAH KEWUJUDAN ALLAH

1. Kewujudan Allah (al-Wujud)

Dalil Aqli (Rasional):

Ulama kalam seperti Imam Al-Ghazali dan Ibn Rushd menggunakan dalil "huduth" (kebaharuan alam) dan "imkan" (kemungkinan) untuk membuktikan kewujudan Allah. Alam semesta ini bersifat baharu (hadith), yang bermaksud ia mempunyai permulaan. Segala yang baharu memerlukan sebab yang mendahuluinya. Sebab pertama yang tidak memerlukan sebab lain adalah Allah, yang bersifat qadim (kekal) dan wajib al-wujud, wajib ada.

Dalil Naqli:

Firman Allah dalam Surah Al-Ikhlas (112:1-4):

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللَّهُ الصَّمَدُ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

"Katakanlah (Muhammad), Dialah Allah Yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan-Nya."

2. Sedia Ada dan Kekal Ada (Qidam dan Baqa)

Dalil Aqli:

Alam semesta bersifat baharu dan berubah, yang menunjukkan ia memerlukan pencipta yang tidak berubah dan kekal. Allah bersifat qadim tiada permulaan dan baqa kekal tiada kesudahan. Jika Allah tidak kekal, maka Dia memerlukan pencipta, dan ini akan menyebabkan regresi tak terhingga (tasalsul), yang mustahil.

Dalil Naqli:

Firman Allah dalam Surah Al-Hadid (57:3):

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

"Dialah Yang Awal dan Yang Akhir, Yang Zahir dan Yang Batin. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu."

3. Tidak Menyerupai Segala Sesuatu (Mukhalafatu lil-hawadith)

Dalil Aqli:

Allah tidak menyerupai makhluk-Nya kerana segala yang baharu makhluk, bersifat terbatas, berubah, dan bergantung. Allah bersifat mutlak, tidak terbatas, dan tidak bergantung kepada apa pun. Oleh itu, mustahil Allah menyerupai makhluk-Nya.

Dalil Naqli:

Firman Allah dalam Surah Asy-Syura (42:11):

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

“Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan-Nya. Dan Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

4. Berdiri Sendiri (Qiyamuhu bi Nafsihi)

Dalil Aqli:

Segala sesuatu di alam ini bergantung kepada sebab dan pencipta. Allah tidak bergantung kepada apa pun kerana Dia adalah Pencipta segala sesuatu. Jika Allah bergantung kepada yang lain, maka Dia bukanlah Pencipta yang sebenar.

Dalil Naqli:

Firman Allah dalam Surah Al-Baqarah (2:255):

اللَّهُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ

“Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia. Yang Hidup kekal, Yang Berdiri Sendiri.”

5. Tunggal pada Dzat-Nya, Sifat-Nya, dan Afʿal-Nya (Wahdaniyyah)

Dalil Aqli:

Keesaan Allah dapat dibuktikan melalui kesempurnaan dan ketiadaan percanggahan dalam penciptaan alam. Jika ada lebih dari satu Tuhan, nescaya akan berlaku pertentangan dan kekacauan dalam pengurusan alam. Firman Allah dalam Surah Al-Anbiyaʿ (21:22):

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا

"Sekiranya ada di langit dan di bumi tuhan-tuhan selain Allah, nescaya rosak binasalah keduanya."

Dalil Naqli:

Firman Allah dalam Surah Al-Ikhlas (112:1-4) dan Surah Al-Anʿam (6:103):

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ

“Dia tidak dapat dilihat oleh penglihatan, sedangkan Dia melihat segala penglihatan. Dan Dialah Yang Maha Halus lagi Maha Mengetahui.”

Berikut adalah hujah sistematik berdasarkan ilmu kalam teologi Islam yang membuktikan bahawa Dzat Allah Maha Esa wujud, kekal, unik, tidak menyerupai makhluk, berdiri sendiri, dan tunggal pada Dzat, Sifat, serta Afʿal-Nya. Hujah ini disokong oleh dalil naqli wahyu dan aqli rasional, serta pandangan ulama kalam terkemuka seperti Al-Asyʿari, Al-Maturidi, dan Al-Ghazali.

1. Kewujudan Allah (Wujud)

Hujah Kalam (Kosmologi Kontingensi):

Segala yang wujud di alam semesta bersifat mumkin al-wujud (kontingen), iaitu memerlukan sebab luaran untuk wujud. Rantaian sebab-musabab tidak boleh regres infiniti dengan tidak berkesudahan, kerana ia membawa kepada ketiadaan permulaan. Maka, mestilah wujud satu Dzat Wajib al-Wujud Yang Maha Wajib Ada, yang tidak bergantung pada sebab lain. Inilah Allah.

Dalil Naqli:

أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ (الطور: ٣٥)

"Adakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun, atau adakah mereka yang mencipta diri sendiri?"

Ulama Kalam: Imam Al-Ghazali dalam "Tahafut al-Falasifah" menegaskan bahawa alam bersifat baharu (hadith), maka Penciptanya mestilah qadim (kekal).

2. Kekekalan Allah (Qidam)

Hujah Kalam: Jika Allah baharu (hadith), Dia memerlukan pencipta, yang mustahil bagi Tuhan. Alam bersifat sementara (fana), maka Penciptanya mesti kekal.

Dalil Naqli:

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ (الحديد: ٣)

"Dialah Yang Awal dan Yang Akhir."

Ulama Kalam: Al-Ashʿari dalam "Al-Ibānah ʿan Usul al-Diyānah" menolak sifat baharu pada Allah, kerana kekekalan adalah syarat ketuhanan.

3. Ketunggalan Dzat Allah (Wahdaniyyah)

Hujah Kalam: Jika ada dua tuhan, pasti berlaku pertentangan kehendak, yang membawa kepada kekacauan.

Dalil Naqli:

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا (الأنبياء: ٢٢)

“Sekiranya ada di langit dan bumi tuhan-tuhan selain Allah, nescaya rosak binasalah kedua-duanya.”

Ulama Kalam: Al-Maturidi dalam "Kitab al-Tawhid" menekankan bahawa keesaan Allah adalah asas akidah yang tidak boleh dikompromi.

4. Tidak Menyerupai Makhluk (Mukhalafatu lil-Hawadith)

Hujah Kalam: Jika Allah menyerupai makhluk, Dia terikat oleh ruang, masa, dan batasan—suatu kemustahilan bagi Tuhan.

Dalil Naqli:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ (الشورى: ١١)

"Tiada sesuatu pun yang serupa dengan-Nya."

Ulama Kalam: Al-Ashʿari dalam "Al-Lumaʿ fi al-Radd ʿala Ahl al-Zaygh wa al-Bidaʿ" menegaskan bahawa Allah tidak boleh disifatkan dengan sifat jisim atau arah.

5. Berdiri Sendiri (Qiyam bi Nafsihi)

Hujah Kalam: Segala makhluk bergantung pada Allah, tetapi Allah tidak bergantung pada sesuatu.

Dalil Naqli:

اللَّهُ الصَّمَدُ (الإخلاص: ٢)

"Allah padaNya bergantung segala sesuatu."

Ulama Kalam: Imam Fakhr al-Din al-Razi dalam "Mafatih al-Ghayb" menjelaskan bahawa "al-Samad" bermaksud Allah tidak memerlukan Dzat, sifat, atau perbuatan selain-Nya.

6. Ketunggalan Sifat dan Afʿal Allah

a. Sifat Allah:

Sifat Allah (seperti Ilmu, Qudrah) kekal, tidak terpisah dari Dzat-Nya, dan tidak sama dengan sifat makhluk.

وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى (النحل: ٦٠)

"Bagi Allah sahaja sifat yang Maha Tinggi."

b. Afʿal Allah:

Semua perbuatan di alam berlaku dengan kehendak-Nya. Tiada sebab-musabab bebas (occasionalism).

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (الصافات: ٩٦)

“Allah menciptakan kamu dan apa yang kamu lakukan.”

Ulama Kalam: Imam Al-Ghazali dalam "Ihyaʿ Ulum al-Din" menolak kausaliti semula jadi dan menegaskan Allah sebagai satu-satunya Pelaku hakiki.

Berikut adalah hujah falsafah dan mantik (logik) yang sistematik untuk membuktikan keesaan, kekekalan, dan ketunggalan Dzat Allah berdasarkan kaedah mantik (logik Aristotelian) dan taakul rasional (burhan aqli), disokong oleh metodologi ulama ahli kalam dan mantik seperti Ibn Sina (Avicenna), Al-Ghazali, dan Fakhr al-Din al-Razi. Hujah ini dibina atas prinsip burhan al-siddiqin (bukti kebenaran tertinggi) dan qiyas aqli (silogisme rasional).

1. Kewujudan Allah (Wujud)

Hujah Mantik: Burhan al-Imkan wa al-Wujub (Bukti Kontingensi dan Keperluan)

Premis 1: Segala yang wujud di alam semesta bersifat mumkin al-wujud (kontingen), iaitu kewujudannya bergantung pada sebab luar.

Premis 2: Rantaian sebab-musabab kontingen tidak boleh regres infiniti (tanpa permulaan), kerana:

a) Regres infiniti adalah mustahil secara mantik, kerana "infiniti aktual" tidak wujud dalam realiti, sebagaimana dibuktikan oleh Ibn Sina.
b) Tanpa permulaan, tiada asas untuk kewujudan siri sebab-akibat.

Premis 3: Maka, mestilah wujud Wajib al-Wujud (Yang Kewujudannya Perlu) yang tidak bergantung pada sebab lain, kerana Dialah sebab pertama (al-Sabab al-Awwal).

Kesimpulan: Wajib al-Wujud ini adalah Allah, kerana hanya Dia yang memenuhi syarat "tidak terikat ruang, masa, atau sebab".

Dalil Naqli:

أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ (إبراهيم: ١٠)

“Adakah ada keraguan tentang Allah, Pencipta langit dan bumi?”

Kaedah Mantik - Qanun al-Tanāqud (Hukum Kontradiksi): Kewujudan dan ketiadaan tidak boleh berlaku serentak pada satu entiti. Jika Allah tidak wujud, alam akan wujud tanpa sebab, yang mustahil.

Rujukan Ulama: Ibn Sina dalam "Al-Isharat wa al-Tanbihat" menggunakan hujah ini untuk membuktikan Wajib al-Wujud sebagai satu-satunya entiti yang wujud secara niscaya.

2. Kekekalan Allah (Qidam)

Hujah Mantik: Ketiadaan Permulaan (al-Azaliyyah)

Premis 1: Jika Allah baharu (hadith), Dia memerlukan pencipta, yang bertentangan dengan definisi Tuhan (kerana Tuhan tidak bergantung).

Premis 2: Segala yang baharu (hadith) memerlukan masa untuk wujud. Allah mencipta masa, maka Dia mestilah wujud sebelum masa (azali).

Kesimpulan: Allah kekal (qadim) tanpa permulaan.

Dalil Naqli:

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ (الحديد: ٣)

"Dialah Yang Awal dan Yang Akhir."

Kaedah Mantik - Qiyas al-Khulf (Silogisme Negatif): Jika Allah tidak kekal, alam akan wujud sendiri tanpa Pencipta, yang mustahil.

Rujukan Ulama: Al-Ghazali dalam "Tahafut al-Falasifah" menolak kekekalan alam dan menegaskan kekekalan Allah sebagai satu-satunya entiti azali.

3. Ketunggalan Dzat Allah (Wahdaniyyah)

Hujah Mantik: Kemustahilan Multiplisiti Tuhan

Premis 1: Jika ada dua tuhan, mereka mesti sama ada:

a) Sependakat dalam segala kehendak (yang membatalkan kebebasan masing-masing), atau
b) Bertentangan kehendak (menyebabkan kekacauan).

Premis 2: Keteraturan alam membuktikan tiada pertentangan dalam kehendak Pencipta.

Kesimpulan: Hanya satu Tuhan yang wujud.

Dalil Naqli:

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا (الأنبياء: ٢٢)

"Jika ada di langit dan bumi tuhan-tuhan selain Allah, nescaya rosak binasalah kedua-duanya."

Kaedah Mantik - Burhan al-Tamanuʿ (Bukti Pertentangan): Multiplisiti tuhan akan melibatkan kontradiksi dalam kuasa mutlak.

Rujukan Ulama: Fakhruddin al-Razi dalam "Al-Matalib al-ʿAliyah" menggunakan hujah ini untuk menolak dualisme.

4. Tidak Menyerupai Makhluk (Mukhalafatu lil-Hawadith)

Hujah Mantik: Ketiadaan Analogi (al-Qiyas al-Muʿawwal)

Premis 1: Segala makhluk bersifat terbatas (mahdud), berubah (mutaghayyir), dan bergantung (muftaqir).

Premis 2: Allah adalah Wajib al-Wujud yang tidak terbatas, tidak berubah, dan mandiri.

Kesimpulan: Tiada analogi antara Pencipta dan makhluk.

Dalil Naqli:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ (الشورى: ١١)

"Tiada sesuatu pun yang serupa dengan-Nya."

Kaedah Mantik - Qanun al-Tafawut (Prinsip Perbezaan): Dua entiti yang berbeza dari segi kewujudan (wajib vs. mumkin) tidak boleh disamakan.

Rujukan Ulama: Ibn Sina menegaskan dalam "Al-Najat" bahawa Allah tidak boleh disifatkan dengan sifat jisim atau arah.

5. Berdiri Sendiri (Qiyam bi Nafsihi)

Hujah Mantik: Kemandirian Mutlak

Premis 1: Segala yang kontingen (mumkin) bergantung pada sebab luar untuk wujud dan kekal.

Premis 2: Allah adalah Wajib al-Wujud, maka kewujudan-Nya tidak bergantung pada apa-apa.

Kesimpulan: Allah berdiri sendiri (ghaniyyun ʿan al-ghayr).

Dalil Naqli:

وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ (محمد: ٣٨)

"Allah Maha Kaya, sedangkan kamulah orang-orang fakir."

Kaedah Mantik - Silogisme Kategorikal:

Major: Semua yang wujud secara wajib tidak memerlukan sebab.

Minor: Allah adalah Wajib al-Wujud.

Kesimpulan: Allah tidak memerlukan sebab.

Rujukan Ulama: Al-Ghazali dalam "Al-Iqtisad fi al-Iʿtiqad" menyatakan kemandirian Allah sebagai asas tauhid.

6. Ketunggalan pada Dzat, Sifat, dan Afʿal

a. Dzat Allah

Hujah Mantik: Jika Dzat Allah terdiri dari bahagian juzʿiyyat, Dia akan menjadi kontingen kerana bahagian bergantung pada keseluruhan. Maka, Dzat-Nya mesti tunggal (basit), tanpa komposisi.

b. Sifat Allah

Hujah Mantik: Sifat Allah seperti Ilmu, Qudrah bukan entiti terpisah dari Dzat-Nya, kerana jika terpisah, akan wujud pluraliti entiti azali bertentangan dengan keesaan. Sifat-Nya kekal dan tidak sama dengan sifat makhluk, misal: Ilmu Allah tidak berubah.

c. Afʿal Allah

Hujah Mantik: Semua perbuatan di alam adalah ciptaan Allah (khalq), bukan "sebab semula jadi" yang bebas seperti teori kausaliti Aristotle.

Dalil Naqli:

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (الصافات: ٩٦)

"Allah menciptakan kamu dan apa yang kamu lakukan."

Kaedah Mantik - Qiyas al-Awsat (Silogisme Pertengahan):

Kubra (Major): Semua yang berlaku di alam memerlukan Pelaku (Faʿil).

Sughra (Minor): Pelaku hakiki mestilah tunggal dan mandiri.

Natijah (Kesimpulan): Hanya Allah yang layak sebagai Pelaku mutlak.

Rujukan Ulama: Fakhr al-Din al-Razi dalam "Sharh al-Isharat" menolak kewujudan "sebab semula jadi" dan menegaskan semua afʿal kembali kepada kehendak Allah.

Kesimpulan: Sintesis Mantik dan Naqli

Melalui kaedah mantik dan taakul rasional, terbukti bahawa:

1. Wujud Allah adalah wajib secara logik.
2. Kekekalan-Nya menolak sebarang permulaan atau pengakhiran.
3. Ketunggalan-Nya adalah mutlak pada Dzat, Sifat, dan Afʿal.
4. Ketidaksamaan-Nya dengan makhluk adalah kepastian logik.

Sebagaimana dirumuskan oleh Ibn Sina: "Wajib al-Wujud itu Esa pada Dzat-Nya, kerana jika ada dua, masing-masing akan memerlukan pembeda, yang menjadikan mereka kontingen suatu kemustahilan."

Dengan ini, akal yang tunduk pada prinsip mantik dan wahyu yang koheren membawa kepada pengesahan hakikat ketuhanan yang rasional dan utuh.

Melalui hujah kalam, dalil naqli, dan konsensus ulama, terbukti juga bahawa:

1. Wujud Allah adalah wajib secara rasional.
2. Kekekalan-Nya menolak sifat baharu.
3. Ketunggalan-Nya menghapuskan syirik.
4. Ketidaksamaan-Nya dengan makhluk menafikan antropomorfisme.
5. Qiyam bi Nafsihi menegaskan kemandirian mutlak.
6. Tawhid dalam Dzat, Sifat, dan Afʿal adalah asas akidah Islam.

Berdasarkan hujah aqli (rasional) dan naqli (nas-nas agama), ulama kalam telah membuktikan bahawa Allah itu wujud, sedia ada, kekal ada, tidak menyerupai makhluk-Nya, berdiri sendiri, dan Maha Esa pada Dzat, Sifat, dan Afʿal-Nya. Ini adalah asas akidah Islam yang diperakui oleh majoriti ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.

Sebagaimana dirumuskan oleh Imam Al-Ashʿari:

"Allah wujud tanpa permulaan, kekal tanpa pengakhiran, Esa tanpa sekutu, dan tiada sesuatupun yang setara dengan-Nya."

Wallahu aʿlam.

2 Febuari 2025 – Akademi Naqsh

KAEDAH SYARIAT: MENOLAK TAFRITH DAN IFRATH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengertian Ifrath dan Tafrith dalam Syariat Islam

Ifrath (الإفراط) dan Tafrith (التفريط) adalah dua konsep yang menggambarkan sikap ekstrem dalam beragama:

1. **Ifrath (الإفراط):**

Melampaui batas syariat dengan menambah-nambah atau bersikap berlebihan. Berlebihan dalam sesuatu perkara sehingga melampaui batas yang ditetapkan oleh syariat. Ia merujuk kepada sikap ghuluw melampau yang boleh membawa kepada bidʿah atau penyimpangan, bermaksud berlebihan atau melampaui batas yang ditetapkan oleh syariat. Ia boleh berbentuk ekstremisme dalam beragama, menokok tambah perkara yang tidak diwajibkan, atau memberatkan diri dalam ibadah sehingga menyalahi sunnah.

2. **Tafrith (التفريط):**

Mengabaikan atau meremehkan kewajiban syariat. Sikap mengabaikan atau mengurangkan sesuatu perkara sehingga menghilangkan hak atau kewajipan yang sepatutnya dipenuhi. Ia adalah kelalaian atau pengurangan dalam beragama, bermaksud mengabaikan, meremehkan atau mengurangkan sesuatu yang sepatutnya dipenuhi dalam agama. Ini boleh berbentuk kelalaian dalam menjalankan kewajiban atau mengambil ringan perkara-perkara yang penting dalam Islam. Kedua-dua sikap ini bertentangan dengan prinsip الوسطية wasathiyyah atau moderasi yang diajarkan Islam. Allah berfirman:

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا

"Dan demikianlah Kami menjadikan kamu umat yang pertengahan." (QS. Al-Baqarah: 143).

1. Ifrath (Berlebihan)

Ifrath bermaksud melampaui batas yang ditetapkan oleh syariat, sama ada dalam bentuk berlebihan dalam beribadah, terlalu ketat dalam hukum, atau melebih-lebihkan sesuatu sehingga melanggar prinsip syariah.

2. Tafrith (Mengabaikan)

Tafrith bermaksud mengabaikan atau meremehkan tuntutan syariat, sama ada dengan tidak melaksanakan kewajipan, terlalu longgar dalam hukum, atau tidak mengambil berat tentang ajaran agama.

Pengertian Ifrath dan Tafrith dalam Syariat Islam

Dalam syariat Islam, konsep ifrath dan tafrith merujuk kepada dua sikap ekstrem yang bertentangan, di mana keseimbangan (tawassut) adalah jalan yang benar menurut Ahli Sunnah Wal-Jamaah. Rasulullah ﷺ bersabda:

إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالْغُلُوِّ فِي الدِّينِ

"Jauhilah sikap berlebihan dalam agama, kerana yang membinasakan umat sebelum kamu adalah sikap berlebihan dalam agama." (HR. An-Nasaʿi dan Ibnu Majah)

Prinsip Wasatiyyah dalam Ahli Sunnah Wal-Jamaah

Ahli Sunnah Wal-Jamaah menekankan keseimbangan dalam semua aspek kehidupan, berdasarkan firman Allah pada Surah Al-Baqarah (2:143):

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا

"Dan demikianlah Kami menjadikan kamu umat yang pertengahan."

Prinsip wasatiyyah ini menolak ifrath dan tafrith, dan mengajak umat Islam untuk berada di tengah-tengah, iaitu melaksanakan tuntutan agama dengan sempurna tanpa melampaui batas atau mengabaikannya.

Contoh Aplikasi Ifrath dan Tafrith dalam Cabang Syariah

1. Aqidah

Ifrath:

1) Menganggap Allah memiliki sifat seperti makhluk (tasybih), contoh: Meyakini Allah duduk di atas Arasy secara fizikal.
2) Mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar (ekstrem Khawarij).
3) Menganggap sifat-sifat Allah sama dengan sifat makhluk (tasybih). Contohnya, mengatakan Allah mempunyai tangan seperti tangan manusia.
4) Mengkafirkan orang lain tanpa dalil yang sahih (takfir).
5) Ghuluw dalam memuliakan para nabi dan wali sehingga menyamakan mereka dengan sifat ketuhanan (contohnya, sebahagian golongan yang menyatakan Nabi Isa adalah anak Tuhan).
6) Menganggap seseorang selain Allah mengetahui perkara ghaib secara mutlak.

7) Sikap taksub kepada mazhab atau guru secara berlebihan sehingga menolak kebenaran yang lain.
8) Melampau dalam mengagungkan seseorang hingga meletakkannya pada kedudukan ketuhanan.
9) Contoh: Golongan Ghulat Syiah yang menganggap Sayyidina Ali sebagai Tuhan atau separa ketuhanan.
10) Kristian yang mengangkat Nabi Isa sebagai anak Tuhan.
11) Menganggap seseorang boleh mengetahui perkara ghaib secara mutlak, sedangkan hanya Allah yang Maha Mengetahui perkara ghaib.

Tafrith:

1) Menolak sifat-sifat Allah (taʿthil), contoh: Menafikan sifat Kalam atau Ilmu Allah.
2) Menganggap semua agama sama (pluralisme ekstrem).
3) Mengabaikan tauhid dengan menyekutukan Allah (syirik). Contohnya, meminta pertolongan kepada selain Allah dalam perkara yang hanya mampu dilakukan oleh-Nya.
4) Meremehkan pentingnya memahami aqidah yang sahih.
5) Menolak perkara ghaib yang wajib diimani seperti malaikat, qadar, dan hari kiamat.
6) Meremehkan kewajipan beriman kepada Rasulullah ﷺ dengan tidak mengikuti sunnahnya.
7) Sikap sekularisme yang memisahkan agama sepenuhnya daripada kehidupan.
8) Meremehkan keimanan dan mengambil sikap sambil lewa dalam kepercayaan terhadap Allah dan Rasul.
9) Menolak perkara-perkara ghaib yang jelas disebut dalam Al-Quran dan Sunnah, seperti kewujudan malaikat, syurga dan neraka.
10) Munculnya pemikiran atheisme yang menolak kewujudan Tuhan.

Pandangan Ahli Sunnah:

Ahlus Sunnah menetapkan sifat Allah tanpa tasybih dan taʿthil (QS. Al-Syura: 11), berdasarkan kaedah:

بلا كيف ولا تشبيه

"Tanpa menanyakan bagaimana dan tanpa penyerupaan."

2. Ibadah

Ifrath:

1) Solat sunat sepanjang malam hingga mengabaikan kewajiban keluarga atau kerja.

2) Puasa setiap hari tanpa berbuka (seperti puasa Daud yang diubahsuai).
3) Beribadah melebihi apa yang disyariatkan. Contohnya, solat sunat sepanjang malam sehingga mengabaikan tanggungjawab terhadap keluarga atau kesihatan diri.
4) Mengharamkan perkara yang dihalalkan oleh Allah, seperti mengharamkan makanan yang baik-baik tanpa dalil.
5) Melakukan ibadah secara berlebihan sehingga menyusahkan diri sendiri, seperti seseorang yang tidak mahu tidur dan berpuasa setiap hari tanpa berbuka.
6) Menganggap sesuatu ibadah yang tidak disyariatkan sebagai wajib atau sunnah, seperti meyakini bahawa solat malam harus dilakukan sepanjang malam tanpa henti.
7) Beribadah secara melampau sehingga mengabaikan kehidupan seharian.
8) Contoh: Golongan yang tidak mahu berkahwin kerana ingin beribadah sepanjang hayat, sedangkan perkahwinan adalah sunnah Rasulullah.
9) Mengharamkan perkara yang dihalalkan Allah tanpa dalil yang sah.

Tafrith:

1) Meninggalkan solat dengan sengaja.
2) Menganggap zikir dan doa tidak penting.
3) Meninggalkan solat fardu atau berpuasa tanpa uzur syarie.
4) Mengabaikan ibadah sunat yang dianjurkan, seperti solat tahajud atau puasa sunat.
5) Meninggalkan ibadah wajib seperti solat, zakat, dan puasa tanpa uzur yang dibenarkan syarak.
6) Melakukan ibadah secara sambil lewa atau malas, seperti solat dengan tergesa-gesa tanpa khusyuk.
7) Menolak sunnah dengan alasan ia tidak wajib, lalu meninggalkan amalan-amalan sunnah yang besar keutamaannya.
8) Mengabaikan solat, puasa dan kewajipan lain yang ditetapkan syariat.
9) Menganggap ibadah tidak penting dengan alasan dunia lebih utama.
10) Meremehkan sunnah dan menganggap ia tidak perlu diambil berat.

Hadith Peringatan Nabi:

إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ

"Jauhilah sikap berlebihan dalam agama." (HR. Ibnu Majah).

Contoh Moderat:

Solat lima waktu dengan khusyuk, diikuti sunat rawatib dan qiyamullail tanpa melampau.

3. Muamalah

Ifrath:

1) Mengharamkan jual beli secara mutlak (seperti sikap ekstrem sebagian Sufi).
2) Melarang penggunaan teknologi moden dengan alasan bidʿah.
3) Terlalu ketat dalam urusan jual beli sehingga menyusahkan orang lain. Contohnya, menetapkan syarat-syarat yang tidak wajar dalam kontrak.
4) Mengharamkan riba secara melampau sehingga menghalalkan perkara yang bukan riba, seperti mengharamkan semua bentuk keuntungan dalam perniagaan.
5) Mengharamkan sesuatu yang halal seperti perdagangan atau perniagaan dengan alasan duniawi semata-mata adalah tercela.
6) Menganggap semua bentuk pinjaman atau keuntungan sebagai riba, sedangkan Islam membenarkan keuntungan yang halal melalui jual beli dan pelaburan yang sah.
7) Melampau dalam bersikap keras terhadap orang lain, termasuk menolak untuk bekerjasama dengan sesiapa yang tidak sefahaman.
8) Menindas dan bersikap zalim dalam perniagaan, seperti riba yang menindas golongan miskin.

Tafrith:

1) Melakukan riba dengan alasan "keperluan".
2) Mengabaikan akad yang sah dalam perniagaan.
3) Mengabaikan hukum halal dan haram dalam muamalah, seperti terlibat dalam riba, penipuan, atau rasuah.
4) Tidak mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam akad, seperti tidak menyerahkan barang yang dijual.
5) Menghalalkan riba atau tidak peduli terhadap prinsip halal dan haram dalam perniagaan.
6) Bersikap terlalu longgar dalam hutang, tidak berusaha melunaskan kewajipan kepada orang lain.
7) Mengabaikan prinsip keadilan dalam jual beli dan kontrak dengan melakukan penipuan atau ketidakadilan terhadap pihak lain.
8) Mengabaikan hak-hak manusia, seperti tidak membayar hutang atau tidak menunaikan janji.
9) Berurusan secara haram seperti menipu, mencuri, atau merosakkan hak orang lain.

Prinsip Ahli Sunnah:

الأصل في المعاملات الإباحة

"Hukum asal dalam muamalah adalah boleh."

Ibn Qayyim menegaskan: "Syariat datang untuk menghapuskan kesukaran." (Iʿlam al-Muwaqqiʿin).

4. Sosial dan Akhlak

Ifrath:

1) Memaksa isteri memakai purdah hingga menyekat hak pendidikan.
2) Memutuskan hubungan dengan keluarga kerana perbezaan pendapat.
3) Terlalu keras dalam menegur kesalahan orang lain sehingga menyebabkan permusuhan.
4) Berlebihan dalam zuhud sehingga mengabaikan tanggungjawab duniawi, seperti tidak bekerja dan hanya bergantung pada orang lain.
5) Bersikap keras dan melampau dalam menegakkan kebaikan sehingga menyakiti orang lain, contohnya, memaksa orang lain mengikut sesuatu amalan dengan kekerasan.
6) Berlebih-lebihan dalam memuji seseorang sehingga membawa kepada kultus individu.

Tafrith:

1) Membenarkan pergaulan bebas tanpa batasan aurat.
2) Mendiamkan kemungkaran secara total.
3) Mengabaikan akhlak mulia seperti amanah, jujur, dan bertanggungjawab.
4) Terlalu longgar dalam bergaul sehingga melanggar batas syariat, seperti bercampur bebas antara lelaki dan perempuan.
5) Tidak menjaga adab dan akhlak dalam pergaulan, seperti bersikap kasar atau tidak menghormati ibu bapa.
6) Mengabaikan kewajipan amar makruf nahi mungkar dengan alasan tidak mahu mencampuri urusan orang lain.

Sikap Pertengahan:

Menutup aurat dengan sempurna (QS. An-Nur: 31) tanpa menzalimi diri, serta amar makruf nahi mungkar dengan hikmah (QS. An-Nahl: 125).

5. Hukum Fiqh

Ifrath:

1) Menghukum pencuri dengan mutilasi (melebihi hudud syariat).

2) Mengharamkan semua bentuk muzik tanpa dalil jelas.

Tafrith:

1) Meringankan hukum zina atau minum arak.
2) Membenarkan perkahwinan sesama jenis.

Kata Imam Malik:

لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kemampuannya." (QS. Al-Baqarah: 286).

6. Jihad

Ifrath:

1) Melakukan keganasan atas nama jihad tanpa mengikut syarat-syarat yang ditetapkan oleh syariat.
2) Mengkafirkan orang Islam yang tidak sependapat dengannya.

Tafrith:

1) Mengabaikan kewajipan mempertahankan agama dan negara ketika diperlukan.
2) Tidak mengambil berat tentang ancaman terhadap umat Islam.

7. Pendidikan

Ifrath:

1) Terlalu menekankan ilmu duniawi sehingga mengabaikan ilmu agama.
2) Terlalu ketat dalam mendidik anak sehingga menyebabkan tekanan psikologi.

Tafrith:

1) Mengabaikan pendidikan agama anak-anak.
2) Tidak mengambil berat tentang pembangunan rohani dan akhlak.

8. Politik

Ifrath:

1) Terlalu fanatik kepada pemimpin atau parti sehingga mengabaikan kebenaran.
2) Menggunakan kekerasan untuk mencapai matlamat politik.
3) Menganggap sistem pemerintahan Islam mesti berbentuk kekhalifahan mutlak tanpa mempertimbangkan realiti zaman dan maslahat umat.
4) Melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Muslim tanpa sebab yang dibenarkan syarak.

Tafrith:

1) Tidak mengambil berat tentang urusan politik umat Islam.
2) Mengabaikan tanggungjawab memilih pemimpin yang adil dan berintegriti.
3) Tidak peduli terhadap urusan umat dan tidak menegakkan keadilan dalam pemerintahan.
4) Meremehkan peranan hukum syariah dalam pentadbiran dan lebih mengutamakan ideologi sekularisme secara mutlak.

9. Hukum dan Perundangan Islam

Ifrath:

1) Menghukum orang lain secara melampau tanpa mengikut kaedah syarak yang betul, seperti terus menghukum seseorang sebagai kafir tanpa bukti yang sahih.
2) Golongan Khawarij yang mengkafirkan sesiapa yang melakukan dosa besar.

Tafrith:

1) Tidak menegakkan hukum Islam yang jelas, seperti membiarkan jenayah tanpa hukuman yang sewajarnya.
2) Mengambil ringan soal halal dan haram, seperti menerima rasuah atau membenarkan penzinaan tanpa hukuman.

10. Akhlak dan Tasawwuf

Ifrath:

1) Mengamalkan tasawwuf secara berlebihan sehingga meninggalkan syariat.
2) Contoh: Golongan yang hanya bertumpu kepada zikir dan ibadah khusus tanpa menunaikan kewajipan lain seperti solat berjemaah dan mencari rezeki yang halal.
3) Menganggap seseorang wali atau guru sufi memiliki kuasa mutlak untuk memberi manfaat atau mudarat.

Tafrith:

1) Menolak tasawwuf secara keseluruhan dan menganggapnya sebagai ajaran sesat, sedangkan ia adalah sebahagian daripada Islam yang bertujuan menyucikan hati.
2) Tidak menjaga akhlak dan adab dalam beribadah serta bermuamalah.

Ifrath (إفراط) dan Tafrith (تفريط) adalah dua konsep penting dalam Islam yang merujuk kepada sikap melampaui batas berlebihan dan mengabaikan, kurang dalam melaksanakan ajaran agama. Kedua-dua sikap ini bertentangan dengan prinsip wasatiyyah kesederhanaan yang menjadi ciri utama ajaran Islam.

Ahli Sunnah Wal-Jamaah menekankan keseimbangan dalam semua aspek kehidupan, sama ada dalam aqidah, ibadah, muamalah, atau cabang syariah yang lain. Dalam syariat Islam, konsep Ifrath dan Tafrith merujuk kepada sikap keterlaluan atau berlebihan serta sikap mengabaikan atau mengurangi sesuatu yang sepatutnya diikuti dengan keseimbangan.

Firman Allah ﷻ: **"Dan demikianlah sepatutnya Kami jadikan kamu umat Islam, umat yang sederhana wasathiyyah supaya kamu layak menjadi saksi atas perbuatan manusia dan supaya Rasul Muhammad menjadi saksi ke atas perbuatan kamu." (Surah Al-Baqarah: 143)**

Ayat ini menunjukkan bahawa Islam adalah agama keseimbangan wasathiyyah, tidak cenderung kepada ifrath berlebihan atau tafrith mengabaikan.

Kesimpulan: Jalan Pertengahan Ahli Sunnah Wal-Jamaah

Ifrath dan tafrith adalah dua bentuk penyimpangan dalam agama yang perlu dielakkan oleh umat Islam. Ahli Sunnah Wal-Jamaah menekankan konsep wasathiyyah kesederhanaan dalam semua aspek kehidupan, sama ada dalam aqidah, ibadah, muamalah, hukum, mahupun akhlak. Sikap sederhana ini memastikan umat Islam tidak terlalu melampau ifrath atau terlalu mengabaikan, tafrith dalam memahami dan mengamalkan agama. Rasulullah ﷺ telah memberi panduan:

"Sesungguhnya agama ini mudah, dan tidaklah seseorang itu cuba bersikap melampau dalam agama melainkan dia akan tewas. Maka, bersederhanalah kamu, dekatkanlah diri kepada kebenaran, dan bergembiralah..." (Hadis Riwayat al-Bukhari, no. 39)

Dengan itu, umat Islam perlu mengambil jalan tengah dalam beragama agar tetap berada di atas landasan yang benar dan seimbang. Ahli Sunnah Wal-Jamaah menekankan konsep keseimbangan wasatiyyah dalam beragama. Mereka menolak sikap ifrath berlebihan yang membawa kepada ekstremisme dan menolak tafrith mengabaikan yang membawa kepada kelalaian dan kerosakan.

Firman Allah ﷻ:

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

"Dan demikianlah Kami jadikan kamu satu umat yang adil dan pilihan supaya kamu menjadi saksi atas manusia dan Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas kamu." (Surah Al-Baqarah: 143)

Oleh itu, umat Islam hendaklah memahami ajaran Islam secara menyeluruh tanpa cenderung kepada mana-mana ekstrem. Ifrath dan tafrith adalah dua ekstrem yang

perlu dielakkan dalam semua aspek kehidupan seorang Muslim. Ahli Sunnah Wal-Jamaah menyeru kepada keseimbangan wasatiyyah dalam aqidah, ibadah, muamalah, dan cabang syariah yang lain. Dengan mengikuti prinsip ini, umat Islam dapat melaksanakan ajaran agama secara menyeluruh tanpa melampaui batas atau mengabaikan tanggungjawab.

Ahli Sunnah Wal-Jamaah menolak ifrath dan tafrith dengan berpegang pada:

1) Nas Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utama.
2) Ijtihad ulama muktabar yang berlandaskan maqasid syariah.
3) Prinsip toleransi tanpa mengorbankan kebenaran.

Sebagaimana pesan Nabi:

يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا

"Permudahkanlah dan jangan menyusahkan." (HR. Al-Bukhari).

Wallahu aʿlam.

5 Febuari 2025 – Akademi Naqsh

SYARAT-SYARAT MENJADI SEORANG SYAIKH MURSYID

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Iqazhul-Himam fi Syarh Al-Hikam merupakan kitab pokok pengajian Al-Mukarram Abuya Syaikh H. Amran Waly Al-Khalidi setiap pagi, baik di Pawoh Darul Ihsan mahupun di Balai Sabilurasyad Darussalam Labuhan Haji. Dalam isi kitab Iqazhul Himam menjelaskan:

قال الشيخ العارف بالله سيدي أحمد بن محمد عجيبة الحسني الشاذلي قدس الله :

ومن شروط الشيخ أربعة : علم صحيح ، وذوق صريح ، وهمة عالية ، وحالة مرضية .

فالعلم الصحيح : هو ما يتقن به فرضه . ولابد أن يكون عالما بالمقامات والمنازل التي يقطعها المريد ، وبغرور النفس ومكايدها ، قد سلك ذلك على يد شيخ كامل وذاق ذلك ذوقا لا تقليدا وهو المراد بالذوق الصريح .

والهمة العالية : هي المتعلقة بالله دون ما سواه .

والحالة المرضية : هي الاستقامة بقدر الاستطاعة.

ولا بد أن يكون جامعا بين حقيقة وشريعة وبين جذب وسلوك فيجذبه بجذب القلوب وبسلوكه يخر جها من حالة الجذب إلى البقاء، فالسالك فقط ظاهري لا يجذب ولا يحقق، والمجذوب فقط لا يسير ولا يوصل، وفساد صحبته أكثر من نفعها.

قال في أصول الطريقة :

ومن فيه خمس لا تصح مشيخته : الجهل بالدين، واسقاط حرمة المسلمين، ودخول ما لا يعن، واتباع الهوى في كل شيء، وسوء الخلق من غير مبالات. فصحبة مثل هذا ضور محض.

Asy-Syaikh Al-Arifbillah Sayyidi Ahmad bin Muhammad Al-Ajibah Al-Hasani Asy-Syadzili Qaddasallahu Sirrahu menjelaskan:

Syarat-syarat untuk menjadi Syaikh (guru/mursyid) ada empat:

1. Memiliki ilmu yang benar.
2. Dzauq rasa yang jelas.
3. Himmah Al-Aliyyat (Semangat yg tinggi).
4. Ahwal keadaan ruhani yang di ridhai.

Ilmu yang benar adalah ilmu yang digunakan untuk menyakini ketentuan pokok Tuhan. Dia mesti mengetahui tingkatan maqam yang ditempuh oleh seorang murid, tujuan-tujuan nafsu serta tipu muslihatnya. Dia (Syaikh) sendiri telah menempunya dalam pengawasan Syaikh yang Kamil mukamil dan merasakannya sepenuh rasa, (Dzuq azwaq) bukan taklid buta.

Itulah yang dimaksud dzuq yang jelas, dan himmah yang tinggi adalah Semangat yang ditujukan kepada Allah, bukan kepada yang lain-Nya. Sedangkan ahwal keadaan ruhani yang diridhai adalah istiqamah sesuai kemampuan.

Dia mesti menggabungkan syariat dengan hakikat, jadzb (anugerah tarikan Tuhan) dengan suluk (pencarian Tuhan). Dengan jadzb-nya hati menjadi gembira. Tuhan dan pencarian kepada-Nya akan mengeluarkan hati dari jadzb menuju Baqa (kekekalan bersama Allah). Seorang Salik adalah orang yang selalui melihat sisi zahir dan tidak mencapai tingkatan jadzb, apalagi mencapai hakikat.

Tingkatan majdzub (orang yang mengetahui alam didahului dengan mengetahui Allah) saja, tidak akan membawa seseorang untuk berjalan dan tidak akan menyampaikannya pada Allah. Kejelekan menemaninya jauh lebih banyak dari pada manfaatnya.

Tentang pokok-pokok usul tariqat mushannif berkata, "Orang yang punya lima hal berikut tidak sah untuk dijadikan Syaikh, iaitu:

1. Tidak mengetahui (jahil) akan ilmu agama (syariat, tariqat dan hakikat).
2. Menjatuhkan kehormatan sesama Muslaim,(menebar fitnah, menyesatkan sesama muslim).
3. Melakukan sesuatu yang tidak berguna.
4. Menuruti keinginannya dalam segala hal.
5. Ber akhlak buruk.

Menemani orang seperti ini adalah kemudharatan. [Kitab Iqazhul Himam fi Syarh Al-Hikam hal 96]

Huraian dan Penjelasan Berdasarkan Nas Al-Quran, As-Sunnah, dan Pendapat Ulama

1. Syarat-Syarat Menjadi Syaikh Mursyid

a. Ilmu yang Benar (علم صحيح)

Definisi: Ilmu yang memenuhi kewajipan syariat dan memahami maqam kerohanian (hakikat) serta tipu daya nafsu.

Nas Al-Quran: Surah Al-Mujadilah (58:11):

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

"Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kamu beberapa darjat."

Surah Az-Zumar (39:9):

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

"Adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui?"

Sunnah: Sabda Nabi ﷺ:

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

"Sesiapa yang Allah kehendaki kebaikan, Dia akan memberinya kefahaman dalam agama." (Riwayat Al-Bukhari).

Ulama: Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menegaskan bahawa ilmu syariat dan hakikat mesti seimbang. Ibn Ataʿillah dalam Al-Hikam menyatakan: "Amal tanpa ilmu adalah sia-sia, dan ilmu tanpa amal adalah cacat."

b. Dzauq yang Jelas (ذوق صريح)

Definisi: Pengalaman kerohanian yang autentik melalui jalan suluk di bawah bimbingan Syaikh kamil, bukan sekadar taklid.

Nas Al-Quran: Surah Al-Baqarah (2:282):

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ

"Bertakwalah kepada Allah, nescaya Allah akan mengajar kamu."

Sunnah: Hadith Jibril tentang Ihsan:

أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ

"Hendaklah kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat-Nya."

(Riwayat Muslim).

Ulama: Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani dalam Futuh al-Ghaib menjelaskan bahawa dzauq adalah "rasa hati" yang lahir dari ketaatan dan mujahadah.

Imam Asy-Syadzili menekankan pentingnya bimbingan Syaikh untuk mencapai maqam hakikat.

c. Himmah Al-Aliyyat (همة عالية)

Definisi: Semangat yang tertumpu hanya kepada Allah, bukan dunia.

Nas Al-Quran: Surah Al-Anʿam (6:162):

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

"Katakanlah: Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah."

Sunnah: Sabda Nabi ﷺ:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

"Sesungguhnya setiap amalan bergantung pada niat."

(Riwayat Al-Bukhari).

Ulama: Ibn Qayyim Al-Jauziyyah dalam Madarij as-Salikin menyatakan: "Himmah yang tinggi adalah tanda hati yang hidup."

d. Ahwal yang Diridhai (حالة مرضية)

Definisi: Keadaan rohani yang stabil (istiqamah) sesuai kemampuan.

Nas Al-Quran: Surah Fussilat (41:30):

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ

"Sesungguhnya orang yang berkata: ʿTuhan kami adalah Allah,ʿ lalu mereka istiqamah, malaikat akan turun kepada mereka."

Ulama: Imam Al-Qusyairi dalam Risalah Qusyairiyyah menegaskan: "Ahwal yang benar adalah yang selari dengan syariat."

2. Lima Hal yang Menghalangi Sahnya Seorang Syaikh

a. Jahil Terhadap Ilmu Agama

Nas Al-Quran: Surah Al-Aʿraf (7:179):

وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا

"Mereka mempunyai hati tetapi tidak digunakan untuk memahami."

Ulama: Imam Malik berkata: "Ilmu adalah cahaya; tidak boleh diambil dari orang yang gelap hatinya."

b. Menjatuhkan Kehormatan Muslim

Sunnah: Sabda Nabi ﷺ:

مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ

"Sesiapa yang mengancam saudaranya dengan senjata, malaikat melaknatnya." (Riwayat Muslim).

c. Melakukan Perkara Tidak Berguna

Sunnah: Sabda Nabi ﷺ:

مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ

"Sebahagian dari kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan perkara yang tidak berguna." (Riwayat At-Tirmidzi)

d. Mengikut Hawa Nafsu

Nas Al-Quran: Surah Al-Jathiyah (45:23):

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ

"Terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya."

e. Akhlak Buruk

Sunnah: Sabda Nabi ﷺ:

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ

"Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia." (Riwayat Al-Baihaqi)

3. Keseimbangan Syariat dan Hakikat, Jadhb dan Suluk

Nas Al-Quran Surah Al-Baqarah (2:143):

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا

"Kami menjadikan kamu umat pertengahan."

Ulama: Ibn Arabi dalam Futuhat al-Makkiyyah menegaskan: "Syariat adalah akar, hakikat adalah buah." Syaikh Ahmad Zarruq dalam Qawaid at-Tasawwuf menyatakan: "Jadhb tanpa suluk adalah khayalan, suluk tanpa jadhb adalah keletihan."

Kesimpulan:

Syarat-syarat menjadi Syaikh dalam Iqazhul Himam menekankan integriti ilmu, pengalaman rohani, semangat murni, dan kestabilan ahwal. Lima hal yang menghalang mencerminkan prinsip Ahlus Sunnah Wal-Jamaah yang menolak kejahilan, kezaliman, dan kebatilan. Keseimbangan syariat-hakikat dan jadhb-suluk adalah asas tasawuf Sunni yang berpegang pada Al-Quran, Sunnah, dan warisan ulama salaf.

Wallahu aʿlam.

5 Febuari 2025 – Akademi Naqsh

MAJAZ ʿAQLI DAN MAJAZ LAFZI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengertian Majaz ʿAqli dan Majaz Lafzi

Dalam ilmu balaghah, Majaz bermaksud penggunaan lafaz bukan pada makna asalnya, tetapi dengan pengertian makna lain kerana adanya qarinah petunjuk yang menghalang makna asal tersebut. Majaz terbahagi kepada dua jenis utama, iaitu Majaz ʿAqli dan Majaz Lafzi. Dalam ilmu balaghah dan ilmu bayan, perkataan majaz merujuk kepada penggunaan lafaz yang maknanya beralih daripada makna asalnya, kerana adanya hubungan tertentu yang disertai dengan qarinah petunjuk yang menghalang makna asal digunakan. Secara umum, Majaz terbahagi kepada dua:

1. **Majaz ʿAqli (المجاز العقلي)**
2. **Majaz Lafzi (المجاز اللفظي)**

Pengertian Majaz ʿAqli (Metafora Akli / Majaz Akal)

Majaz ʿAqli berlaku apabila lafaz digunakan dalam makna yang tidak hakiki, tetapi perubahan ini terjadi dari segi akal dan pemikiran, bukan dari segi lafaz. Dalam majaz ini, perubahan makna berlaku kerana sandaran perbuatan kepada pihak yang bukan pelakunya yang sebenar.

1. Majaz ʿAqli (المجاز العقلي)

Majaz ʿAqli berlaku apabila penyandaran sesuatu (الإسناد) dilakukan bukan kepada pelaku sebenar, tetapi kepada sesuatu yang berkaitan dengannya secara majazi. Ini terjadi kerana adanya qarinah yang menghalang penyandaran itu kepada pelaku sebenar. Contoh Majaz ʿAqli:

بَنَى الفاتحُ إسطنبول

"Sultan Muhammad al-Fatih membina Istanbul."

Hakikatnya, yang membina kota Istanbul ialah para pekerja, bukan Sultan Muhammad al-Fatih sendiri. Namun, pembinaan itu disandarkan kepadanya kerana beliau dikesan sebagai pemimpin yang memerintahkan pembinaan kota tersebut.

نَزَلَ المطَرُ فأَخْضَرَت الأرض

"Turun hujan, lalu menghijaukan bumi."

Secara hakikatnya, hujan tidak menghijaukan bumi secara langsung, tetapi ia menjadi hijau sebab tumbuhnya tumbuh-tumbuhan yang menghijau. Ini kesan penyandaran kesan kepada sebabnya, yang merupakan salah satu bentuk majaz aqli.

أَمْطَرَتِ السَّمَاءُ ذهبًا وفضة

"Langit menurunkan hujan emas dan perak."

Langit tidak benar-benar menurunkan emas dan perak, tetapi ini merujuk kepada kekayaan yang datang melalui hujan, hasil bumi, atau rezeki. Contoh Majaz ʿAqli:

أنبت الربيع البقل

"Musim bunga menumbuhkan rumput."

Dalam ayat ini, terdapat penyandaran (الإسناد) perbuatan kepada sesuatu yang bukan pelaku sebenar. Majaz merupakan aspek penting dalam keindahan bahasa Arab dan sering digunakan dalam al-Quran, hadis, dan syair Arab untuk memperkuat makna dan memberikan kesan retorik yang mendalam:

1. **Makna Hakiki (حقيقة):** Jika difahami secara literal, ayat ini bermaksud bahawa musim bunga secara langsung menumbuhkan tumbuhan. Namun, secara hakikatnya, musim bunga tidak mempunyai kuasa sendiri untuk menumbuhkan tumbuhan.
2. **Makna Majazi (مجاز):** Penyandaran perbuatan "menumbuhkan" (أنبت) kepada "musim bunga" (الربيع) adalah majaz aqli kerana yang sebenar-benar menumbuhkan tumbuhan adalah Allah Taʿala melalui faktor-faktor alamiah seperti hujan, tanah, dan cahaya matahari. Musim bunga hanyalah sebab atau faktor yang membawa kepada pertumbuhan tumbuhan, kerana pada musim ini terdapat lebih banyak hujan dan suhu yang sesuai.
3. **Hubungan Majazi (علاقة المجاز العقلي):** Hubungan yang wujud dalam majaz ini adalah "sebab-akibat" (المسببية), di mana musim bunga dijadikan sebagai sebab yang membawa kepada tumbuhnya tumbuhan, walaupun hakikatnya musim bunga bukanlah pelaku sebenar yang menumbuhkan tumbuhan.
4. **Qarinah (القرينة) yang Menghalang Makna Hakiki:** Kita tahu bahawa musim bunga bukan makhluk hidup dan tidak mempunyai kuasa untuk menumbuhkan sesuatu. Ini menjadi qarinah petunjuk bahawa ayat ini bukan dalam makna hakiki, tetapi merupakan majaz aqli.

أنبت الربيع البقل

"Musim bunga menumbuhkan rumput."

Ini adalah contoh Majaz Aqli, kerana perbuatan "menumbuhkan" telah disandarkan kepada "musim bunga", sedangkan musim bunga bukan pelaku sebenar dalam proses ini. Hakikatnya, yang menumbuhkan tumbuhan adalah Allah Taʿala melalui sunnatullah-Nya, dan musim bunga hanyalah sebab yang membantu pertumbuhan tumbuhan.

Jenis-jenis Majaz ʿAqli:

1. Sandaran kepada Sebab (الإسناد إلى السبب)

أنبت الربيعُ البقلَ

"Musim bunga menumbuhkan rumput."

Secara hakikatnya, yang menumbuhkan rumput adalah Allah melalui air hujan dan tanah. Tetapi dalam ayat ini, musim bunga disandarkan sebagai penyebab tumbuhnya rumput.

2. Sandaran kepada Tempat (الإسناد إلى المحل)

بكت مكةُ على فراق الحجاج

"Mekah menangis kerana perpisahan dengan para jemaah haji."

Hakikatnya, Mekah tidak menangis. Yang menangis adalah manusia, tetapi kesedihan itu disandarkan kepada Mekah sebagai tempatnya.

3. Sandaran kepada Alat (الإسناد إلى الآلة)

بنى السلطانُ المدينةَ

"Sultan membina kota."

Hakikatnya, yang membina kota ialah para pekerja atau tukang. Tetapi perbuatan membina kota disandarkan kepada sultan kerana dia adalah pemimpin yang mengarahkan pembinaan.

Perbandingan Majaz Aqli dan Majaz Lafzi

Jenis Majaz	Perubahan Makna Berdasarkan	Contoh
Majaz ʿAqli	Akal dan pemikiran, sandaran perbuatan kepada bukan pelakunya	"Musim bunga menumbuhkan rumput."
Majaz Lafzi	Penggunaan lafaz dalam makna bukan hakikinya berdasarkan perbandingan atau hubungan lain	"Aku melihat seekor singa di medan perang."

2. Majaz Lafzi (Metafora Lafzi / Majaz dalam Kata-Kata) (المجاز اللغوي)

Majaz Lafzi berlaku apabila sesuatu lafaz digunakan dalam makna yang bukan hakikatnya, tetapi perubahan ini berlaku dari segi bahasa dan lafaz itu sendiri, bukan dari segi akal. Majaz lafzi berlaku apabila sesuatu lafaz digunakan bukan pada makna

asalnya, tetapi pada makna lain yang ada hubungan dengannya, sama ada melalui istiʿarah (استعارة) atau majaz mursal (مجاز مرسل).

Jenis-Jenis Majaz Lafzi

Majaz Lafzi terdiri daripada dua jenis utama:

1. **Istiʿarah (الاستعارة)** – Kiasan Perbandingan
2. **Majaz Mursal (المجاز المرسل)** – Kiasan Tidak Berdasarkan Perbandingan

1. Istiʿarah (Metafora Kiasan Perbandingan) (الاستعارة)

Istiʿarah berlaku apabila lafaz digunakan dengan memindahkan makna asalnya kepada makna lain berdasarkan persamaan antara keduanya. Contoh:

رأيتُ أسدًا في المعركة

"Aku melihat seekor singa di medan perang."

Lafaz "singa" (أسد) digunakan untuk lelaki yang gagah berani, kerana ada persamaan sifat antara singa dan lelaki berani.

2. Majaz Mursal (Kiasan Tanpa Perbandingan) (المجاز المرسل)

Majaz Mursal berlaku apabila lafaz digunakan dalam makna bukan asalnya, tetapi perubahan makna ini bukan kerana perbandingan, sebaliknya kerana hubungan lain seperti keseluruhan, bahagian, tempat, sebab, kesan, dan lain-lain. Contoh:

شربتُ الكأس

"Saya minum cawan"

Yang diminum bukan cawan itu sendiri, tetapi isi dalamnya. Ini adalah bentuk majaz mursal dengan hubungan "mahaliyyah" (penyebutan tempat untuk isi di dalamnya).

1. Penggunaan Sebahagian untuk Keseluruhan (جزء عن الكل)

ألقى الشرطيُّ القبضَ عليه

"Polis menangkapnya."

"Al-Qabd (القبض)" bermaksud "tangan" dalam makna asalnya. Tetapi digunakan dalam makna "penangkapan" secara umum.

2. Penggunaan Keseluruhan untuk Sebahagian (كل عن الجزء)

شربتُ ماءَ النهر

"Aku minum air sungai."

Hakikatnya, seseorang tidak meminum seluruh air sungai, tetapi hanya sebahagian darinya.

3. Penggunaan Sebab untuk Kesan (المجاز المرسل بالعلاقة السببية)

رحم الله زيدًا في قبره

"Semoga Allah merahmati Zaid di dalam kuburnya."

Hakikatnya, yang dirahmati ialah Zaid sendiri, bukan kuburnya. Tetapi kubur digunakan sebagai majaz kerana ia menjadi tempatnya.

Kesimpulan: Perbezaan Majaz Aqli dan Majaz Lafzi

Perkara	Majaz Aqli	Majaz Lafzi
Bentuk	Penyandaran perbuatan kepada selain pelaku sebenar	Penggunaan lafaz bukan dalam makna asalnya
Bergantung kepada?	Penyandaran (الإسناد)	Makna perkataan
Contoh	"Sultan Muhammad al-Fatih membina Istanbul" (hakikatnya para pekerja yang membina)	"Saya melihat singa di medan perang" (merujuk kepada pahlawan yang berani)

Semoga penjelasan ini membantu dalam memahami konsep Majaz Aqli dan Majaz Lafzi dalam Ilmu Balaghah.

10 Febuari 2025 – Akademi Naqsh

KENYATAAN SYAH WALIYULLAH DEHLAWI TERHADAP IMAM RABBANI MUJADDID ALF TSANI SYAIKH AHMAD FARUQI SIRHINDI

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دھلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں:

آج جو مساجد میں اذانیں دی جا رہی ہیں، مدارس میں قَالَ اللہ تعالیٰ وَ قَالَ رَسُولُ اللہ صَلَّی اللہ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ کی دلنواز صدائیں بلند ہو رہی ہیں اور خانقاہوں میں جو ذکر و فکر ہو رہا ہے اور قلب و روح کی گہرائیوں سے جو اَللہ کی یاد کی جاتی ہے یا لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللہ کی ضربیں لگائی جاتی ہیں، ان سب کی گردنوں پر حضرتِ مجدد قدس سرہ کا بارِ منت ہے - اگر حضرتِ مجدد قدس سرہ اس الحاد و ارتدادا کے اکبری دور میں اس کے خلاف جہاد نہ فرماتے اور وہ عظیم تجدیدی کارنامہ انجام نہ دیتے تو نہ مساجد میں اذانیں ہوتیں، نہ مدارسِ دینیہ میں قرآن، حدیث، فقہ اور دوسرے علوم کا درس ہوتا اور نہ خانقاہوں میں سالکین و ذاکرین اللہ اللہ کے روح افزا ذکر سے زمزمہ سنج ہوتے - اِلا ماشاء اللہ-

(سیرتِ مجددِ الف ثانی: تقدیم)

1. Analisis Teks

Teks yang dinukilkan adalah merupakan renungan dari Hadhrat Imam Syah Waliyullah al-Dihlavi yang menyatakan bahawa:

Kehadiran Amalan Ibadah yang Autentik:

Hari ini, adzan yang dikumandangkan di masjid, ucapan "قَالَ اللّٰهُ تعالٰى وَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ" yang diucapkan di dalam madrasah, serta zikir dan bacaan "لَا إِلٰهَ إِلَّا الله" yang didalami dalam khanqah, semuanya merupakan buah daripada usaha pembaharuan agama. Teks ini menekankan bahawa setiap aspek ibadah tersebut adalah warisan atau hasil usaha dan perjuangan Imam Rabbani Mujaddid Alf Tsani.

Peranan Jihad Intelektual dan Rohani:

Teks itu menyebut bahawa jika beliau tidak berjuang secara rohani dan intelektual yang dalam konteks ini diumpamakan sebagai jihad melawan "الحاد و ارتداد" (ateisme dan murtad/penyelewengan keagamaan) pada zamannya, maka tidak akan ada kemunculan semula sistem ibadah yang kita kenal hari ini. Maksudnya, beliau telah memainkan peranan penting dalam mengembalikan semangat Islam yang murni dan mengelakkan kepupusan tradisi seperti adzan, pengajaran ilmu agama, dan zikir yang menguatkan hati.

Kesinambungan Tradisi Keagamaan:

Dengan menyatakan "ان سب کی گردنوں پر حضرتِ مجدد قدس سرہ کا بارِ منت ہے", teks ini menyerlahkan bahawa tanggungjawab dan jasa pembaharuan beliau terus dirasai oleh umat Islam. Pemulihan sistem pendidikan dan amalan ibadah pada zamannya menjadikan warisan beliau sebagai tonggak utama dalam mengekalkan identiti keislaman sehingga ke hari ini.

2. Peristiwa Penting Berkaitan Imam Rabbani Mujaddid Alf Tsani

Berdasarkan analisis terhadap teks dan rujukan dalam literatur keilmuan, berikut adalah beberapa peristiwa penting dalam hidup dan sumbangan Imam Rabbani:

2.1. Latar Belakang dan Konteks Sejarah

Krisis Keagamaan dan Penyimpangan Praktik:

Pada zaman beliau, masyarakat Islam, terutamanya di anak benua India menghadapi pelbagai bentuk penyimpangan dalam praktik ibadah dan pengajaran ilmu. Inovasi-inovasi bidʿah serta kecenderungan kepada sinkretisme dan percampuran antara unsur-unsur kepercayaan telah mengaburkan ajaran murni Islam.

Kemunculan Isu Murtad dan Ateis:

Terdapat juga pengaruh falsafah dan pemikiran yang menyimpang daripada ajaran Tawhid yang mendasar. Dalam konteks inilah, usaha pembaharuan atau jihad intelektual serta rohani menjadi amat mendesak.

2.2. Usaha Pembaharuan dan Perjuangan

Peneguhan Kembali Asas Tawhid dan Sunnah:

Imam Rabbani menekankan kepentingan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, serta menolak segala bentuk penyelewengan dalam ajaran. Beliau menolak sikap ekstrim, baik dalam bentuk ifrath berlebihan mahupun tafrith mengabaikan

kewajipan agama, dan menyeru umat untuk mengamalkan keseimbangan wasathiyyah.

Revitalisasi Institusi Masjid, Madrasah dan Khanqah:

Usaha beliau memastikan bahawa masjid tetap menjadi pusat panggilan dan penyembahan dengan adzan yang dihayati. Madrasah pula kembali menitikberatkan pengajaran ilmu-ilmu klasik seperti Quran, Hadis, dan Fiqh, manakala khanqah sebagai pusat tasawwuf menjadi tempat di mana zikir dan perenungan rohani dijalankan secara mendalam. Hal ini menggambarkan betapa semua institusi ini "di atas bahu" sumbangan beliau.

Kritikan Terhadap Penyimpangan Keagamaan:

Dalam usaha melawan murtad dan penyimpangan, beliau tidak hanya mengkritik tetapi turut memberikan solusi melalui fatwa, risalah, dan pengajaran. Hal ini membuktikan peranannya sebagai pembaharu (Mujaddid) yang menyerlahkan keperluan untuk kembali kepada akar keimanan.

2.3. Kesan dan Warisan

Pemulihan Semangat Ibadah:

Melalui perjuangannya, umat Islam di kawasan tersebut kembali mengamalkan adzan, zikir, dan pengajaran ilmu secara sistematik. Ini memastikan kesinambungan tradisi ibadah yang autentik dan murni.

Inspirasi Kepada Generasi Kemudian:

Jasa beliau telah memberi inspirasi kepada banyak ulama dan pemikir Islam selepasnya untuk terus menegakkan prinsip kesederhanaan dan keaslian ajaran agama. Warisan intelektual dan rohani beliau menjadi rujukan utama dalam usaha menghadapi cabaran zaman moden yang kerap menguji keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat.

Pengukuhan Identiti Keislaman:

Perjuangan beliau dalam melawan kecenderungan penyimpangan dan memulihkan sistem pendidikan serta ibadah menjadikan identiti keislaman terpelihara. Seperti yang dinyatakan dalam teks, tanpa usaha beliau, mungkin institusi-institusi keagamaan tidak akan berkembang seperti hari ini.

Kesimpulan

Teks yang disampaikan menggambarkan penghargaan yang mendalam terhadap jasa Imam Rabbani Mujaddid Alf Tsani. Melalui perjuangan rohani dan intelektualnya, beliau telah mengembalikan dan menegakkan asas-asas keimanan

yang murni dalam masyarakat Islam, khususnya dengan memastikan keberlangsungan adzan, pengajaran ilmu di madrasah, dan zikir di khanqah. Peristiwa-peristiwa penting dalam hidup beliau yang merangkumi usaha menegakkan kembali prinsip Tawhid, pembaharuan institusi keagamaan, dan penolakan terhadap penyimpangan, telah meninggalkan kesan yang kekal dan dijadikan inspirasi kepada generasi umat Islam sehingga ke hari ini.

Warisan beliau yang menjadi tonggak pembaharuan menjadikan identiti keislaman terpelihara dan terus relevan dalam menghadapi cabaran zaman moden, sekaligus membuktikan betapa besar peranan Imam Rabbani dalam sejarah intelektual dan rohani umat Islam.

Sumber Rujukan

Beberapa sumber rujukan yang memberikan maklumat terperinci mengenai kehidupan dan sumbangan Imam Rabbani Mujaddid Alf Tsani termasuk:

1. سیرتِ مجددِ الف ثانی: تقدیم

Karya yang menjadi sumber utama kepada teks di atas, yang menggambarkan jasa dan peranan pembaharuan beliau dalam konteks sejarah keislaman.

2. Karya-karya Syah Waliyullah Dihlawi

Dalam pelbagai karya beliau, Syah Waliyullah menekankan peranan pembaharuan yang dilakukan oleh Imam Rabbani, sekaligus mengaitkan sumbangan tersebut dengan pemulihan adzan, pengajaran madrasah, dan kehidupan rohani di khanqah.

3. Literatur Akademik Mengenai Syaikh Ahmad Sirhindi

Contohnya, artikel dan jurnal dalam bidang kajian Islam yang membincangkan peranan Mujaddid dalam menegakkan ajaran Islam murni di anak benua India. Sumber-sumber ini turut mengulas tentang konteks sosial, politik dan keagamaan pada zaman beliau serta kesannya ke atas perkembangan Islam seterusnya.

12 Febuari 2025 – AKADEMI NAQSH

TAZKIRAH AL-ASFIYA: SULTAN AWLIYA GHAUTS AʿZHAM QUTUB AQTAB RABBANI SYAIKH ʿABDUL QADIR AL-JAILANI

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Syaikh Abdul Qadir al-Jailani, yang dikenali sebagai pengasas Tariqat Qadiriyah, adalah tokoh sufi dan ulama terkemuka yang meninggalkan jejak mendalam dalam sejarah Islam. Nama lengkapnya ialah Asy-Syaikh Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir bin Abi Shalih Musa bin Junki Dausit bin Abdullah al-Jili bin Yahya az-Zahid bin Muhammad bin Dawud bin Musa bin Abdullah bin Musa al-Juni.

Kelahiran, Latar Belakang Nasab dan Keturunan

Beliau dilahirkan pada 1 Ramadhan 470H (1077M) di Gilan, sebuah wilayah di selatan Laut Kaspia, yang kini terletak di Iran. Dalam literatur lain, disebutkan beliau lahir di Banq, yang termasuk wilayah Jailan. Nama "al-Jailani" merujuk kepada tempat kelahirannya, Gilan. Dari pihak ibunya, beliau adalah keturunan Sayyidina Husain, cucu Nabi Muhammad ﷺ. Terdapat perbezaan pendapat mengenai tempat lahirnya, ada yang mengatakan di Gilan, Iran, dan ada yang menyebut di Gilan, Iraq berhampiran Madain, 40km selatan Baghdad. Keluarganya terkenal dengan kesolehan, bapanya, Abu Salih Musa, dikenali sebagai Muhib Al-Jihad kerana kezuhudan dan perjuangannya dalam membentuk jiwa yang suci. Beliau berasal daripada keturunan mulia, menyusuri jalur Ahlul Bait melalui Hasan bin Ali. Beliau mempunyai ramai anak dan mendidik mereka dengan teliti.

Pendidikan dan Perjalanan Ilmu

Pada usia 18 tahun, Abdul Qadir al-Jailani berhijrah ke Baghdad untuk menuntut ilmu. Beliau mempelajari pelbagai disiplin ilmu, termasuk fiqh mazhab Hambali, tafsir, hadis, dan tasawuf. Antara guru-gurunya yang masyhur ialah Al-Baqilani, Ahmad bin Al-Mudzaffar, dan Abul Qasim Ibn Bayyan. Beliau juga berguru dengan tokoh-tokoh sufi terkemuka pada zamannya, yang membentuk pemahaman dan praktik tasawufnya.

Sumbangan dan Pengaruh

Setelah menamatkan pengajiannya, al-Jailani mula mengajar dan berdakwah di Baghdad. Beliau dikenali sebagai seorang ulama yang zuhud dan memiliki pemahaman mendalam tentang syariat dan hakikat. Pada tahun 521H (1127M), beliau mendirikan sekolah dan zawiyah tempat latihan sufi yang menjadi pusat penyebaran ilmu dan tasawuf.

Dari sinilah, Tariqat Qadiriyah berkembang, yang kemudian menyebar ke seluruh dunia Islam. Beliau ialah Abu Muhammad Abdul Qadir bin Musa bin Abdullah (470-561H), dikenali di dunia Islam sebagai Syaikh Bualam Al-Jailani di Maghribi, dan Abdul Qadir Al-Jailani di Timur. Gelarannya termasuk Sultan Al-Awliya, Baz Allah Al-Ashhab, Taj Al-Arifin, Muhyiddin, dan Qutb Baghdad. Beliau adalah seorang imam sufi, faqih bermazhab Hanbali dan juga berpegang kepada mazhab Syafiʿi. Tariqat Qadiriyyah dinisbahkan kepadanya.

Metodologi Pendidikan

Abdul Qadir Al-Jailani menekankan mujahadah dan disiplin diri dengan prinsip berikut:

1) Menghindari sumpah dengan nama Allah (baik benar atau dusta), kerana ini membuka pintu cahaya Ilahi dan membawa kemuliaan.
2) Menjauhi kebohongan dalam apa jua keadaan, agar hati menjadi suci dan ilmu menjadi jernih.
3) Menepati janji dan mengurangkan berjanji untuk mengelakkan dusta dan perbuatan bersumpah.
4) Menjauhi melaknat makhluk Allah sekecil mana pun, kerana ia mencerminkan akhlak para siddiqin.
5) Tidak mendoakan keburukan kepada sesiapa, meskipun dizalimi.
6) Tidak mudah mengkafirkan atau menyesatkan sesama Muslim, agar lebih dekat dengan rahmat dan menjauhi sikap ujub.
7) Menjauhi maksiat zahir dan batin, kerana ia mempercepatkan peningkatan rohani.
8) Tidak bergantung kepada makhluk, baik dalam perkara kecil mahupun besar, sebagai tanda kehambaan sejati.
9) Memutuskan ketergantungan kepada manusia, sebagai pintu menuju zuhud yang sebenar.
10) Bersikap tawaduk, yang merupakan asas segala akhlak mulia dan tangga menuju darjat orang soleh.

Pemikiran dan Prinsip Hidup

1) Tauhid: Menyucikan hati daripada syirik dan mengesakan Allah dalam segala perkara.
2) Qadha dan Qadar: Menentang keburukan dengan kebaikan, serta berjuang melawan takdir dengan takdir.
3) Iman: Menggabungkan amal dan keikhlasan, tanpa amal, seseorang terjerumus ke dalam nifaq, dan tanpa ikhlas, amal menjadi riyaʿ.
4) Amar Maʿruf Nahi Munkar: Berdakwah dengan hati yang bersih dan niat yang benar, bukan demi kemasyhuran atau pujian manusia.

Peranan dalam Persiapan Generasi Salahuddin Al-Ayyubi

Abdul Qadir Al-Jailani membuka madrasahnya di Baghdad berasaskan konsep wakaf, menyediakan keperluan makan dan tempat tinggal bagi para pelajar. Murid-muridnya kemudiannya menubuhkan lebih 400 madrasah di seluruh dunia Islam. Tujuan utama gerakan ini adalah menyebarkan ilmu dan menyatukan umat Islam bagi membebaskan Baitulmaqdis daripada penjajahan tentera Salib. Beliau menolak sikap pasif dan keterlaluan dalam tasawuf, menegaskan bahawa meninggalkan usaha bertentangan dengan syariat, sama seperti meninggalkan solat yang mencegah kemungkaran.

Kata-Kata Hikmah

1) Terbanglah menuju Allah dengan dua sayap: al-Quran dan Sunnah.
2) Keluarkan dunia dari hatimu dan letakkannya di tanganmu, nescaya ia tidak akan membahayakanmu.
3) Asmaʿ Allah yang terbesar ialah "Allah" ketika hati tidak terikat dengan selain-Nya.
4) Jangan menzalimi seseorang, walau dengan sangkaan buruk, kerana Tuhanmu tidak akan membiarkan kezaliman tanpa balasan.
5) Setiap kali engkau menundukkan nafsu dengan ketaatan, engkau akan hidup, dan setiap kali engkau memanjakannya dalam maksiat, ia akan mati.
6) Jangan berserah kepada takdir dengan pasif, tetapi lawanlah takdir dengan takdir.
7) Bantu sesiapa sahaja, sama ada mereka layak atau tidak. Balasan adalah urusan Allah.
8) Jangan percaya pada kasih sayang seseorang sehingga engkau melihat bagaimana dia bersikap pada waktu susah.
9) Tiga perkara membazirkan waktu: menyesali masa lalu, membandingkan diri dengan orang lain, dan cuba memuaskan hati semua orang.
10) Akhlak ikhlas ialah tidak peduli pujian atau celaan manusia, tidak tamak terhadap apa yang ada di tangan mereka, dan hanya mencari reda Allah.

Karya-karyanya

Syaikh Abdul Qadir al-Jailani meninggalkan beberapa karya penting dalam bidang tasawuf dan ilmu keislaman, antaranya:

1) Al-Ghunyah li Thalibi Thariq al-Haq: Sebuah panduan bagi mereka yang mencari jalan kebenaran.
2) Futuh al-Ghaib: Koleksi khutbah dan nasihat kerohanian.
3) Al-Fath ar-Rabbani wa al-Faydh ar-Rahmani: Kompilasi ceramah yang menekankan aspek-aspek kerohanian dan moral.
4) Jilaʿ al-Khawathir: Kumpulan diskusi mengenai pembersihan hati dan jiwa.

5) Sirr al-Asrar: Membahas rahasia-rahasia kerohanian dan hubungan hamba dengan Tuhan.

Karya-karya ini terus menjadi rujukan dalam studi tasawuf dan telah diterjemahkan ke pelbagai bahasa.

Mazhab dan Akidah

Beliau berpegang kepada mazhab Hanbali dan Syafiʿi, seperti yang disebut oleh Imam Al-Nawawi: "Beliau adalah Syaikh kepada Syafiʿiyyah dan Hanabilah di Baghdad." Imam Al-Dulaʿi menyatakan bahawa beliau tidak fanatik kepada satu mazhab, tetapi memilih pendapat paling selamat dan yakin berdasarkan ilmu dan ijtihadnya. Akidahnya dijelaskan dalam kitab Futuh Al-Ghaib, serta disokong oleh ulama seperti Ibn Taimiyyah dan Imam Al-Dzahabi.

Pandangan Ulama Mengenainya

Al-Nawawi: Tidak diketahui adanya wali yang lebih banyak karamahnya berbanding Abdul Qadir Al-Jailani.

Ibn Taimiyyah: Beliau adalah antara Syaikh yang paling tegas dalam mematuhi syariat dan menolak hawa nafsu serta ilham yang bertentangan dengan agama.

Al-ʿIzz bin Abd Al-Salam: Karamahnya telah dinukilkan secara mutawatir.

Imam Al-Dzahabi: Beliau adalah imam besar yang menjadi rujukan dalam ilmu dan akhlak.

Kewafatan

Syaikh Abdul Qadir al-Jailani wafat pada 10 Rabiul Akhir 561H (1166M) di Baghdad. Makamnya di sana menjadi tempat ziarah bagi umat Islam dari seluruh dunia, yang menghormati sumbangannya dalam penyebaran ilmu dan tasawuf.

Kesimpulan

Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani bukan sahaja seorang wali Allah yang dihormati tetapi juga seorang reformis Islam yang memainkan peranan penting dalam menghidupkan semula semangat jihad, ilmu, dan akhlak di kalangan umat Islam. Beliau menekankan amalan agama berasaskan al-Quran dan Sunnah, serta menolak fahaman tasawuf yang bercanggah dengan syariat. Ajarannya terus memberi kesan dalam dunia Islam hingga ke hari ini. Syaikh Abdul Qadir al-Jailani adalah sosok ulama dan sufi yang berperan penting dalam pengembangan tasawuf dan penyebaran ajaran Islam. Melalui Tariqat Qadiriyah dan karya-karyanya, beliau telah memberikan sumbangan besar yang terus mempengaruhi praktik kerohanian dan keilmuan dalam dunia Islam hingga hari ini. (3 Mac 2025 – Akademi Naqsh)

تذكرة الأصفياء : حضرة تاج العارفين سيدي الشيخ الخواجه محمد بهاء الدين شاه نقشبند قدس الله أسراره

بسم الله الرحمن الرحيم

ولد سيدي بهاء الدين في 18 مارس 1318 م (14 محرم 718 هـ) في قرية قصر هندوفان (التي أعيدت تسميتها فيما بعد باسم قصر عريفان) بالقرب من بخارى، في ما يعرف الآن بأوزبكستان وكان هناك هو توفي عام 1389

أصول الطريقة عند السادات النقشبندية

تلتقي النقشبندية مع غيرها من طرائق الصوفية بأمور عدة:

1. الصحبة للشيخ لتصل من الأصول إلى الفروع الأنوار الإلهية ولتحصيل الأحوال والمقامات، فإن التوالد والتناسل الصوري لا يحصل بغير الوالدين، كذلك التوالد المعنوي لا يحصل من دون شيخ مع الاعتقاد الجازم بأن صحبة الشيخ سبب ظاهر من أسباب الوصول إلى الله عز وجل لا تؤثر بذاتها، فإن الله تعالى وحده هو الموفق والهادي، فلا حركة ولا سكون ولا منفعة ولا مضرة ولا حياة ولا موت إلا بالله تبارك وتعالى.
2. الصدق في الطلب والإخلاص في العمل بالحال والمقال، فهما شرطان لازمان للوصول، فطلاب المعرفة كثيرون، ولكن المريد الصادق قليل، أرأيت إلى النبي وهو أكمل المرشدين قطعاً، صدق قوم معه فوصلوا، وكذب قوم فنافقوا، وأعرض قوم فهلكوا، مع أنه أرشد الجميع إلى الله تعالى بالأقوال والأفعال، ولكن الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

وللنفس سبع مراتب عند السادات النقشبندية حسب تأثرها بالمجاهدات، وهي:

النفس الأمارة

تميل للشهوات وترغب في اللذات وتجذب القلب لإسفل وهي منبع للشر والأخلاق الذميمة كمثل الحقد والحرص والحسد والغضب والبخل.

النفس اللوامة

تنورت بنور القلب فهي تارة تقترف المعاصي ثم تندم وتلوم نفسها وهي منبع الندامة لإنها منبع الهوى وتتصف بالحرص.

النفس المطمئنة

تخلت عن صفاتها الذميمة ووصلت للكمالات انتقل صاحبها من التلوين إلى التمكين يخاطب الناس عن بعد لتعلقه بالحق تعالى.

النفس الملهمة

ألهمها الله تعالى العلم والتواضع والقناعة والسخاء هي منبع الصبر والتحمل والشكر.

النفس الراضية

رضيت عن الله وتحقق فيها قوله تعالى: "رضي الله عنهم ورضو عنه" وشأنها في هذا التسليم والتلذذ بالحيرة.

النفس المرضية

رضي الله تعالى عنها ويبدو فيها أثر رضاه وهي منبع الكرامة والإخلاص والذكر ويقال إن السالك في هذة المرتبة يضع الخطوة الأولى في معرفة الله تعالى ويظهر فيها تجلى الأفعال.

النفس الكاملة

صارت للكمالات طبعا وسجية ولازالت ترتقي في الكمال وتؤمر بالرجوع للعباد لإرشادهم وتكميلهم ومقامها مقام تجليات الأسماء والصفات حالها البقاء بالله تسير بالله إلى الله وترجع من الله إلى الله ليس لها من مولى سواه تستقي علومها منه تعالى

السند النقشبندية في سلسلة الطريقة

أخذ إمامُ الطريقة: سيدي حضرة الشيخ محمد بهاء الدين شاه نقشبند الخلافةَ في الطَّريقةَ عن سيدي الشيخ أمير كُلال ، وهو عن سيدي الشيخ محمد بابا السمَّاسي ، وهو عن سيدي الشيخ علي الرامِيْتَنِي ، وهو عن سيدي الشيخ محمود الإنجير فغنوي ، وهو عن سيدي الشيخ عارف الرِّيوكَري ، وهو عن سيدي الشيخ عبد الخالق الغُجْدَواني ، وهو عن سيدي الشيخ يوسف الهَمْداني ، وهو عن سيدي الشيخ الفضيل بن محمد الطوسي الفارْمَدِي ، وهو عن شيخين :

أحدهما : سيدي الشيخ أبي الحَسَن علي بن أبي جعفر الخرقاني ، وهو عن سيدي الشيخ أبي يزيد البسطامي ، وهو عن سيدي الشيخ الإمام جعفر الصادق ، وهو عن جدِّه سيدي الشيخ قاسم بن محمد بن أبي بكر الصِّديق ، وهو عن الصحابي الجليل سيدي الشيخ سلمان الفارسي ، وهو عن خليفة سيدنا رسول الله محمد سيدي الشيخ أبي بكر الصِّديق الأكبر ، وهو عن سيد السادات نبع الخير والبركات أعظم المخلوقات سيدنا رسول الله محمد ﷺ. وهذه الطريق، تسمَّى : ﴿ **السلسة الصّدِّيقيَّة** ﴾ ، وهي المشهورة بين مشايخ الطريق.

ثانيهما : سيدي الشيخ أبي القاسم الكركاني ، وهو عن سيدي الشيخ أبي عثمان المَغْرِبِي ، وهو عن سيدي الشيخ أبي علي الكاتب ، وهو عن سيدي الشيخ أبي علي الرُّوْذَبَارِيُّ ، وهو عن سيد الطائفة الصوفيَّة : حضرة الإمام الشيخ أبي القاسم الجنيد بن محمد الخَزَّاز ، وهو عن خاله سيدي الشيخ سَرِيّ السَّقَطِي ، وهو عن سيدي الشيخ معروف الكرخي ، وهو عن سيدي الشيخ الإمام علي الرضا ، وهو عن والده سيدي الشيخ موسى الكاظم ، وهو عن والده سيدي الإمام الشيخ جعفر الصادق، وهو عن والده سيدي الشيخ محمد الباقر ، وهو عن والده سيدي الإمام الشيخ علي زين العابدين ، وهو عن والده سيِّد الشهداء سيدي الشيخ الحُسين ، وهو عن والده سيدي أمير المؤمنين مولانا الإمام الشيخ علي بن أبي طالب ، وهو عن سيد السادات نبع الخير والبركات أعظم المخلوقات سيدنا ومولانا محمد رسول الله ﷺ صلى الله عليه وسلم

(3 Mac 2025 – Akademi Naqsh)

FALSAFAH IDIOM PERIBAHASA AL-FARABI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pendahuluan

Abu Nasr Al-Farabi (872–950M) merupakan seorang pemikir besar dalam tradisi falsafah Islam yang sering digelar sebagai "Guru Kedua" al-Muʿallim al-Tsani selepas Aristotle dan memainkan peranan penting dalam penyebaran dan perkembangan pemikiran Yunani dalam dunia Islam. Beliau terkenal dalam bidang metafizik, logik, etika, politik, muzik, dan linguistik. Salah satu sumbangan penting Al-Farabi adalah dalam bahasa dan makna, khususnya berkaitan dengan peribahasa atau idiom, yang merujuk kepada ungkapan khas yang mempunyai makna tersirat berbeza daripada makna literalnya. Kajian ini akan meneliti bagaimana Al-Farabi memahami dan menggunakan idiom peribahasa dalam pemikirannya, terutamanya dalam konteks falsafah, epistemologi, dan linguistik. Dalam kajian ini, kita akan meneliti idiom ungkapan khas peribahasa yang digunakan oleh Al-Farabi dalam karya-karyanya, terutamanya dalam bidang falsafah, epistemologi, metafizik, dan politik. Kajian ini juga akan menghubungkaitkan istilah dan konsep yang dibangunkan oleh beliau dengan perkembangan pemikiran falsafah Islam dan Barat.

Konsep peribahasa dalam Pemikiran Al-Farabi

Dalam karya-karyanya seperti "Kitab al-Huruf" dan "Ihsa al-ʿUlum", Al-Farabi membincangkan konsep bahasa secara mendalam. Beliau memahami bahawa bahasa bukan sekadar alat komunikasi tetapi juga merupakan sistem yang membentuk cara manusia berfikir. Idiom, sebagai sebahagian daripada bahasa, memainkan peranan penting dalam pembentukan makna dan kefahaman falsafah. Antara konsep utama yang dikaitkan dengan peribahasa dalam pemikiran Al-Farabi adalah:

1. **Al-Istilah al-Falsafi (Philosophical Terminology):** Al-Farabi menegaskan bahawa falsafah memerlukan istilah-istilah khusus yang kadangkala berbeza daripada bahasa harian. Idiom dalam falsafah berfungsi sebagai alat bagi menggambarkan konsep abstrak yang sukar dijelaskan dengan kata-kata biasa.

2. **Al-Majaz wa al-Istiʿarah (Metaphor and Allegory):** Al-Farabi menyedari bahawa dalam bahasa, banyak makna tidak boleh difahami secara literal. Oleh itu, beliau mengkaji peranan metafora dan alegori dalam pembentukan idea.

3. **At-Tabaqat al-Lughawiyyah (Stratification of Language):** Al-Farabi mengusulkan bahawa bahasa mempunyai pelbagai lapisan makna. Idiom sering kali tergolong dalam lapisan makna kedua (maʿna thanawi), yang berfungsi untuk menyampaikan makna tersirat.

Idiom dalam Konteks Logik dan Epistemologi

Dalam bidang logik dan epistemologi, Al-Farabi menggunakan beberapa idiom untuk menerangkan konsep-konsep kompleks.

Idiom dalam Penalaran Logik:

Al-Farabi memahami bahawa bahasa logik perlu jelas dan tersusun. Namun, beliau juga mengakui bahawa dalam realiti, manusia sering menggunakan idiom untuk menggambarkan hujah mereka. Sebagai contoh:

1. **"Al-ʿAql al-Maʿqul" (العقل المعقول)** – merujuk kepada konsep akal yang memahami perkara-perkara intelektual.
2. **"Al-Mujarrad ʿan al-Maddah" (المجرد عن المادة)** – merujuk kepada sesuatu yang bebas daripada unsur material, sering dikaitkan dengan jiwa dan akal murni.

Idiom dalam Proses Pencerapan Ilmu:

Dalam teori pengetahuan, Al-Farabi membahagikan ilmu kepada peringkat-peringkat yang bergantung kepada bagaimana sesuatu makna disampaikan. Kadang-kadang, ilmu disampaikan secara langsung tasrihiyyah, dan kadangkala ia berbentuk kiasan kinayah. Idiom digunakan untuk membantu manusia memahami makna-makna yang lebih mendalam dalam pembelajaran.

Idiom dalam Konteks Politik dan Etika

Al-Farabi juga menggunakan idiom dalam konteks politik dan etika, terutamanya dalam karyanya "Al-Madinah al-Fadhilah".

Idiom dalam Falsafah Politik:

1) **"Ar-Raʿis al-Fadhil" (الرئيس الفاضل) –** merujuk kepada pemimpin ideal yang mempunyai kebijaksanaan dan kebajikan moral.
2) **"Al-Madinah al-Fasidah" (المدينة الفاسدة) –** menggambarkan negara yang rosak kerana pemerintahannya tidak berlandaskan kebijaksanaan.

Idiom dalam Konsep Kebahagiaan:

Al-Farabi membincangkan kebahagiaan dalam konteks falsafah moral dan politik. Salah satu idiom yang digunakan ialah:

"As-Saʿadah al-Quswa" (السعادة القصوى) – yang merujuk kepada kebahagiaan tertinggi, iaitu pencapaian kebijaksanaan dan penyatuan dengan akal aktif.

2. Idiom dalam Konteks Linguistik dan Retorik:

Dalam bidang linguistik, Al-Farabi menekankan kepentingan pemahaman terhadap bahasa yang digunakan dalam teks falsafah dan keagamaan.

1. **"Al-Lisan as-Siyasi" (اللسان السياسي) –** merujuk kepada bahasa politik yang sering menggunakan kiasan dan simbolisme.
2. **"Al-Khitab al-Balaghi" (الخطاب البلاغي)** – merujuk kepada gaya bahasa yang menggunakan metafora dan perumpamaan untuk meyakinkan pendengar.

Beliau menekankan bahawa idiom dalam retorik memainkan peranan penting dalam komunikasi, khususnya dalam menyampaikan kebenaran falsafah kepada masyarakat umum.

1. Definisi dan Konteks Peribahasa dalam Pemikiran Al-Farabi

Dalam konteks ini, peribahasa merujuk kepada istilah teknikal atau konsep falsafah yang dicipta atau diadaptasi oleh Al-Farabi untuk menjelaskan idea-idea kompleks dalam metafizik, logik, epistemologi, dan politik. Oleh kerana Al-Farabi banyak dipengaruhi oleh Aristotle dan Plato, beliau sering menggunakan terminologi Yunani tetapi dengan pengertian yang dimodifikasi dalam kerangka pemikiran Islam.

Antara aspek utama idiom Al-Farabi termasuk:

1. **Al-ʿAql al-Faʿāl (العقل الفعّال) – "Intellectus Agens" (Akal Aktif)**
2. **Al-Madinah al-Fadhilah (المدينة الفاضلة) – "The Virtuous City" (Negara Utama)**
3. **Al-Saʿādah (السعادة) – "Happiness" (Kebahagiaan Hakiki)**
4. **Al-Fadhilah (الفضيلة) – "Virtue" (Keutamaan Moral dan Intelektual)**
5. **Al-Millah (الملة) – "Religious Community" (Agama Sebagai Sistem Politik dan Sosial)**

2. Analisis Peribahasa Utama dalam Pemikiran Al-Farabi

2.1. Al-ʿAql al-Faʿāl (العقل الفعّال) – "Akal Aktif"

Konsep "Akal Aktif" merupakan salah satu teori epistemologi dan metafizik yang paling penting dalam pemikiran Al-Farabi. Ia merujuk kepada satu entiti intelektual yang bertindak sebagai penghubung antara dunia akal dengan dunia inderawi. Akal Aktif ini berperanan dalam:

1) Menyempurnakan potensi akal manusia untuk mencapai ilmu.
2) Memberikan bentuk dan makna kepada objek material.
3) Menjadi sumber iluminasi kepada akal manusia, sebagaimana cahaya yang menerangi objek yang dapat dilihat.

Konsep ini dipengaruhi oleh Aristotle (Nous Poietikos) dan Plotinus (Aliran Neo-Platonisme), serta menjadi asas kepada perkembangan falsafah Ibn Sina dan pemikir Muslim selepasnya.

2.2. Al-Madinah al-Fadhilah (المدينة الفاضلة) – "Negara Utama"

Dalam kitab Al-Madinah al-Fadhilah, Al-Farabi membandingkan negara yang ideal dengan tubuh manusia, di mana pemerintah adalah seperti akal yang mengawal anggota badan. Ciri-ciri utama negara utama ialah:

1) Dipimpin oleh seorang pemimpin yang bijaksana (al-raʾīs al-awwal).
2) Berdasarkan prinsip keadilan, kebajikan, dan kebahagiaan kolektif.
3) Menolak negara yang berasaskan hawa nafsu dan materialisme.

Konsep ini jelas dipengaruhi oleh "The Republic" karya Plato, tetapi Al-Farabi mengislamisasikan idea tersebut dengan menekankan peranan wahyu dalam membentuk negara yang sempurna.

2.3. Al-Saʿādah (السعادة) – "Kebahagiaan Hakiki"

Dalam falsafah Al-Farabi, kebahagiaan (al-saʿādah) adalah tujuan tertinggi kehidupan manusia. Ia bukan sekadar kebahagiaan material, tetapi pencapaian intelektual dan kerohanian yang membawa manusia kepada kesempurnaan (al-kamāl). Kebahagiaan sejati hanya dapat dicapai melalui ilmu dan kebijaksanaan. Agama dan falsafah berperanan membantu manusia mencapai kebahagiaan ini. Negara yang baik ialah negara yang membantu rakyatnya mencapai kebahagiaan hakiki.

2.4. Al-Fadhilah (الفضيلة) – "Keutamaan Moral dan Intelektual"

Konsep ini berkaitan dengan teori etika Al-Farabi. Beliau membahagikan keutamaan kepada dua:

1. **Keutamaan Teoretikal (Al-Fadhāʿil Al-Naẓariyyah)** – berkaitan dengan ilmu dan kebijaksanaan.
2. **Keutamaan Praktikal (Al-Fadhāʿil Al-Khuluqiyyah)** – berkaitan dengan akhlak dan etika.

Keutamaan tertinggi ialah menggabungkan kedua-dua aspek ini, yang membawa kepada kebahagiaan individu dan kesejahteraan masyarakat.

2.5. Al-Millah (الملة) – "Agama Sebagai Sistem Politik dan Sosial"

Dalam kitab Kitab al-Millah, Al-Farabi melihat agama sebagai satu sistem simbolik yang menyampaikan kebenaran falsafah kepada masyarakat awam. Agama mengandungi kebenaran falsafah dalam bentuk simbolik dan naratif. Falsafah dan agama tidak bertentangan, tetapi falsafah lebih tinggi kerana ia memahami kebenaran secara rasional. Pemerintah yang ideal ialah seorang filosof-raja yang memahami hakikat agama dan falsafah.

3. Pengaruh Idiom Al-Farabi dalam Pemikiran Islam dan Barat

Al-Farabi mempunyai pengaruh besar terhadap pemikir Muslim seperti Ibn Sina dan Ibn Rushd, serta ahli falsafah Barat seperti Thomas Aquinas dan Maimonides. Konsep-konsepnya diterapkan dalam bidang epistemologi, politik, dan etika Islam, serta memberi impak kepada pemikiran Renaissance dan Pencerahan di Eropah.

1. Latar Belakang Al-Farabi dan Konteks Intelektual

Biografi Ringkas: Al-Farabi dilahirkan di Turkestan dan aktif di Baghdad serta Aleppo semasa Zaman Keemasan Islam. Beliau menguasai pelbagai bidang, termasuk logik, etika, politik, muzik, dan metafizik.

Pengaruh Utama: Karya-karya beliau banyak dipengaruhi oleh falsafah Yunani, terutamanya Aristotle, Plato, dan Neoplatonisme, yang beliau sintesiskan dengan pemikiran Islam.

Konteks Linguistik: Al-Farabi menulis kebanyakan karyanya dalam bahasa Arab, tetapi beliau sering mencipta istilah baharu atau memberikan makna khusus kepada perkataan sedia ada untuk menjelaskan konsep falsafah yang kompleks.

2. Definisi peribahasa dalam Karya Al-Farabi

Dalam konteks Al-Farabi, peribahasa boleh difahami sebagai:

1. **Istilah Teknikal:** Perkataan atau frasa yang diberi definisi khusus dalam sistem falsafahnya (cth., al-ʿaql al-faʿal atau Akal Aktif).
2. **Analogi dan Metafora:** Alat retorik untuk menjelaskan konsep abstrak melalui perbandingan dengan fenomena fizikal atau sosial.
3. **Struktur Linguistik:** Penggunaan bahasa yang sistematik untuk menghubungkan logik, metafizik, dan etika.

3. Contoh Peribahasa Utama dalam Falsafah Al-Farabi

a. Konsep Akal (al-ʿAql)

Peribahasa Al-Farabi membahagikan akal kepada empat peringkat:

1. **Al-ʿAql Biʿl-Quwwah (Akal Potensi),**
2. **Al-ʿAql Biʿl-Fiʿl (Akal Aktual),**
3. **Al-ʿAql Al-Mustafad (Akal Perolehan),**
4. **Al-ʿAql Al-Faʿʿal (Akal Aktif).**

Analogi: Beliau menggunakan analogi cahaya untuk menjelaskan hubungan antara akal manusia dan Akal Aktif (seperti bulan yang memantulkan cahaya matahari).

b. Falsafah Politik (al-Madina al-Fadilah)

Peribahasa "Bandar Utama" (al-Madina al-Fadilah) sebagai metafora untuk masyarakat ideal yang dipimpin oleh ahli falsafah-rahsiawan.

Perbandingan: Al-Farabi menggunakan struktur hierarki alam semesta (dari Tuhan ke Akal Aktif ke manusia) sebagai model untuk hierarki politik.

c. Teori Muzik dan Bahasa

Idiom: Al-Farabi menghubungkan nadi muzik (iqaʿat) dengan ritme bahasa Arab. Beliau berpendapat bahawa struktur linguistik dan muzik mempengaruhi jiwa manusia.

4. Analisis Linguistik dan Falsafah Bahasa

Kitab al-Huruf (The Book of Letters):

Dalam karya ini, Al-Farabi membincangkan hubungan antara huruf, perkataan, dan makna. Beliau berhujah bahawa bahasa adalah alat untuk mencapai kebenaran metafizik.

Idiom Huruf: Huruf Arab dilihat sebagai simbol yang mewakili entiti falsafah (cth., huruf alif melambangkan kesatuan Tuhan).

Falsafah Logik: Al-Farabi mengembangkan konsep qiyas (silogisme) dengan menggunakan idiom seperti "rantai pemikiran" (silsilah al-fikr) untuk menjelaskan proses deduktif.

5. Perbandingan dengan Falsafah Barat

Aristotle vs. Al-Farabi: Walaupun Al-Farabi banyak dipengaruhi oleh Aristotle, beliau mencipta idiom baharu untuk menyesuaikan konsep Yunani dengan kerangka Islam. Contohnya, konsep al-ʿaql al-fa"al beliau berbeza dengan nous Aristotle kerana dihubungkan dengan wahyu.

Neoplatonisme: Al-Farabi menggunakan idiom "pancaran" (faydh) dari Plotinus untuk menjelaskan penciptaan alam, tetapi beliau menambahkan dimensi hierarki akal yang unik.

6. Kritikan dan Kontroversi

Isu Penterjemahan: Sebahagian sarjana berpendapat bahawa idiom Al-Farabi sukar diterjemahkan ke dalam bahasa lain kerana kebergantungannya pada nuansa bahasa Arab.

Tafsiran Politik: Konsep al-Madinah al-Fadilah dikritik sebagai utopia yang tidak praktikal, tetapi ada juga yang melihatnya sebagai metafora untuk keadilan ilahi.

Signifikansi dan Warisan

1. **Pengaruh pada Ibnu Sina dan Ibnu Rushd:** Idiom Al-Farabi mengenai akal dan metafizik menjadi asas kepada falsafah Ibnu Sina (Avicenna) dan Ibnu Rushd (Averroes).
2. **Relevansi Moden:** Konsep "Bandar Utama" masih digunakan dalam wacana politik Islam kontemporari, manakala teorinya tentang bahasa dan logik mempengaruhi linguistik Arab.

Abu Nasr al-Farabi (872–950 M), dikenali sebagai "Philosopher Second" selepas Aristotle dalam tradisi falsafah Islam, adalah seorang pemikir polymath yang memberikan sumbangan besar dalam pelbagai bidang, termasuk metafizik, epistemologi, etika, politik, dan linguistik. Konsep peribahasanya merujuk kepada pendekatan unik beliau dalam memahami dan mentafsirkan idea-idea falsafah, terutamanya dalam konteks sintesis antara tradisi falsafah Yunani dan pemikiran Islam.

1. Latar Belakang Al-Farabi

Kehidupan dan Pengaruh: Al-Farabi dilahirkan di Farab, Transoxiana (kini Kazakhstan), dan menuntut ilmu di Baghdad, pusat intelektual dunia Islam pada zamannya. Beliau dipengaruhi oleh karya-karya Aristotle, Plato, dan Neoplatonisme, serta tradisi pemikiran Islam.

Sumbangan Utama: Al-Farabi terkenal dengan karya-karya seperti The Virtuous City (Al-Madinah al-Fadilah), The Attainment of Happiness (Tahsil al-Saʿadah), dan The Book of Letters (Kitab al-Huruf), yang membincangkan metafizik, politik, dan linguistik.

2. Konsep Peribahasa Al-Farabi

Peribahasa Al-Farabi merujuk kepada cara unik beliau dalam mentafsir dan menyampaikan idea-idea falsafah, terutamanya dalam konteks sintesis antara falsafah Yunani dan pemikiran Islam. Beberapa aspek utama peribahasa ini termasuk:

a. Sintesis Falsafah Yunani dan Islam

Al-Farabi berusaha untuk menyelaraskan falsafah Aristotle dan Plato dengan ajaran Islam. Beliau percaya bahawa kebenaran falsafah dan agama adalah selari, dan kedua-duanya bertujuan untuk mencapai kebenaran tertinggi. Contohnya, dalam "The Virtuous City", beliau menggabungkan konsep "Philosopher-King" Plato dengan idea kepimpinan dalam Islam.

b. Pendekatan Linguistik

Dalam "The Book of Letters", al-Farabi menganalisis hubungan antara bahasa, logik, dan realiti. Beliau berpendapat bahawa bahasa adalah alat untuk memahami struktur metafizik alam semesta. Peribahasa beliau termasuk penggunaan analogi, metafora, dan istilah teknikal untuk menjelaskan konsep-konsep kompleks.

c. Hierarki Pengetahuan

Al-Farabi membahagikan pengetahuan kepada hierarki, bermula dari pengetahuan inderawi hingga pengetahuan intelektual dan kerohanian. Beliau menggunakan peribahasa seperti "cahaya akal" (nur al-ʿaql) untuk menggambarkan proses pencapaian pengetahuan tertinggi.

d. Konsep Kebahagiaan (Saʿadah)

Dalam "The Attainment of Happiness", al-Farabi menggunakan peribahasa seperti "kesempurnaan akal" (kamal al-ʿaql) dan "keharmonian jiwa" (iʿtidal al-nafs) untuk menerangkan bagaimana manusia boleh mencapai kebahagiaan sejati melalui falsafah dan amalan kerohanian.

3. Aplikasi Peribahasa Al-Farabi dalam Falsafah Islam

a. Metafizik

Al-Farabi menggunakan peribahasa seperti "Sebab Pertama" (al-Sabab al-Awwal) dan "Akal Aktif" (al-ʿAql al-Faʿal) untuk menerangkan struktur metafizik alam semesta. Beliau berpendapat bahawa segala sesuatu berasal dari Tuhan melalui proses emanasi. Contohnya, dalam "The Virtuous City", beliau menggambarkan alam semesta sebagai hierarki wujud yang dipimpin oleh Tuhan.

b. Epistemologi

Al-Farabi menggunakan peribahasa seperti "pencahayaan akal" (ishraq al-ʿaql) untuk menerangkan bagaimana manusia memperoleh pengetahuan. Beliau percaya bahawa akal manusia boleh mencapai kebenaran melalui latihan dan bimbingan falsafah. Dalam "The Book of Letters", beliau menganalisis bagaimana bahasa dan logik membantu manusia memahami realiti.

c. Etika dan Politik

Al-Farabi menggunakan peribahasa seperti "bandar yang baik" (al-madinah al-fadilah) dan "pemimpin yang bijaksana" (al-raʿis al-hakim) untuk menerangkan konsep masyarakat ideal. Beliau berpendapat bahawa pemimpin harus memiliki kebijaksanaan falsafah untuk memimpin masyarakat ke arah kebahagiaan. Dalam The Attainment of Happiness, beliau menggabungkan etika Aristotle dengan nilai-nilai Islam untuk mencipta kerangka moral yang universal.

4. Pengaruh Al-Farabi dalam Tradisi Falsafah Islam

Ibn Sina (Avicenna): Ibn Sina dipengaruhi oleh metafizik dan epistemologi al-Farabi, terutamanya konsep "Akal Aktif" dan hierarki pengetahuan.

Ibn Rushd (Averroes): Ibn Rushd mengembangkan idea al-Farabi tentang hubungan antara falsafah dan agama, serta konsep kebahagiaan.

Pemikiran Politik Islam: Konsep "bandar yang baik" al-Farabi mempengaruhi pemikiran politik Islam, termasuk idea tentang kepimpinan yang adil dan masyarakat yang harmoni.

5. Kritikan dan Perdebatan

1) **Kritikan dari Al-Ghazali:** Al-Ghazali mengkritik al-Farabi dan Ibn Sina kerana terlalu bergantung pada falsafah Yunani dan mengabaikan wahyu. Beliau berpendapat bahawa falsafah tidak boleh menggantikan agama.
2) **Sokongan dari Ibn Rushd:** Ibn Rushd mempertahankan al-Farabi dengan berhujah bahawa falsafah dan agama adalah dua cara yang berbeza untuk mencapai kebenaran yang sama.

Al-Farabi, sebagai seorang ahli falsafah, tidak secara khusus mencipta peribahasa dalam erti kata tradisional seperti peribahasa Melayu atau Arab. Namun, beliau menggunakan banyak ungkapan, metafora, dan konsep yang boleh dianggap sebagai "idioms" atau "peribahasa falsafah" yang mengandungi makna mendalam. Berikut adalah senarai beberapa ungkapan atau konsep penting Al-Farabi beserta huraian tafsiran terperinci:

1. "Sebab Pertama" (Al-Sabab al-Awwal)

Ungkapan: "Segala sesuatu berasal dari Sebab Pertama."

Tafsiran: Al-Farabi menggunakan konsep ini untuk menerangkan asal-usul alam semesta. "Sebab Pertama" merujuk kepada Tuhan sebagai sumber segala wujud. Menurut beliau, Tuhan adalah penyebab utama yang tidak disebabkan oleh apa-apa, dan segala sesuatu di alam semesta wujud melalui proses emanasi (al-fayd) dari-Nya. Konsep ini dipengaruhi oleh falsafah Aristotle dan Neoplatonisme, tetapi Al-Farabi menyesuaikannya dengan kerangka pemikiran Islam.

2. "Akal Aktif" (Al-ʿAql al-Faʿal)

Ungkapan: "Akal Aktif adalah sumber ilmu dan kebenaran."

Tafsiran: Al-Farabi memperkenalkan konsep "Akal Aktif" sebagai entiti metafizik yang menghubungkan manusia dengan alam ilahi. Akal Aktif berfungsi sebagai perantara antara Tuhan dan akal manusia, membantu manusia mencapai

pengetahuan sejati. Dalam epistemologi, Akal Aktif adalah sumber pencahayaan (ishraq) yang membolehkan manusia memahami kebenaran universal.

3. "Bandar yang Baik" (Al-Madinah al-Fadilah)

Ungkapan: "Bandar yang baik dipimpin oleh seorang ahli falsafah."

Tafsiran: Dalam karya "The Virtuous City", Al-Farabi menggambarkan masyarakat ideal yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang bijaksana dan berilmu (philosopher-king). Pemimpin ini memiliki kebijaksanaan falsafah dan moral yang tinggi untuk memastikan keadilan dan kebahagiaan rakyat. Konsep ini diinspirasikan oleh idea Plato dalam "Republic", tetapi Al-Farabi menyesuaikannya dengan nilai-nilai Islam.

4. "Pencahayaan Akal" (Ishraq al-ʿAql)

Ungkapan: "Pencahayaan akal membawa kepada kebenaran."

Tafsiran: Al-Farabi menggunakan metafora "cahaya" untuk menerangkan proses memperoleh pengetahuan. Menurut beliau, akal manusia perlu "dicahayakan" oleh Akal Aktif untuk mencapai kebenaran sejati. Konsep ini menekankan pentingnya latihan intelektual dan kerohanian dalam mencapai kebijaksanaan.

5. "Kesempurnaan Akal" (Kamal al-ʿAql)

Ungkapan: "Kesempurnaan akal adalah tujuan hidup manusia."

Tafsiran: Al-Farabi berpendapat bahawa matlamat tertinggi manusia adalah mencapai kesempurnaan akal, iaitu keadaan di mana akal manusia bersatu dengan Akal Aktif. Ini membolehkan manusia memahami kebenaran metafizik dan mencapai kebahagiaan sejati. Konsep ini berkait rapat dengan idea kebahagiaan (saʿadah) dalam falsafah etika Al-Farabi.

6. "Keharmonian Jiwa" (Iʿtidal al-Nafs)

Ungkapan: "Keharmonian jiwa membawa kepada kebahagiaan."

Tafsiran: Al-Farabi percaya bahawa jiwa manusia perlu seimbang antara elemen rasional, emosi, dan nafsu untuk mencapai kebahagiaan. Keharmonian ini dicapai melalui latihan moral dan intelektual. Konsep ini diinspirasikan oleh etika Aristotle tetapi disesuaikan dengan konteks kerohanian Islam.

7. "Hierarki Wujud" (Maratib al-Wujud)

Ungkapan: "Alam semesta disusun dalam hierarki wujud."

Tafsiran: Al-Farabi menggambarkan alam semesta sebagai hierarki wujud yang bermula dari Tuhan (Sebab Pertama) dan turun melalui pelbagai peringkat, termasuk

akal-akal malaikat, jiwa-jiwa langit, dan akhirnya dunia material. Setiap peringkat dalam hierarki ini mempunyai peranan dan fungsi tertentu dalam menjaga keseimbangan alam semesta.

8. "Kebahagiaan Sejati" (Al-Saʿadah al-Haqiqiyyah)

Ungkapan: "Kebahagiaan sejati dicapai melalui pengetahuan dan amal baik."

Tafsiran: Dalam "The Attainment of Happiness", Al-Farabi menjelaskan bahawa kebahagiaan sejati bukanlah sekadar kesenangan material, tetapi pencapaian kesempurnaan akal dan jiwa melalui pengetahuan dan amal baik. Kebahagiaan ini hanya boleh dicapai dalam masyarakat yang adil dan dipimpin oleh pemimpin yang bijaksana.

9. "Falsafah dan Agama" (Al-Falsafah wa al-Din)

Ungkapan: "Falsafah dan agama adalah dua jalan menuju kebenaran yang sama."

Tafsiran: Al-Farabi berpendapat bahawa falsafah dan agama tidak bertentangan, tetapi saling melengkapi. Falsafah menggunakan akal untuk memahami kebenaran, sementara agama menggunakan wahyu untuk menyampaikan kebenaran yang sama dalam bentuk simbolik. Konsep ini menjadi asas bagi sintesis antara falsafah Yunani dan pemikiran Islam.

10. "Pemimpin yang Bijaksana" (Al-Raʿis al-Hakim)

Ungkapan: "Pemimpin yang bijaksana adalah cermin Tuhan di bumi."

Tafsiran: Al-Farabi menggambarkan pemimpin ideal sebagai seseorang yang memiliki kebijaksanaan falsafah, moral yang tinggi, dan keupayaan untuk memimpin masyarakat ke arah kebahagiaan. Pemimpin ini bertindak sebagai wakil Tuhan di bumi, memastikan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Konsep ini menggabungkan idea Plato tentang "philosopher-king" dengan nilai-nilai kepimpinan dalam Islam.

Kesimpulan

Ungkapan-ungkapan atau "peribahasa falsafah" Al-Farabi mencerminkan sintesis unik antara falsafah Yunani dan pemikiran Islam. Konsep-konsep seperti "Sebab Pertama," "Akal Aktif," dan "Bandar yang Baik" menunjukkan bagaimana Al-Farabi menggunakan bahasa dan logik untuk menjelaskan realiti metafizik, etika, dan politik. Ungkapan-ungkapan ini bukan sahaja mempengaruhi pemikiran Islam tetapi juga memberikan asas bagi perkembangan falsafah Barat melalui karya-karya pemikir seperti Ibn Sina (Avicenna) dan Ibn Rushd (Averroes). Peribahasa Al-Farabi merujuk kepada pendekatan unik beliau dalam mentafsir dan menyampaikan idea-idea falsafah, terutamanya melalui sintesis antara falsafah Yunani dan pemikiran Islam.

Konsep-konsep seperti "Akali Aktif," "bandar yang baik," dan "pencahayaan akal" menunjukkan bagaimana al-Farabi menggunakan bahasa dan logik untuk menjelaskan realiti metafizik dan etika. Sumbangan beliau telah mempengaruhi generasi pemikir Islam selepasnya dan terus menjadi subjek kajian dalam falsafah Islam. Kajian ini menunjukkan bahawa peribahasa yang diperkenalkan oleh Al-Farabi memainkan peranan penting dalam membentuk pemikiran falsafah Islam dan memberikan asas kepada pemikiran falsafah moden. Konsep seperti Akal Aktif, Negara Utama, Kebahagiaan Hakiki, Keutamaan Moral, dan Agama sebagai Sistem Sosial menjadi asas kepada wacana falsafah dan sains politik dalam dunia Islam dan Barat. Dengan mengkaji lebih mendalam peribahasa ini, kita dapat memahami bagaimana falsafah Islam bukan sahaja menyerap pemikiran Yunani tetapi juga memberikan sumbangan besar dalam membentuk tradisi intelektual dunia.

Al-Farabi bukan sahaja seorang ahli falsafah dan logik, tetapi juga seorang ahli bahasa yang memahami kepentingan idiom dalam pemikiran manusia. Dalam kajiannya, idiom digunakan untuk:

1. Menyampaikan konsep-konsep falsafah yang kompleks dalam bentuk yang lebih mudah difahami.
2. Membantu dalam proses penalaran logik dan epistemologi.
3. Mengembangkan idea politik dan etika melalui istilah-istilah khas.
4. Menjelaskan peranan bahasa dalam komunikasi dan retorik.

Kajian ini menunjukkan bahawa pemikiran Al-Farabi dalam bidang idiom bukan sekadar teori linguistik, tetapi juga mempunyai implikasi besar dalam bidang falsafah, politik, dan epistemologi. Beliau membuktikan bahawa bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga instrumen utama dalam pembentukan pemikiran dan peradaban manusia. Peribahasa Al-Farabi merujuk kepada sistem istilah, metafora, dan kerangka linguistik yang beliau cipta untuk mensintesiskan falsafah Yunani dengan pemikiran Islam. Melalui peribahasa ini, Al-Farabi berjaya membina jambatan antara logik, bahasa, dan metafizik, sekaligus meletakkan asas bagi perkembangan falsafah Islam kemudiannya. Kajian mendalam terhadap peribahasa beliau bukan sahaja mendedahkan kedalaman pemikirannya tetapi juga memberikan lensa untuk memahami interaksi antara budaya Yunani dan Islam pada Zaman Pertengahan.

Cadangan Kajian Lanjut:

1) Analisis perbandingan antara peribahasa Al-Farabi dan konsep serupa dalam falsafah Cina atau India.
2) Kajian linguistik terperinci tentang penggunaan istilah teknikal dalam Kitab al-Huruf.
3) Eksplorasi pengaruh idiom Al-Farabi dalam wacana politik Islam moden.

Sumber Rujukan

Karya Al-Farabi:

1. The Virtuous City (Al-Madinah al-Fadilah).
2. The Attainment of Happiness (Tahsil al-Saʿadah).
3. The Book of Letters (Kitab al-Huruf).
4. Kitab al-Huruf (The Book of Letters).
5. Araʿ Ahl al-Madina al-Fadila (The Virtuous City).
6. Ihsaʿ al-ʿUlum (The Enumeration of the Sciences).

Kajian Sekunder:

1. Majid Fakhry, Al-Farabi: Founder of Islamic Neoplatonism.
2. Muhsin Mahdi, Al-Farabi and the Foundation of Islamic Political Philosophy.
3. Oliver Leaman, An Introduction to Classical Islamic Philosophy.
4. Muhsin Mahdi, Al-Farabi and the Foundation of Islamic Political Philosophy.
5. Deborah L. Black, Logic and Aristotleʿs Rhetoric and Poetics in Medieval Arabic Philosophy.
6. Ian Richard Netton, Al-Farabi and His School.

3 Mac 2025 – Akademi Naqsh

MUʿALLIM TSANI ABU NASR AL-FARABI: KISAH KEHIDUPAN, CABARAN, DAN SUMBANGAN BESARNYA KEPADA KEMANUSIAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Abu Nasr Al-Farabi (872–950M) merupakan tokoh intelektual Islam yang sering digelar "al-Muʿallim al-Tsani" Guru Kedua selepas Aristotle. Pemikirannya meliputi pelbagai disiplin, termasuk falsafah, logik, muzik, politik, dan metafizik. Namun, di sebalik kejayaannya yang gemilang, kehidupannya diwarnai dengan cabaran yang besar dalam persekitaran politik dan intelektual dunia Islam pada abad ke-10. Kupasan ini akan meneliti kehidupan Al-Farabi secara analitis, mengupas cabaran yang dihadapinya, serta menguraikan sumbangan besarnya kepada kemanusiaan.

Al-Farabi: Pemikir Agung di Persimpangan Peradaban

Abu Nasr Muhammad al-Farabi bukan sekadar seorang ahli falsafah, tetapi juga seorang intelektual yang membentuk hala tuju pemikiran Islam dan dunia Barat. Dikenali sebagai al-Muʿallim al-Tsani Guru Kedua selepas Aristotle, beliau berjaya merumuskan sintesis antara falsafah Yunani dan pemikiran Islam, suatu pencapaian yang menempatkannya di persimpangan peradaban.

1. Latar Belakang Kehidupan Al-Farabi

Al-Farabi dilahirkan di Wasij, sebuah wilayah dalam Transoxiana, kini Kazakhstan, yang ketika itu berada di bawah pengaruh Kekhalifahan Abbasiyyah. Beliau berasal dari etnik Turki atau Parsi, tetapi dibesarkan dalam budaya Islam yang kuat. Dalam perjalanan ilmunya, beliau berhijrah ke Baghdad, pusat intelektual dunia Islam pada waktu itu. Di sana, beliau menuntut ilmu dalam pelbagai bidang:

1) **Logik dan Falsafah:** Mempelajari karya Aristotle dan Plato melalui terjemahan Arab.
2) **Ilmu Sains dan Muzik:** Mengembangkan teori muzik yang revolusioner.
3) **Teologi dan Metafizik:** Mengharmonikan pemikiran Yunani dengan Islam.

Baghdad ketika itu berada di bawah pemerintahan Dinasti Abbasiyyah, tetapi mengalami kelemahan politik akibat perpecahan dalaman. Keadaan ini mendorong Al-Farabi untuk berhijrah ke pelbagai tempat, termasuk Damsyik, Harran, dan Aleppo, mencari perlindungan di bawah penaungan intelektual para pemerintah yang lebih menghargai ilmu.

2. Cabaran yang Dihadapi oleh Al-Farabi

2.1. Pergolakan Politik di Dunia Islam

Pada abad ke-10, dunia Islam berada dalam keadaan tidak stabil:

1) Kekhalifahan Abbasiyah semakin lemah akibat pengaruh panglima tentera asing terutama Turki dan Parsi.
2) Kemunculan kuasa baru seperti Buwaihiyyah di Parsi dan Fatimiyyah di Mesir menyebabkan perpecahan politik.
3) Kebangkitan mazhab dan aliran pemikiran yang berbeza, termasuk Muʿtazilah, Asyʿariyyah, dan falsafah Yunani, mencetuskan perdebatan sengit.

Sebagai seorang ahli falsafah, Al-Farabi sering dianggap mencabar aliran teologi tradisional kerana pendekatannya yang rasional. Beliau terpaksa berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk mendapatkan perlindungan intelektual.

2.2. Penolakan terhadap Pemikiran Falsafah

Walaupun ilmu falsafah berkembang di dunia Islam, ia tetap mendapat tentangan dari kalangan ulama konservatif:

1) Golongan tekstualis menolak penggunaan akal dalam memahami agama, yang berlawanan dengan pendekatan rasional Al-Farabi.
2) Tuduhan sesat sering dilemparkan kepada ahli falsafah kerana pemikiran mereka yang kelihatan bertentangan dengan tradisi agama.
3) Kritikan terhadap teori "akal aktif" yang dikembangkan oleh Al-Farabi kerana ia menyerupai konsep iluminasi dalam falsafah Yunani.

Keadaan ini menyebabkan banyak pemikir seperti Al-Farabi terpaksa berhati-hati dalam menyampaikan idea mereka.

2.3. Keterbatasan Sumber dan Kesukaran Menyebarkan Ilmu

Ketiadaan cetak moden bermakna karya-karya beliau hanya dapat disalin secara manual, menyukarkan penyebaran ilmu secara meluas. Walaupun istana dan pusat intelektual menjadi tempat perlindungan para ilmuwan, pergantungan kepada perlindungan pemerintah bermakna nasib intelektual sering bergantung kepada kestabilan politik.

3. Sumbangan Besar Al-Farabi kepada Kemanusiaan

Walaupun berdepan dengan cabaran besar, Al-Farabi berjaya memberi sumbangan besar kepada pelbagai bidang ilmu:

3.1. Falsafah dan Logik

- Mengharmonikan pemikiran Plato dan Aristotle dalam konteks Islam, membentuk asas kepada falsafah Islam.
- Memperkenalkan konsep "Akal Aktif" sebagai kunci kepada pemahaman metafizik.
- Mengembangkan logik deduktif dan induktif, yang mempengaruhi Ibn Sina dan pemikir Barat seperti Thomas Aquinas.

3.2. Politik: "Al-Madinah al-Fadhilah"

Dalam kitab Al-Madinah al-Fadhilah, beliau mengemukakan konsep negara utama, yang mirip dengan "The Republic" oleh Plato tetapi disesuaikan dengan nilai Islam. Pemimpin ideal adalah seorang filosof-raja, iaitu individu yang memiliki ilmu, kebijaksanaan, dan moral tinggi. Negara yang baik harus berasaskan keadilan, ilmu, dan kebahagiaan rakyat, bukan semata-mata kekuasaan politik. Teori ini kemudian memberi inspirasi kepada pemikir Muslim seperti Ibn Rushd dan Al-Mawardi dalam membangunkan teori politik Islam.

3.3. Ilmu Muzik dan Sains

- Mengarang "Kitab al-Musiqa al-Kabir", di mana beliau menggunakan matematik untuk menganalisis muzik.
- Membentuk asas teori muzik moden, yang kemudian dikembangkan oleh ilmuwan seperti Al-Kindi dan Ibn Sina.
- Mengkaji hubungan antara getaran bunyi dan kesan psikologi, menjadi asas kepada terapi muzik dalam perubatan Islam.

3.4. Hubungan antara Agama dan Falsafah

Al-Farabi menegaskan bahawa agama dan falsafah tidak bertentangan kerana kedua-duanya mencari kebenaran. Agama menyampaikan kebenaran melalui simbol dan naratif, sementara falsafah mengungkapnya melalui rasional. Idea ini dikembangkan oleh Ibn Sina dan Ibn Rushd, yang kemudian mempengaruhi perdebatan falsafah di dunia Barat dan Islam. Namun, di sebalik kejayaannya, kehidupan Al-Farabi bukanlah tanpa cabaran. Beliau hidup dalam zaman ketidakstabilan politik, persaingan intelektual, serta pergelutan antara agama dan falsafah. Kisah beliau adalah refleksi perjuangan seorang pemikir dalam mencari kebenaran di tengah-tengah perubahan sosial dan politik yang mencabar.

1. Latar Belakang Kehidupan dan Persekitaran Sosio-Politik

Al-Farabi dilahirkan di wilayah Farab (kini Kazakhstan) dalam empayar Samanid, sebuah kerajaan yang menyokong perkembangan ilmu pengetahuan. Beliau kemudian berhijrah ke Baghdad, pusat ilmu pengetahuan dunia Islam pada waktu

itu, yang berada di bawah pemerintahan Abbasiyah. Namun, zaman kegemilangan Abbasiyah sudah mulai merosot pada abad ke-10. Beberapa faktor utama yang membentuk cabaran pada era Al-Farabi ialah:

1. Ketidakstabilan Politik – Perpecahan kuasa antara Abbasiyah, Samanid, dan kerajaan-kerajaan kecil lain mengganggu kestabilan intelektual.

2. Pertembungan Falsafah dan Agama – Golongan fuqaha dan ulama konservatif melihat falsafah Yunani sebagai ancaman kepada keimanan, menyebabkan ahli falsafah seperti Al-Farabi berhadapan dengan penentangan.

3. Persaingan Ilmiah di Baghdad – Kehadiran ramai cendekiawan besar di Baghdad, termasuk ahli fiqh, ahli kalam, dan mutakallimin, menuntut Al-Farabi untuk membuktikan keunggulannya.

4. Migrasi dan Sokongan Politik Terhad – Al-Farabi terpaksa berpindah dari satu tempat ke tempat lain, termasuk ke Aleppo di bawah perlindungan Saif al-Dawlah al-Hamdani, kerana kurangnya sokongan yang konsisten bagi ahli falsafah.

2. Cabaran yang Dihadapi oleh Al-Farabi

2.1. Konflik dengan Golongan Agamawan

Walaupun Al-Farabi berusaha menyatukan falsafah dengan agama, pemikirannya sering kali bertentangan dengan pendapat fuqaha dan mutakallimin. Beberapa pandangan yang menyebabkan kontroversi ialah:

1) Teori Akal Aktif (al-ʿAql al-Faʿāl) – Beliau berpendapat bahawa ilmu diperoleh melalui iluminasi akal aktif, yang bagi sesetengah ulama dianggap sebagai menafikan konsep wahyu.
2) Hubungan Falsafah dan Syariat – Beliau berpendapat bahawa falsafah adalah lebih tinggi daripada teologi dogmatik kerana falsafah mampu memahami hakikat sebenar realiti.

2.2. Ketidakstabilan Politik dan Kurangnya Sokongan

Sebagai seorang intelektual yang mendalami falsafah Yunani, Al-Farabi tidak mendapat sokongan yang kukuh dari mana-mana kerajaan besar. Abbasiyah pada masa itu lebih memberi tumpuan kepada kelangsungan politik daripada penaungan ilmuwan falsafah. Sokongan yang beliau terima dari Saif al-Dawlah al-Hamdani di Aleppo adalah bersifat sementara dan terhad. Berbeza dengan Ibn Sina yang mendapat perlindungan kerajaan-kerajaan kecil, Al-Farabi menghabiskan hayatnya dalam keadaan yang lebih bersederhana.

2.3. Saingan Ilmuwan dan Perdebatan Falsafah

Selain berhadapan dengan penentangan dari fuqaha, Al-Farabi juga perlu membuktikan dirinya sebagai pemikir besar dalam lingkungan para ilmuwan sezaman, termasuk dalam bidang logik, muzik, dan metafizik. Teorinya dalam muzik diuji oleh ahli muzik praktikal dan falsafah politiknya dibandingkan dengan Plato dan Aristotle. Konsepnya mengenai kebahagiaan dan akhlak diperdebatkan dalam konteks Islam.

3. Sumbangan Besar Al-Farabi kepada Kemanusiaan

Walaupun menghadapi pelbagai cabaran, Al-Farabi meninggalkan warisan ilmu yang sangat besar, termasuk dalam bidang falsafah, politik, muzik, dan logik.

3.1. Sintesis antara Falsafah Yunani dan Islam

Beliau mengintegrasikan pemikiran Plato dan Aristotle dengan Islam, membentuk asas kepada pemikiran Ibn Sina dan Ibn Rushd. Bukunya Al-Madinah al-Fadhilah membangunkan idea negara ideal yang dipimpin oleh seorang filosof-raja, yang kemudiannya mempengaruhi konsep politik Islam dan Barat.

3.2. Teori Akal dan Epistemologi

Konsep Akal Aktif beliau menjadi asas kepada teori pengetahuan dalam Islam dan menginspirasi ahli falsafah kemudian seperti Mulla Sadra. Beliau menegaskan bahawa ilmu diperoleh melalui proses rasional dan iluminasi akal, suatu idea yang mendahului zaman Pencerahan di Barat.

3.3. Sumbangan dalam Logik dan Sains

Karya Al-Farabi dalam logik memperkenalkan pembahagian baharu dalam silogisme Aristotelian. Bukunya dalam bidang muzik, Kitab al-Musiqa al-Kabir, menjadi rujukan utama dalam teori muzik Islam.

3.4. Pengaruh terhadap Dunia Islam dan Barat

Pemikir Muslim seperti Ibn Sina mengambil inspirasi daripada falsafah beliau dan mengembangkan lagi teori metafiziknya. Di dunia Barat, pemikir seperti Thomas Aquinas menggunakan konsep beliau dalam mengharmonikan agama dan rasionalisme.

Kesimpulan: Al-Farabi sebagai Jambatan Intelektual Timur dan Barat

Kisah Al-Farabi adalah kisah tentang ketabahan seorang pemikir dalam menelusuri kebenaran, di sebalik cabaran politik, sosial, dan agama. Walaupun hidup dalam ketidakstabilan dan sering berpindah dari satu tempat ke tempat lain, beliau tetap teguh dalam menghasilkan karya-karya yang mengubah dunia pemikiran manusia.

Hari ini, warisan Al-Farabi terus dihargai dalam dunia falsafah, sains politik, epistemologi, dan muzik. Beliau bukan sekadar ahli falsafah, tetapi seorang juru bahasa antara pemikiran Yunani dan Islam, yang membuka jalan kepada kebangkitan intelektual di dunia Islam dan Barat. Justeru, cabaran yang dihadapi Al-Farabi tidak melemahkannya, malah menjadikannya seorang pemikir agung yang dikenang sepanjang zaman.

Kisah Al-Farabi bukan sekadar kisah seorang ilmuwan, tetapi juga kisah perjuangan seorang intelektual dalam menghadapi cabaran zaman. Dalam keadaan politik yang tidak stabil, penolakan terhadap falsafah, dan keterbatasan penyebaran ilmu, beliau tetap berusaha menyumbang kepada kemanusiaan. Sumbangannya dalam falsafah, politik, muzik, dan logik mantik membentuk asas kepada pemikiran Islam dan Barat, menjadikan beliau salah seorang tokoh intelektual paling berpengaruh sepanjang zaman. Meskipun cabaran yang dihadapinya besar, warisan Al-Farabi terus hidup dan memberikan inspirasi kepada ilmuwan dan pemikir di seluruh dunia sehingga ke hari ini.

4 Mac 2025 – Akademi Naqsh

SEPULUH AKAL DALAM FALSAFAH ISLAM

بسم الله الرحمن الرحيم

Sepuluh Akal dalam Falsafah Islam: Pendahuluan

Konsep Sepuluh Akal merupakan salah satu teori metafizik yang penting dalam falsafah Islam, khususnya dalam aliran falsafah peripatetik (masyaʿiyyah) yang diasaskan oleh Al-Farabi dan dikembangkan oleh Ibn Sina. Teori ini berasal daripada gabungan idea falsafah Yunani, terutama falsafah Aristotle dan Neo-Platonisme, yang kemudiannya diharmonikan dengan pemikiran Islam. Teori ini berusaha untuk menjelaskan bagaimana kewujudan (al-Wujud) berasal daripada Tuhan (Wajib al-Wujud), bagaimana pelbagai tingkatan realiti terbentuk, serta bagaimana ilmu dapat diperoleh oleh manusia.

Asal-usul dan Sumber Konsep Sepuluh Akal

Konsep ini mempunyai akar yang mendalam dalam falsafah Yunani, terutamanya dalam pemikiran:

1) **Aristotle** – Konsep Nous Poietikos (Akal Aktif) dalam epistemologi.
2) **Plotinus (Neo-Platonisme)** – Teori pancaran (emanation), yang menjelaskan penciptaan sebagai suatu proses limpahan keluar (fayḍ) daripada Yang Satu (al-Wāḥid).
3) **Al-Farabi dan Ibn Sina** – Menstrukturkan konsep ini dalam sistem kosmologi Islam, dengan menyesuaikannya dengan ajaran Islam tentang Tuhan dan penciptaan.

Huraian Sepuluh Akal

Menurut teori ini, kewujudan berasal daripada Tuhan (Wajib al-Wujud), yang merupakan sumber segala sesuatu. Daripada Tuhan, terpancarlah sepuluh akal secara bertingkat-tingkat dalam satu sistem hierarki.

1. Akal Pertama (العقل الأول)

Akal pertama merupakan pancaran langsung daripada Tuhan (Wajib al-Wujud). Ia mempunyai dua aspek kewujudan:

1) Menyedari Tuhan → Wujudnya bersifat wajib kerana ia berpunca dari Tuhan.
2) Menyedari dirinya sendiri → Daripada kesedaran ini, terhasilnya Akal Kedua dan Langit Pertama.

2. Akal Kedua (العقل الثاني)

Ia juga mempunyai dua aspek kewujudan:

1. Menyedari Tuhan → Daripadanya terhasil Akal Ketiga.
2. Menyedari dirinya sendiri → Daripadanya terhasil Langit Kedua.

3. Akal Ketiga (العقل الثالث)

Sama seperti sebelumnya, Akal Ketiga menyedari Tuhan dan dirinya sendiri, lalu menghasilkan:

1. Akal Keempat.
2. Langit Ketiga.

4. Akal Keempat (العقل الرابع)

Daripadanya terhasil:

1. Akal Kelima.
2. Langit Keempat.

5. Akal Kelima (العقل الخامس)

Daripadanya terhasil:

1. Akal Keenam.
2. Langit Kelima.

6. Akal Keenam (العقل السادس)

Daripadanya terhasil:

1. Akal Ketujuh.
2. Langit Keenam.

7. Akal Ketujuh (العقل السابع)

Daripadanya terhasil:

1. Akal Kelapan.
2. Langit Ketujuh.

8. Akal Kelapan (العقل الثامن)

Daripadanya terhasil:

1. Akal Kesembilan.
2. Langit Kedelapan (Langit Zuhal/Saturnus).

9. Akal Kesembilan (العقل التاسع)

Daripadanya terhasil:

1. Akal Kesepuluh.
2. Langit Kesembilan (Langit Bulan / Sfera Bulan).

10. Akal Kesepuluh (العقل العاشر) – Akal Aktif (العقل الفعّال)

Akal Kesepuluh dikenali sebagai Akal Aktif (al-ʿAql al-Faʿāl). Ia merupakan penghubung antara alam akal dan alam material. Daripadanya terbentuklah alam dunia dan unsur-unsur material. Ia juga bertindak sebagai sumber iluminasi dan pengetahuan kepada akal manusia.

Fungsi Akal Kesepuluh (Akal Aktif) dalam Epistemologi

Menurut Ibn Sina, manusia tidak memperoleh ilmu secara langsung daripada pengalaman atau pancaindera sahaja, tetapi juga melalui iluminasi daripada Akal Aktif. Proses pemerolehan ilmu ini berlaku melalui empat peringkat:

1. **Akal Hayulani (العقل الهيولاني):** Akal yang masih pasif, seperti kertas kosong.
2. **Akal Bil Quwwah (العقل بالقوة):** Akal yang mula memahami konsep asas tetapi belum sempurna.
3. **Akal Bil Fiʿl (العقل بالفعل):** Akal yang telah memahami makna secara aktif dan mampu membuat kesimpulan.
4. **Akal Mustafad (العقل المستفاد):** Akal yang telah mencapai tahap kesempurnaan dan memperoleh makrifat daripada Akal Aktif.

Kepentingan Konsep Sepuluh Akal dalam Falsafah Islam

1. Menjelaskan Asal-usul Kewujudan - Teori ini memberikan satu model metafizik tentang bagaimana Tuhan menciptakan dunia melalui pancaran intelektual.

2. Menghubungkan Falsafah dan Agama - Al-Farabi dan Ibn Sina berusaha menunjukkan bahawa konsep ini selari dengan ajaran Islam tentang keesaan Tuhan dan penciptaan.

3. Menyusun Kosmologi Islam secara Rasional - Berbeza dengan teori penciptaan langsung, teori ini memberi penjelasan secara bertahap tentang hubungan antara alam ghaib dan alam nyata.

4. Menjadi Asas kepada Epistemologi Islam - Konsep Akal Aktif sebagai sumber ilmu mempengaruhi perkembangan epistemologi Islam dan pemikiran mistik.

Konsep Sepuluh Akal merupakan salah satu teori metafizik yang penting dalam falsafah Islam, khususnya dalam aliran Peripatetik al-Masyshāʾiyyah yang dikembangkan oleh pemikir seperti Al-Farabi dan Ibn Sina. Ia merupakan satu teori kosmologi yang menjelaskan bagaimana kewujudan berkembang dari Tuhan al-Wajib al-Wujud ke alam semesta melalui satu rangkaian realiti intelektual yang disebut sebagai akal. Konsep ini banyak dipengaruhi oleh pemikiran Aristotle, Neo-Platonisme, dan falsafah Hellenistik, yang kemudian diserap dan dimodifikasi oleh para ahli falsafah Muslim untuk menyesuaikannya dengan kepercayaan Islam mengenai penciptaan dan hubungan antara Tuhan dan alam.

1. Asal-Usul Konsep Sepuluh Akal dalam Falsafah Islam

Konsep ini berkembang melalui pengaruh beberapa sumber utama:

1.1. Aristotle dan Neo-Platonisme

Aristotle dalam karyanya Metaphysics membincangkan konsep "Nous" atau "Akal" sebagai prinsip intelektual yang menggerakkan alam. Neo-Platonisme, khususnya Plotinus, memperkenalkan idea "emanasi" al-fayḍh, bahawa segala kewujudan mengalir dari "Satu" Tuhan dalam susunan bertingkat.

1.2. Al-Farabi dan Sistem Kosmologinya

Al-Farabi merupakan ahli falsafah Muslim pertama yang menyusun teori Sepuluh Akal dengan lebih sistematik. Beliau mengadaptasi konsep Aristotle dan Neo-Platonisme dengan menekankan bagaimana realiti berpunca daripada Tuhan Wajib al-Wujud melalui proses emanasi.

1.3. Ibn Sina dan Penyempurnaan Teori

Ibn Sina memperhalusi konsep ini dalam Al-Syifaʿ dan Al-Isyarat wa al-Tanbihat, dengan menjelaskan bagaimana setiap akal mempunyai peranan dalam pembentukan alam semesta. Beliau juga mengaitkan konsep ini dengan epistemologi teori pengetahuan dan eskatologi kehidupan selepas mati.

2. Huraian Terperinci Mengenai Sepuluh Akal

Sepuluh Akal adalah satu hierarki intelektual yang berfungsi sebagai perantara antara Tuhan dan alam fizikal. Berikut adalah penjelasan bagi setiap akal:

2.1. Akal Pertama (العقل الأول – Al-ʿAql al-Awwal)

Akal pertama ini berasal secara langsung daripada Tuhan al-Wajib al-Wujud. Ia mempunyai dua aspek utama:

1. Ia mengenali dirinya sendiri – Ini menghasilkan Akal Kedua.
2. Ia mengenali Tuhan – Ini menghasilkan Langit Pertama al-falak al-awwal.

Akal pertama juga dikenali sebagai Akal Kosmik dan berfungsi sebagai perantara utama antara Tuhan dan seluruh sistem kewujudan.

2.2. Akal Kedua hingga Kesembilan (العقول العشرة – Al-ʿUqul al-Mutaʿaqibah)

Setiap Akal berikutnya muncul daripada Akal sebelumnya, melalui proses yang sama:

1. Mengenali Tuhan → Melahirkan Akal baru.
2. Mengenali dirinya sendiri → Melahirkan satu lapisan langit.

Setiap Akal bertanggungjawab bagi menggerakkan sfera kosmik tertentu, merangkumi sembilan langit yang dikenali dalam kosmologi Ptolemaic:

1. Akal Kedua → Langit Bintang Tetap.
2. Akal Ketiga → Langit Zuhal.
3. Akal Keempat → Langit Musytari.
4. Akal Kelima → Langit Marikh.
5. Akal Keenam → Langit Matahari.
6. Akal Ketujuh → Langit Zuhrah.
7. Akal Kelapan → Langit Utarid.
8. Akal Kesembilan → Langit Bulan.

2.3. Akal Kesepuluh (العقل الفعّال – Al-ʿAql al-Faʿāl / Akal Aktif)

Akal Kesepuluh berbeza kerana ia bukan sahaja menggerakkan langit tetapi juga bertindak sebagai perantara antara dunia langit dan dunia material (alam al-mulk). Ia bertanggungjawab bagi:

1) Menyampaikan ilmu dan bentuk kepada akal manusia.
2) Menjadi sumber wahyu dan iluminasi kepada para nabi dan wali.
3) Mengatur hubungan antara jiwa dan badan dalam alam duniawi.

3. Kepentingan Konsep Sepuluh Akal dalam Falsafah Islam

3.1. Hubungan dengan Epistemologi (Teori Pengetahuan)

Ibn Sina menjelaskan bahawa Akal Aktif adalah sumber ilmu kepada manusia. Akal manusia hanya dapat memahami hakikat melalui hubungan dengan Akal Aktif yang berfungsi sebagai perantara antara dunia inderawi dan dunia intelek.

3.2. Kaitan dengan Kosmologi dan Astronomi

Dalam model Ptolemaic, sembilan lapisan langit adalah asas kepada struktur alam semesta. Teori ini memberi justifikasi metafizik bagi pergerakan planet dan bintang.

3.3. Kaitan dengan Wahyu dan Kenabian

Akal Aktif memainkan peranan dalam menyampaikan wahyu kepada nabi. Ibn Sina melihat bahawa wahyu adalah bentuk ilmu tertinggi yang diperoleh secara langsung dari Akal Aktif tanpa perlu melalui proses pembelajaran biasa.

3.4. Kaitan dengan Kehidupan Selepas Mati

Jiwa manusia yang mencapai kesempurnaan intelektual dapat bersatu dengan Akal Aktif, membawa kepada kebahagiaan abadi. Jiwa yang gagal mencapai tahap ini akan kekal dalam dunia yang lebih rendah, tanpa pencapaian intelektual yang sempurna.

4. Kritikan terhadap Konsep Sepuluh Akal

Walaupun teori ini diterima secara meluas dalam falsafah Islam, ia mendapat kritikan daripada beberapa pihak, terutamanya dalam kalangan:

4.1. Al-Ghazali dan Ahli Kalam

Al-Ghazali dalam Tahafut al-Falasifah mengkritik teori ini kerana ia bertentangan dengan konsep Islam mengenai penciptaan yang langsung (ex nihilo). Beliau menolak idea bahawa Tuhan mencipta alam melalui proses bertingkat seperti yang dikemukakan oleh Al-Farabi dan Ibn Sina.

4.2. Ibn Rushd (Averroes)

Ibn Rushd, walaupun seorang ahli falsafah besar, menolak beberapa aspek teori ini kerana ia terlalu bersandar kepada metafizik Neo-Platonik yang tidak selaras dengan pemikiran Aristotle.

Kesimpulan

Teori Sepuluh Akal adalah satu sistem kosmologi yang memainkan peranan penting dalam falsafah Islam, menghubungkan metafizik, epistemologi, astronomi, dan teologi. Ia menjelaskan bagaimana kewujudan berasal daripada Tuhan melalui satu proses emanasi bertingkat, di mana setiap Akal mengatur langit dan menyampaikan ilmu kepada manusia. Walaupun ia menghadapi kritikan daripada golongan teologi Islam, konsep ini tetap menjadi asas kepada perkembangan falsafah Islam dan Eropah, serta mempengaruhi pemikiran moden dalam metafizik dan epistemologi.

Konsep Sepuluh Akal dalam falsafah Islam merupakan satu sistem metafizik yang menerangkan bagaimana kewujudan dan ilmu terbentuk secara bertingkat-tingkat daripada Tuhan sehingga ke dunia material. Ia berasaskan idea falsafah Yunani tetapi dimodifikasi oleh pemikir Muslim seperti Al-Farabi dan Ibn Sina agar selaras dengan konsep tauhid Islam.

Walaupun teori ini dikritik oleh pemikir seperti Al-Ghazali dalam Tahafut al-Falasifah, ia tetap menjadi salah satu teori metafizik dan epistemologi yang paling berpengaruh dalam sejarah pemikiran Islam.

4 Mac 2025 – Akademi Naqsh

AL-ʿUQUL AL-ʿASHARAH: SEPULUH AKAL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Sepuluh Akal Menurut Al-Farabi, Ibn Sina, Al-Ghazali, Al-Razi dan Al-Taftazani

Konsep Sepuluh Akal (al-ʿUqul al-ʿAsharah) dalam falsafah Islam merupakan satu teori metafizik yang berkaitan dengan struktur kewujudan dan proses emanasi al-fayḍ. Ia dibangunkan oleh Al-Farabi dan diperhalusi oleh Ibn Sina, tetapi dikritik oleh Imam Al-Ghazali kerana bertentangan dengan prinsip teologi Islam.

1. Sepuluh Akal Menurut Al-Farabi (872–950M)

1.1. Konsep Umum

Al-Farabi membangunkan teori ini berdasarkan prinsip falsafah Peripatetik al-Masyshāʿiyyah, yang dipengaruhi oleh Aristoteles dan Neoplatonisme. Dalam pemikirannya, alam semesta wujud melalui proses emanasi limpahan al-fayḍ, di mana Tuhan al-Wajib al-Wujud mencipta kewujudan melalui peringkat hierarki Sepuluh Akal.

1.2. Struktur Sepuluh Akal

Akal Pertama (العقل الأول – Al-ʿAql al-Awwal)

Wujud daripada Tuhan secara langsung. Ia memiliki dua bentuk kesedaran:

1) Mengenali Tuhan → Melahirkan Akal Kedua.
2) Mengenali dirinya sendiri → Melahirkan Langit Pertama.

Akal Kedua (العقل الثاني – Al-ʿAql al-Tsani)

1) Menghasilkan Akal Ketiga.
2) Menghasilkan Langit Bintang Tetap (falak al-kawakib al-thabitah).

Akal Ketiga hingga Akal Kesembilan

Setiap satu melahirkan Akal seterusnya dan satu lapisan langit.

1. Akal Ketiga → Langit Zuhal (Saturn).
2. Akal Keempat → Langit Musytari (Jupiter).
3. Akal Kelima → Langit Marikh (Mars).
4. Akal Keenam → Langit Matahari (Sun).
5. Akal Ketujuh → Langit Zuhrah (Venus).
6. Akal Kelapan → Langit Utarid (Mercury).
7. Akal Kesembilan → Langit Bulan (Moon).

Akal Kesepuluh (العقل الفعّال – Al-ʿAql al-Faʿāl / Akal Aktif)

- Tidak melahirkan Akal lain.
- Berfungsi sebagai perantara antara alam intelek dan dunia material.
- Menyampaikan ilmu dan bentuk (suwar) kepada manusia melalui wahyu, intuisi, dan pengalaman akal.

2. Sepuluh Akal Menurut Ibn Sina

2.1. Penyesuaian dan Penjelasan Baru

Ibn Sina (980–1037M) memperhalusi teori Al-Farabi dan menghubungkannya dengan epistemologi teori ilmu. Menurutnya, Akal Aktif adalah sumber segala ilmu yang dapat dicapai manusia melalui:

1) **Pemerhatian Deria (Hiss).**
2) **Imaginasi (Khayāl).**
3) **Akal Rasional (al-ʿAql al-Nazari).**
4) **Intuisi Tertinggi (al-ʿAql al-Qudsi).**

Ibn Sina juga menekankan bahawa jiwa manusia (al-Nafs) berkaitan dengan Akal Kesepuluh. Jiwa yang bersih dapat menerima ilmu langsung daripada Akal Aktif, yang menjadi asas kepada kenabian (Nubuwwah).

2.2. Sumbangan Ibn Sina kepada Konsep Ini

1) Menjelaskan hubungan Sepuluh Akal dengan psikologi manusia.
2) Mengukuhkan teori Akal Aktif sebagai sumber ilmu.
3) Mengkaji bagaimana manusia dapat mencapai kesempurnaan intelek melalui Akal Aktif.

3. Kritikan Imam Al-Ghazali terhadap Sepuluh Akal

Imam Al-Ghazali (1058–1111M) dalam karyanya Tahafut al-Falasifah (Kekacauan Para Falsafah) mengkritik teori Sepuluh Akal kerana ia bercanggah dengan ajaran Islam, khususnya dalam tiga aspek utama:

1. **Konsep emanasi bertentangan dengan penciptaan Tuhan:** Islam menegaskan bahawa Tuhan mencipta alam secara langsung (al-khalq min al-ʿadam), bukan melalui proses berperingkat seperti yang dihuraikan oleh Al-Farabi dan Ibn Sina.
2. **Penolakan terhadap Akal Aktif sebagai sumber ilmu:** Menurut Al-Ghazali, ilmu tidak hanya diperoleh daripada Akal Aktif tetapi juga melalui wahyu yang diberikan kepada para nabi secara langsung oleh Tuhan.

3. **Pandangan mengenai kenabian:** Ibn Sina mendakwa bahawa nabi menerima wahyu melalui Akal Aktif, sedangkan dalam Islam, wahyu datang terus daripada Allah melalui perantaraan Malaikat Jibril.

Kesimpulan Kritikan Al-Ghazali

Falsafah Sepuluh Akal lebih banyak dipengaruhi oleh falsafah Yunani berbanding Islam. Akal manusia tidak boleh menjadi sumber utama dalam memahami realiti metafizik tanpa bimbingan wahyu. Al-Ghazali membantah teori ini dan mempromosikan pendekatan tasawwuf dan teologi Islam yang lebih sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Hadis.

4. Perbandingan Sepuluh Akal Menurut Al-Farabi, Ibn Sina, dan Al-Ghazali

Aspek	Al-Farabi	Ibn Sina	Imam Al-Ghazali
Asas Teori	Emanasi dari Tuhan melalui Sepuluh Akal	Perkembangan Al-Farabi dengan penekanan pada Akal Aktif dan ilmu	Menolak teori ini kerana bertentangan dengan Islam
Akal Kesepuluh	Perantara antara alam metafizik dan material	Sumber utama ilmu dan kenabian	Ilmu datang dari wahyu, bukan Akal Aktif
Kenabian	Nabi mendapat wahyu melalui Akal Aktif	Nabi adalah manusia sempurna yang berhubung dengan Akal Aktif	Wahyu datang terus dari Tuhan melalui Jibril
Penciptaan Alam	Alam wujud melalui emanasi bertingkat	Alam muncul secara berperingkat dari Tuhan	Alam diciptakan secara langsung oleh Tuhan
Sumber Ilmu	Akal dapat memahami realiti dengan menyambung ke Akal Aktif	Akal yang bersih boleh menerima ilmu dari Akal Aktif	Ilmu hakiki datang dari wahyu dan pengalaman rohani

Teori Sepuluh Akal dalam falsafah Islam merupakan satu sistem pemikiran yang bertujuan untuk menjelaskan bagaimana alam semesta wujud melalui proses emanasi al-fayḍ dari Tuhan al-Wājib al-Wujūd. Ia dikembangkan oleh tokoh seperti Al-Farabi dan Ibn Sina, yang mengadaptasi konsep ini dari falsafah Aristotelian dan Neo-Platonisme. Walaupun konsep ini bersifat metafizik dan kosmologi, ia juga mempunyai implikasi besar terhadap epistemologi teori pengetahuan, etika, dan kehidupan praktikal.

Oleh itu, memahami teori ini boleh membantu seseorang dalam membentuk pemikiran yang lebih mendalam dan rasional dalam memahami kewujudan serta peranan manusia dalam alam semesta.

Perincian Sepuluh Akal

1. Tuhan Al-Wājib al-Wujūd – Sumber Segala Kewujudan

Tuhan adalah sebab utama yang tidak disebabkan oleh mana-mana entiti lain. Tuhan adalah sumber segala kewujudan dan segala kesempurnaan, termasuk akal, jiwa, dan alam fizikal. Daripada Tuhan, emanasi pertama berlaku, melahirkan Akal Pertama.

2. Akal Pertama (Al-ʿAql al-Awwal) – Permulaan Emanasi limpahan al-Faydh

Akal Pertama adalah kewujudan intelek pertama yang diciptakan oleh Tuhan. Ia mengenali tiga perkara:

1) Tuhan – Ini menghasilkan Akal Kedua.
2) Dirinya sendiri sebagai makhluk Tuhan – Ini menghasilkan Langit Pertama (al-Falak al-Awwal).
3) Potensinya sebagai entiti intelek – Ini menghasilkan bentuk material yang berkaitan dengan Langit Pertama.

3. Akal Kedua hingga Kesembilan – Penguasa Sfera Kosmik

Setiap Akal berikutnya mengikut pola yang sama, iaitu:

1) Mengenali Tuhan → Melahirkan Akal seterusnya.
2) Mengenali dirinya sendiri → Melahirkan sfera langit dan bintang tertentu.

Akal-akal ini mengatur pergerakan sfera langit dalam kosmologi Ptolemaic:

Akal	Sfera Langit yang Dikawalnya
Akal Kedua	Langit Bintang Tetap (Fixed Stars)
Akal Ketiga	Langit Zuhal (Saturn)
Akal Keempat	Langit Musytari (Jupiter)
Akal Kelima	Langit Marikh (Mars)
Akal Keenam	Langit Matahari (Sun)
Akal Ketujuh	Langit Zuhrah (Venus)
Akal Kelapan	Langit Utarid (Mercury)
Akal Kesembilan	Langit Bulan (Moon)

4. Akal Kesepuluh (Al-ʿAql al-Faʿāl) – Akal Aktif dan Peranannya dalam Dunia Material

Akal Kesepuluh berbeza daripada Akal sebelumnya kerana ia bukan sekadar mengatur sfera langit, tetapi ia berhubungan secara langsung dengan dunia material. Fungsi utama Akal Kesepuluh:

1) Menyampaikan ilmu kepada manusia – Ia adalah sumber wahyu kepada para nabi dan juga sumber ilham kepada manusia biasa.
2) Memberikan bentuk kepada benda-benda material – Semua objek fizikal menerima bentuk mereka melalui Akal Kesepuluh.
3) Menghubungkan dunia intelek dengan dunia fizik – Ia menjadi jambatan antara dunia metafizik dan dunia yang dapat ditanggapi oleh deria manusia.

Aplikasi Konsep Sepuluh Akal

1. Epistemologi dan Pengembangan Ilmu

Dalam falsafah Ibn Sina, Akal Kesepuluh adalah sumber utama ilmu bagi manusia. Ini bermaksud, semakin tinggi tahap intelek seseorang, semakin besar kemampuannya untuk menerima "pancaran" dari Akal Kesepuluh.

Aplikasi praktikal:

1) Sentiasa meningkatkan ilmu dengan membaca, berfikir secara mendalam, dan mencari kebenaran.
2) Mempunyai keterbukaan intelektual dan menerima ilmu daripada pelbagai sumber.

2. Pembangunan Akhlak dan Kesempurnaan Diri

Al-Farabi dan Ibn Sina menganggap bahawa manusia yang mencapai kesempurnaan akal akan mendekati kebahagiaan yang sebenar.

Aplikasi praktikal:

1) Latih diri untuk berfikir secara rasional sebelum bertindak.
2) Menguasai ilmu falsafah dan tasawwuf untuk memahami hakikat kehidupan.

3. Pendidikan dan Keutamaan Minda Rasional

Akal manusia harus diarahkan kepada pemahaman yang lebih tinggi dan tidak hanya tertumpu pada dunia material sahaja. Ibn Sina menekankan bahawa pendidikan seharusnya mendorong manusia untuk mencapai tahap intelektual tertinggi.

Aplikasi praktikal:

1) Pendidikan harus menekankan pemikiran kritis dan falsafah.

2) Mempelajari ilmu agama dan sains secara seimbang.

4. Hubungan dengan Wahyu dan Kenabian

Ibn Sina menjelaskan bahawa para nabi menerima ilmu secara langsung daripada Akal Kesepuluh. Ini menunjukkan bahawa manusia biasa juga boleh memperoleh ilham jika mereka meningkatkan keupayaan intelektual dan kerohanian mereka.

Aplikasi praktikal:

1) Perbanyakkan zikir, tafakur, dan ibadah untuk membuka pintu kepada ilham.
2) Merenungi ayat-ayat Al-Quran dengan pemahaman falsafah dan intelektual.

5. Kehidupan Selepas Mati dan Tujuan Kehidupan

Ibn Sina menyatakan bahawa jiwa yang telah mencapai kesempurnaan intelektual akan bersatu dengan Akal Kesepuluh selepas mati. Ini bermakna, tujuan hidup bukan hanya sekadar menikmati dunia, tetapi untuk mencapai kesempurnaan intelektual dan kerohanian.

Aplikasi praktikal:

1) Sentiasa mengembangkan akal dengan ilmu yang bermanfaat.
2) Mencari kebahagiaan yang sejati dalam ilmu dan amal.

Konsep Sepuluh Akal (al-ʿUqul al-ʿAsyarah) merupakan teori metafizik yang dikembangkan oleh Al-Farabi dan diperhalusi oleh Ibn Sina dalam rangka falsafah Peripatetik al-Masyshāʿiyyah. Teori ini menjelaskan bagaimana alam semesta dicipta melalui proses limpahan emanasi al-fayḍh, di mana setiap Akal berfungsi sebagai perantara antara Tuhan dan dunia material.

Selain memberikan pemahaman kosmologi Islam yang lebih mendalam, konsep ini juga boleh diaplikasikan dalam kehidupan moden, khususnya dalam bidang ilmu, pendidikan, psikologi, pembangunan diri, dan hubungan manusia dengan Tuhan.

1. Huraian Terperinci Mengenai Sepuluh Akal

1.1. Akal Pertama (العقل الأول – Al-ʿAql al-Awwal)

Fungsi:

Akal pertama muncul secara langsung daripada Tuhan (al-Wajib al-Wujud), yang bersifat wujud secara mutlak dan sempurna.

Peranannya:

1) Mengenali Tuhan → Melahirkan Akal Kedua.
2) Mengenali dirinya sendiri → Melahirkan Langit Pertama (al-falak al-awwal).

1.2. Akal Kedua hingga Kesembilan

Setiap Akal berikutnya memiliki dua fungsi utama:

1) Mengenali Tuhan → Melahirkan Akal seterusnya.
2) Mengenali dirinya sendiri → Melahirkan satu sfera langit.

Struktur Hierarki Akal dan Sfera Langit:

- Akal Kedua → Langit Bintang Tetap (falak al-kawakib al-thabitah).
- Akal Ketiga → Langit Zuhal (Saturn).
- Akal Keempat → Langit Musytari (Jupiter).
- Akal Kelima → Langit Marikh (Mars).
- Akal Keenam → Langit Matahari (Sun).
- Akal Ketujuh → Langit Zuhrah (Venus).
- Akal Kelapan → Langit Utarid (Mercury).
- Akal Kesembilan → Langit Bulan (Moon).

1.3. Akal Kesepuluh (العقل الفعّال – Al-ʿAql al-Faʿāl / Akal Aktif)

Akal ini memiliki fungsi yang berbeza kerana:

1) Ia tidak melahirkan Akal lain.
2) Ia menjadi perantara utama antara dunia langit dan dunia material (alam al-Mulk).
3) Ia berperanan menyampaikan ilmu kepada manusia, termasuk melalui wahyu dan intuisi.

2. Aplikasi Konsep Sepuluh Akal dalam Kehidupan

2.1. Dalam Ilmu dan Pendidikan

Bagaimana Sepuluh Akal membentuk sistem epistemologi (teori pengetahuan)? Menurut Ibn Sina, Akal Aktif adalah sumber utama ilmu manusia. Manusia yang ingin mencapai ilmu hakiki perlu meningkatkan akalnya agar dapat "berhubung" dengan Akal Aktif.

Bagaimana mengaplikasikannya dalam kehidupan? Untuk menguasai ilmu melalui pemikiran rasional:

1) Pendidikan harus menekankan kefahaman, bukan sekadar hafalan.
2) Berfikir secara analitik dan logik adalah cara untuk mendekati hakikat sebenar.
3) Menghargai ilmu sebagai jalan menuju kesempurnaan jiwa.
4) Pendidikan bukan sekadar untuk dunia tetapi juga untuk memahami realiti metafizik.

2.2. Dalam Pembangunan Diri dan Pencapaian Intelektual

Bagaimana Sepuluh Akal membantu manusia mencapai kesempurnaan? Setiap insan harus berusaha untuk meningkatkan akalnya agar dapat berhubung dengan Akal Aktif. Ini boleh dicapai dengan mengasah akal dengan pemikiran falsafah dan logik, memahami wahyu dan mendalami ilmu agama dengan pendekatan rasional, serta mengamalkan ilmu dalam kehidupan seharian.

Bagaimana mengaplikasikannya dalam kehidupan? Latihan intelektual:

1) Membaca buku falsafah, sains, dan teologi untuk mengembangkan akal.
2) Melatih diri untuk berfikir secara mendalam dan kritikal.
3) Mencapai kebijaksanaan melalui ilmu dan amalan.
4) Mengamalkan disiplin ilmu dengan tujuan untuk mendekati kebenaran.

2.3. Dalam Pengembangan Kerohanian dan Hubungan dengan Tuhan

Bagaimana Sepuluh Akal membantu manusia memahami Tuhan? Teori ini menunjukkan bahawa manusia dapat mengenali Tuhan bukan hanya melalui wahyu tetapi juga melalui akal. Tuhan bukanlah entiti yang jauh tetapi adalah punca segala kewujudan yang dapat difahami melalui pemikiran mendalam.

Bagaimana mengaplikasikannya dalam kehidupan?

1) Meningkatkan ibadah dengan ilmu dan kesedaran intelektual: Beribadah bukan hanya secara ritual tetapi dengan kefahaman mendalam.
2) Menggunakan akal untuk memahami Tuhan: Mendalami ilmu Kalam, tasawwuf, dan falsafah untuk menguatkan keimanan.

2.4. Dalam Psikologi dan Pemahaman Jiwa Manusia

Bagaimana Sepuluh Akal berkaitan dengan psikologi? Ibn Sina menghubungkan Akal Kesepuluh dengan jiwa manusia (al-nafs). Jiwa manusia yang kuat akan lebih mudah berhubung dengan Akal Aktif, membawa kepada kebijaksanaan dan ketenangan batin.

Bagaimana mengaplikasikannya dalam kehidupan? Latihan mental dan emosi:

1) Mengendalikan nafsu dengan akal dan ilmu.
2) Mengamalkan tafakkur (berfikir secara mendalam) untuk memahami hakikat diri dan alam.
3) Meningkatkan kualiti kehidupan dengan kebijaksanaan.
4) Menggunakan ilmu untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam kehidupan.

2.5. Dalam Hubungan Sosial dan Masyarakat

Bagaimana Sepuluh Akal boleh membentuk masyarakat yang lebih baik? Al-Farabi percaya bahawa masyarakat yang ideal (al-Madinah al-Fadhilah) terbentuk apabila warganya memiliki akal yang tinggi. Akal yang berkembang menghasilkan pemimpin yang bijaksana dan rakyat yang berilmu. Bagaimana mengaplikasikannya dalam kehidupan?

1) Mendidik masyarakat dengan ilmu yang benar: Pendidikan harus mengutamakan ilmu falsafah dan nilai moral.
2) Memilih pemimpin yang berilmu dan berakhlak tinggi: Pemimpin harus memahami realiti intelektual, bukan sekadar berpolitik.

Konsep Sepuluh Akal bukan sekadar teori metafizik, tetapi juga satu sistem yang boleh diaplikasikan dalam kehidupan moden. Ia mengajarkan bagaimana manusia dapat meningkatkan akalnya untuk mencapai kesempurnaan ilmu, kebijaksanaan, dan hubungan dengan Tuhan. Dalam kehidupan harian, kita boleh menerapkan konsep ini dengan:

1) Meningkatkan ilmu melalui pendidikan falsafah dan rasional.
2) Menggunakan akal dalam memahami agama dan kehidupan.
3) Membangunkan keperibadian dengan melatih akal dan jiwa untuk mencapai kebijaksanaan.
4) Membentuk masyarakat yang lebih baik melalui kepimpinan berasaskan ilmu dan intelek.

Dengan menghayati konsep ini, manusia dapat mendekati kesempurnaan intelektual dan kerohanian, seperti yang diimpikan oleh para ahli falsafah Islam seperti Al-Farabi dan Ibn Sina. Konsep Sepuluh Akal bukan sekadar teori metafizik, tetapi ia memberikan panduan bagi manusia untuk mencapai kesempurnaan ilmu, kebahagiaan sejati, dan hubungan yang lebih tinggi dengan Tuhan. Dalam kehidupan seharian, kita boleh mengaplikasikan teori ini dengan cara:

1) Meningkatkan ilmu dan kefahaman – Mengasah minda dengan pemikiran rasional dan mendalam.
2) Menyeimbangkan antara akal dan wahyu – Memahami bahawa ilmu datang daripada Tuhan melalui Akal Kesepuluh.
3) Membentuk peribadi yang intelektual dan berakhlak – Mengelakkan kebodohan dan kejahilan dengan sentiasa mencari kebenaran.
4) Menghargai tujuan sebenar kehidupan – Tidak hanya mengejar dunia material, tetapi juga mencari kesempurnaan akal dan jiwa.

Meskipun teori ini ditolak oleh ulama teologi Islam, ia tetap menjadi salah satu sumbangan besar dalam pemikiran falsafah Islam, khususnya dalam kajian metafizik dan epistemologi.

1) Al-Farabi membangunkan teori Sepuluh Akal berdasarkan konsep emanasi Neoplatonisme dan falsafah Aristoteles.
2) Ibn Sina menyempurnakan teori ini dengan mengaitkannya dengan epistemologi dan kenabian.
3) Imam Al-Ghazali menolak konsep ini kerana bertentangan dengan ajaran Islam mengenai penciptaan, kenabian, dan sumber ilmu.

Dengan memahami dan mengamalkan konsep ini, manusia dapat mencapai makna sebenar kehidupan, kebahagiaan intelektual, dan kesempurnaan rohani.

Penjelasan dan Huraian Imam Fakhruddin Al-Razi dan Imam Saʿduddin Al-Taftazani berkenaan Sepuluh Akal

Konsep Sepuluh Akal (al-ʿUqul al-ʿAsharah) dalam falsafah Islam adalah sebahagian daripada teori metafizik yang dikembangkan oleh Al-Farabi dan Ibn Sina. Namun, pandangan ini telah mendapat kritikan dan analisis lebih lanjut daripada ahli teologi Islam seperti Imam Fakhruddin Al-Razi dan Imam Saʿduddin Al-Taftazani yang lebih cenderung kepada pendekatan ilmu kalam teologi rasional Islam.

1. Pandangan Imam Fakhruddin Al-Razi terhadap Sepuluh Akal

1.1. Latar Belakang

Imam Fakhruddin Al-Razi (1149–1209M) adalah seorang ahli teologi, falsafah, dan tafsir yang terkenal dalam mazhab Asyʿariyah. Dalam karyanya seperti Mafatih al-Ghayb dan Muhassal Afkar al-Mutaqaddimin wa al-Mutaʿakhkhirin, beliau banyak membincangkan metafizik dan falsafah Peripatetik.

1.2. Kritikan terhadap Konsep Sepuluh Akal

1. Masalah Emanasi (al-fayḍ)

Al-Razi menolak konsep emanasi yang dikemukakan oleh Al-Farabi dan Ibn Sina kerana bertentangan dengan prinsip ketuhanan Islam. Beliau menegaskan bahawa Tuhan mencipta alam secara langsung, bukan melalui peringkat bertingkat seperti yang dikatakan dalam teori Sepuluh Akal.

2. Kelemahan dalam Justifikasi Akal Kesepuluh

Menurut Al-Farabi dan Ibn Sina, Akal Aktif adalah sumber ilmu dan bentuk suwar. Al-Razi berpendapat bahawa ilmu yang diperoleh manusia adalah hasil daripada pengalaman dan wahyu, bukan semata-mata dari Akal Aktif.

3. Hubungan Antara Akal dan Alam Semesta

Al-Razi menolak hubungan yang dikatakan wujud antara setiap Akal dengan lapisan langit falak. Baginya, hujah bahawa setiap lapisan langit dikawal oleh satu Akal tidak mempunyai bukti rasional yang kukuh dalam Islam.

1.3. Konsep Tuhan dan Kenabian

Al-Razi lebih cenderung kepada konsep Tuhan yang aktif dalam penciptaan secara langsung, bukan melalui emanasi bertingkat. Mengenai kenabian, beliau menegaskan bahawa nabi mendapat wahyu secara langsung daripada Tuhan melalui perantaraan Malaikat Jibril, bukan melalui Akal Aktif.

2. Pandangan Imam Saʿduddin Al-Taftazani terhadap Sepuluh Akal

2.1. Latar Belakang

Imam Saʿduddin Al-Taftazani (1322–1390M) adalah seorang ahli teologi Maturidiyyah dan ulama ilmu kalam yang terkenal dengan karyanya dalam bidang falsafah dan logik, seperti Sharh al-Maqasid dan Sharh al-Talwih.

2.2. Kritikan dan Analisis terhadap Sepuluh Akal

Teori Sepuluh Akal Bersifat Hipotesis Semata-Mata

Al-Taftazani melihat teori Sepuluh Akal sebagai hipotesis metafizik yang tidak mempunyai bukti empirik. Baginya, konsep ini lebih kepada spekulasi falsafah yang dipengaruhi oleh pemikiran Yunani berbanding dalil naqli Islam.

Konsep Wahyu dalam Islam

Beliau menegaskan bahawa wahyu tidak datang daripada Akal Aktif tetapi daripada Tuhan secara langsung melalui malaikat. Oleh itu, konsep Akal Kesepuluh sebagai perantara ilmu dan kenabian adalah tidak diperlukan dalam epistemologi Islam.

Teologi dan Keesaan Tuhan

Seperti Al-Razi, Al-Taftazani menegaskan bahawa Tuhan bersifat Esa (Tawhid), tanpa perlu kepada emanasi atau pembahagian dalam wujud-Nya. Tuhan tidak perlu mencipta alam melalui perantaraan Sepuluh Akal, kerana itu seolah-olah menggambarkan kelemahan dalam sifat-Nya.

3. Analisis Perbandingan antara Al-Farabi, Ibn Sina, Al-Ghazali, Al-Razi dan Al-Taftazani

Aspek	Al-Farabi	Ibn Sina	Al-Ghazali	Al-Razi	Al-Taftazani
Konsep Penciptaan	Tuhan mencipta alam melalui Sepuluh Akal	Sama seperti Al-Farabi, tetapi lebih menekankan Akal Aktif	Tuhan mencipta alam secara langsung (ex-nihilo)	Tuhan mencipta alam secara langsung, menolak teori emanasi	Menolak teori emanasi dan menyatakan alam dicipta langsung oleh Tuhan
Akal Kesepuluh	Sumber ilmu dan wahyu	Sumber utama ilmu manusia dan kenabian	Menolak konsep ini kerana wahyu datang daripada Tuhan, bukan Akal Aktif	Menolak Akal Kesepuluh sebagai perantara ilmu	Menolak Akal Kesepuluh sebagai sumber ilmu dan kenabian
Kenabian	Nabi mendapat ilmu dari Akal Aktif	Nabi menerima ilmu melalui hubungan dengan Akal Aktif	Nabi menerima wahyu secara langsung dari Tuhan melalui Jibril	Nabi menerima wahyu terus dari Tuhan, bukan Akal Aktif	Nabi menerima wahyu dari Tuhan, bukan Akal Aktif
Struktur Alam Semesta	Alam terdiri daripada lapisan langit yang dikawal oleh Akal	Sama seperti Al-Farabi tetapi lebih sistematik	Menolak konsep ini dan menyatakan alam semesta tidak memerlukan perantara	Menolak hubungan antara Akal dan lapisan langit	Menyatakan bahawa teori Sepuluh Akal adalah hipotesis tanpa dalil naqli
Epistemologi	Ilmu diperoleh melalui hubungan dengan Akal Aktif	Ilmu diperoleh melalui Akal Aktif dan intuisi	Ilmu datang daripada wahyu dan pengalaman rohani	Ilmu datang daripada rasionalisme dan wahyu	Ilmu datang daripada akal dan wahyu, bukan Akal Aktif

Kesimpulan

1. Al-Farabi dan Ibn Sina membangunkan teori Sepuluh Akal sebagai satu model metafizik untuk menjelaskan penciptaan alam dan peranan akal dalam memperoleh ilmu.
2. Imam Al-Ghazali mengkritik teori ini kerana bercanggah dengan konsep ketuhanan Islam yang menegaskan bahawa Tuhan mencipta alam secara langsung dan tidak memerlukan perantara seperti Sepuluh Akal.

3. Imam Al-Razi dan Imam Al-Taftazani memperkukuhkan kritikan terhadap teori ini dengan hujah rasional dan teologi, menekankan bahawa ia hanyalah spekulasi falsafah yang tidak mempunyai bukti dalam Islam.
4. Secara keseluruhannya, falsafah Peripatetik tentang Sepuluh Akal akhirnya ditolak dalam tradisi Sunni ortodoks kerana ia lebih dekat dengan pemikiran Yunani berbanding ajaran Islam yang bersumberkan wahyu.

Teori ini masih relevan dalam kajian falsafah Islam, tetapi pendekatan Imam Al-Ghazali, Al-Razi, dan Al-Taftazani lebih dominan dalam pemikiran Islam tradisional kerana mereka menegaskan wahyu sebagai sumber utama ilmu dan bukan semata-mata akal atau intuisi falsafah.

5 Mac 2025 – Akademi Naqsh

MARTABAT WUJUD DAN SEPULUH AKAL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Analisa Perbandingan antara Teori Marātib al-Wujūd dan Teori ʿUqūl ʿAsharah

Teori Marātib al-Wujūd (Tingkatan Wujud) dan teori Uqūl ʿAsharah (Sepuluh Akal) adalah dua konsep metafizik yang berusaha menjelaskan struktur realiti dan hubungan antara Tuhan, alam semesta, dan manusia. Kedua-duanya berasal daripada tradisi falsafah Islam tetapi berbeza dari segi pendekatan dan fokus utama.

I. Teori Marātib al-Wujūd

Teori ini merujuk kepada hierarki kewujudan ontologi yang dikembangkan oleh para ahli falsafah dan sufi, terutama dalam tradisi falsafah emanasi dan wujudiyyah. Ia berpandukan kepada konsep bahawa wujud mempunyai tingkatan yang berbeza, dari wujud yang paling tinggi (Tuhan) hingga ke wujud yang paling rendah alam fizikal dan dunia material.

Struktur Marātib al-Wujūd:

1. **Wujūd Mutlaq (Wujud Absolut) – Tuhan:** Wujud yang tidak bergantung kepada sesuatu yang lain, Maha Sempurna, dan tidak terhad. Ini adalah tahap kewujudan tertinggi yang bersifat qadim dan azali.
2. **Wujūd Munbasit (Wujud yang Tersebar/Emanasi Awal):** Wujud yang mengalir daripada Tuhan, sering dikaitkan dengan konsep Nur Muhammad dalam tasawwuf. Ia menjadi sumber kepada segala bentuk kewujudan di bawahnya.
3. **Alam al-Arwah (Alam Rohani atau Akal Universal):** Alam idea dan entiti yang tidak berjasad, yang menjadi sumber kepada segala bentuk makna dan pengetahuan.
4. **Alam al-Mithal (Alam Misal/Barzakh):** Alam antara yang menghubungkan dunia rohani dengan dunia jasmani. Mengandungi bentuk-bentuk yang boleh ditanggapi oleh jiwa tetapi bukan semata-mata material.
5. **Alam al-Ajsam (Alam Material/Tabiʿi):** Alam yang kita alami secara fizikal, yang terikat dengan ruang dan masa.
6. **Alam al-Insan (Manusia sebagai Keterpaduan Wujud):** Manusia berada dalam kedudukan istimewa kerana mempunyai unsur rohani dan jasmani, serta potensi untuk mencapai penyempurnaan diri.

II. Teori ʿUqūl ʿAsharah (Sepuluh Akal)

Teori ini dikembangkan oleh Al-Farabi dan Ibnu Sina, yang berdasarkan model emanasi al-faidh. Ia menerangkan bagaimana kewujudan alam muncul melalui

rangkaian Sepuluh Akal yang berhubung secara bertingkat, bermula daripada Akal Pertama yang dicipta terus oleh Tuhan sehingga kepada Akal Kesepuluh Akal Aktif.

Struktur Sepuluh Akal:

1. Akal Pertama – Dihasilkan terus oleh Tuhan dan merupakan peringkat tertinggi selepas Tuhan.
2. Akal Kedua – Mengawal sfera bintang tetap.
3. Akal Ketiga – Mengawal sfera Zuhal (Saturn).
4. Akal Keempat – Mengawal sfera Musytari (Jupiter).
5. Akal Kelima – Mengawal sfera Marikh (Mars).
6. Akal Keenam – Mengawal sfera Matahari.
7. Akal Ketujuh – Mengawal sfera Zuhrah (Venus).
8. Akal Kelapan – Mengawal sfera Utarid (Mercury).
9. Akal Kesembilan – Mengawal sfera Bulan.
10. Akal Kesepuluh (Akal Aktif) – Bertanggungjawab menyempurnakan jiwa manusia dan menyampaikan ilmu kepada manusia.

Setiap Akal ini berperanan sebagai perantara dalam proses emanasi, yang akhirnya membawa kepada kewujudan alam material dan akal manusia.

III. Perbandingan dan Hubungan antara Marātib al-Wujūd dan Sepuluh Akal

Aspek	Marātib al-Wujūd	ʿUqūl ʿAsharah
Asal-Usul	Dipengaruhi oleh tasawwuf dan falsafah wujudiyyah (Ibnu Arabi, Al-Jili, Al-Sirhindi)	Berasaskan falsafah emanasi dalam pemikiran Peripatetik (Al-Farabi, Ibnu Sina)
Struktur	Bertingkat dari Wujud Mutlak ke Alam Material	Bertingkat dari Akal Pertama hingga Akal Kesepuluh
Sumber Kewujudan	Wujud berasal daripada Tuhan dan memancar ke semua tingkatan kewujudan	Akal-akal memancarkan kewujudan secara hierarki sehingga alam material
Fokus Utama	Ontologi dan hubungan makhluk dengan Tuhan	Kosmologi dan proses penciptaan alam semesta
Peranan Manusia	Manusia sebagai makhluk yang dapat mencapai kesedaran wujud tertinggi	Manusia mendapatkan ilmu melalui Akal Aktif
Pendekatan	Bersifat mistik dan metafizik	Bersifat rasional dan intelektual

IV. Kesimpulan dan Implikasi dalam Kehidupan

1. Pemahaman tentang Wujud dan Kewujudan

Marātib al-Wujūd membantu manusia memahami hierarki kewujudan dan bagaimana mereka boleh mendekatkan diri kepada Tuhan. Teori Sepuluh Akal menerangkan bagaimana ilmu dan pemahaman manusia berkembang melalui proses emanasi dan penyempurnaan akal.

2. Integrasi antara Akal dan Rohani

Marātib al-Wujūd lebih menekankan aspek kerohanian dan perjalanan insan menuju kesempurnaan. Teori Sepuluh Akal menekankan bahawa manusia mencapai kesempurnaan akalnya melalui hubungan dengan Akal Aktif.

3. Aplikasi dalam Kehidupan

Dalam kehidupan moden, konsep Marātib al-Wujūd boleh diaplikasikan dalam pembangunan kesedaran kerohanian dan memahami tujuan hidup. Teori Sepuluh Akal pula dapat diterapkan dalam pendidikan dan epistemologi, dengan memahami bagaimana manusia memperoleh ilmu dan meningkatkan tahap intelek mereka.

Analisa Perbandingan antara Teori Marātib al-Wujūd dan Teori ʿUqūl ʿAsharah

Dalam tradisi falsafah dan kerohanian Islam, terdapat dua kerangka besar yang kerap dibincangkan untuk memahami realiti kewujudan dan hubungan antara Tuhan, alam, dan manusia:

1) **Teori Marātib al-Wujūd (Martabat-Martabat Kewujudan)** – Lazimnya dikaitkan dengan pendekatan sufi/ʿirfān (seperti yang ditemui dalam pemikiran Ibn ʿArabi, Suhrawardi, Mulla Sadra, dan lain-lain).
2) **Teori ʿUqūl ʿAsharah (Sepuluh Akal)** – Dikaitkan dengan falsafah Peripatetik (al-Masyshāʾiyyah) Al-Farabi, Ibn Sina, dan seumpamanya.

Kedua-dua teori ini mempunyai matlamat yang sama, iaitu menerangkan bagaimana realiti terbentuk daripada Sumber Tertinggi (Tuhan) dan turun kepada alam yang lebih rendah (dunia fizikal). Walau bagaimanapun, bentuk, terminologi, dan penekanan keduanya berbeza.

1. Teori Marātib al-Wujūd (Martabat-Martabat Kewujudan)

1.1. Definisi dan Latar Belakang

Marātib al-Wujūd merujuk kepada pelbagai "tingkatan" atau "darjat" kewujudan yang memisahkan antara Dzat Ilahi dan alam-alam yang lebih rendah.

Dalam karya sufi dan falsafah teosofi terutama Ibn ʿArabi dan Mulla Sadra, realiti dilihat sebagai satu rangkaian wujud yang berterusan (tasykīk al-wujūd), daripada yang paling sempurna (Tuhan) kepada yang paling rendah di alam material.

Antara pembahagian umum (walaupun istilah boleh berbeza antara tokoh):

1) Martabat Ahadiyyah – Dzat Ilahi yang Mutlak.
2) Martabat Wahdah / Wahidiyyah – Alam nama dan sifat Ilahi.
3) Alam Arwah (Rohani / Malaikat) – Alam kerohanian atau malaikat.
4) Alam Mitsal (Imaginal World) – Alam gambaran / bayangan / mithāl.
5) Alam Syahadah (Material / Fizikal) – Alam jasmani yang dapat diinderakan.

1.2. Ciri-Ciri Utama

1. Bersifat Menyeluruh dan Transenden

Menekankan bahawa seluruh kewujudan adalah pancaran tajallī daripada Dzat Ilahi, namun masih mengekalkan Tauhid bahawa hanya Tuhan yang Wajib al-Wujud.

2. Berorientasikan Pengalaman Kerohanian

Sering dikaitkan dengan pendekatan dzauq rasa rohani dan kasyf penyingkapan kerohanian.

3. Penekanan pada Wahdat al-Wujūd atau Tasykīk al-Wujūd

Kewujudan dianggap sebagai satu pada hakikatnya, tetapi berbeza dari segi darjat atau tahap penampakan.

2. Teori ʿUqūl ʿAsharah (Sepuluh Akal)

2.1. Definisi dan Latar Belakang

Teori Sepuluh Akal diasaskan oleh Al-Farabi dan dikembangkan oleh Ibn Sina, adalah bersumberkan gabungan pemikiran Aristoteles dan Neo-Platonisme. Menjelaskan penciptaan alam melalui proses emanasi al-fayḍ, di mana Tuhan al-Wajib al-Wujud memancarkan kewujudan secara berperingkat melalui Akal-Akal.

2.2. Susunan Sepuluh Akal

1) Akal Pertama – Terus wujud daripada Tuhan.
2) Akal Kedua → Kesembilan – Setiap Akal berikutnya lahir daripada Akal sebelumnya, sekaligus melahirkan satu sfera langit (Saturn, Jupiter, Marikh, Matahari, Zuhrah, Utarid, Bulan, dan seterusnya).
3) Akal Kesepuluh (Akal Aktif) – Bertanggungjawab menyampaikan "bentuk" (suwar) dan ilmu ke alam jasmani, termasuk manusia.

2.3. Ciri-Ciri Utama

1) **Berorientasikan Logik dan Metafizik Peripatetik:** Mengutamakan analisis rasional tentang bagaimana wujud bergerak daripada Sumber Mutlak ke alam material.
2) **Menggabungkan Konsep Astronomi Ptolemaic:** Setiap Akal dikaitkan dengan sfera kosmik (falak) tertentu.
3) **Menekankan Peranan Akal Aktif:** Akal Aktif dianggap sumber pengetahuan, perantara antara manusia dan alam intelek, bahkan saluran wahyu (menurut Al-Farabi dan Ibn Sina).

3. Perkaitan dan Perbezaan antara Marātib al-Wujūd dan ʿUqūl ʿAsharah

Aspek	**Marātib al-Wujūd**	**ʿUqūl ʿAsharah**
Asas Pemikiran	Berteraskan Sufi ʿIrfān Ibn ʿArabi, Mulla Sadra, menekankan dzauq dan kasyf	Berteraskan falsafah Peripatetik Al-Farabi, Ibn Sina, menekankan analisis logik dan metafizik
Struktur Kosmologi	Bertingkat: dari Dzat Ilahi, alam nama & sifat, alam rohani, alam mithal, alam material	Bertingkat: dari Akal Pertama langsung daripada Tuhan hingga Akal Kesepuluh iaitu Akal Aktif yang mempengaruhi alam material
Sumber Ilmu Pengetahuan	Ilmu diperoleh melalui penyingkapan rohani, maʿrifah, dan wahyu Ilahi secara langsung	Ilmu diperoleh melalui hubungan dengan Akal Aktif sumber segala bentuk dan maklumat
Kedudukan Manusia	Manusia boleh “naik” ke darjat kewujudan yang lebih tinggi melalui perjalanan rohani tariqat, maʿrifah	Manusia mendapat ilmu melalui akal rasional dan iluminasi daripada Akal Aktif
Pandangan terhadap Tuhan	Tuhan sebagai Realiti Mutlak yang menampakkan diri dalam pelbagai martabat tajallī	Tuhan sebagai al-Wajib al-Wujud, sumber emanasi yang melahirkan Akal-Akal
Orientasi Utama	Kerohanian, penyatuan, wahdat al-wujūd, dan keterserapan rohani	Rasional, logik, pengaturan kosmos, dan penjelasan sebab-akibat metafizik

4. Analisis Terperinci Perkaitan

1. Struktur Berperingkat

Kedua-dua teori menegaskan bahawa alam semesta wujud dalam lapisan atau darjat yang berbeza. Marātib al-Wujūd lebih menekankan dimensi rohani dan "penampakan" wujud, manakala ʿUqūl ʿAsharah lebih berfokus pada "agens intelektual" Akal yang menjadi penggerak kosmos.

2. Peranan Perantara

Dalam Marātib al-Wujūd, perantara antara Tuhan dan alam selalunya adalah "nama dan sifat Ilahi", "alam malaikat/roh", dan "alam mithal". Dalam ʿUqūl ʿAsharah, perantara diungkapkan secara jelas sebagai Akal-Akal, terutama Akal Aktif yang mempengaruhi alam sublunari bumi.

3. Matlamat Akhir Manusia

Marātib al-Wujūd: Manusia berupaya mencapai fanaʿ meleburkan diri dalam keesaan Ilahi, atau maʿrifah yang paling tinggi.

ʿUqūl ʿAsharah: Manusia mencapai kebahagiaan intelektual saʿādah dengan menyempurnakan potensi akal sehingga mampu bersambung dengan Akal Aktif.

4. Penggunaan Istilah Wahyu dan Maʿrifah

Sufi menekankan wahyu untuk para nabi dan kasyf penyingkapan batin untuk para wali, di samping penyerapan rohani. Peripatetik menekankan wahyu melalui saluran Akal Aktif oleh Al-Farabi dan Ibn Sina, yang kadang-kadang dipersoalkan oleh ulama kalam kerana kelihatan terlalu "falsafah Yunani".

Kesimpulan:

1. Persamaan: Kedua-duanya mengakui kewujudan adalah bersifat bertingkat dan bahawa Tuhan adalah puncak tertinggi realiti. Sama-sama cuba menjelaskan bagaimana "dunia atas" alam Ilahi atau intelek mempengaruhi "dunia bawah" alam material.

2. Perbezaan: Marātib al-Wujūd berakar dalam tradisi tasawuf dan penekanan pada tajallī penampakan Ilahi, manakala ʿUqūl ʿAsharah berakar dalam falsafah rasional Peripatetik. Marātib al-Wujūd lebih cenderung pada bahasa rohani, simbolik, dan pengalaman mistik, manakala ʿUqūl ʿAsharah lebih bersifat logik-struktural dengan konsep sfera kosmik dan agen intelek.

3. Kedudukan dalam Tradisi Islam: Marātib al-Wujūd mendapat penerimaan yang lebih meluas dalam aliran tasawuf terutamanya Ibn ʿArabi, kemudian disistematikkan oleh Mulla Sadra dalam Hikmah al-Mutaʿāliyah.

ʿUqūl ʿAsharah mendapat kritikan daripada golongan teologi Al-Ghazali, Al-Razi, Al-Taftazani kerana dilihat terlalu dekat dengan idea Yunani dan "memperantarakan" penciptaan. Secara keseluruhannya, kedua-dua teori ini memaparkan usaha pemikir Islam untuk memahami hubungan antara Tuhan dan alam, serta kedudukan manusia di dalamnya.

Marātib al-Wujūd menonjolkan dimensi kerohanian dan penampakan Ilahi, manakala ʿUqūl ʿAsharah menonjolkan dimensi rasional dan kosmologi intelektual. Walaupun berbeza pendekatan, keduanya saling melengkapi dalam khazanah pemikiran Islam, memberi pelbagai sudut pandang mengenai hakikat wujud dan jalan menuju kesempurnaan insan.

Kedua-dua teori ini memberikan perspektif yang unik tentang hubungan antara Tuhan, alam semesta, dan manusia. Walaupun pendekatan mereka berbeza—satu lebih mistik dan satu lagi lebih rasional—keduanya berusaha untuk menjelaskan bagaimana realiti terbentuk dan bagaimana manusia boleh mencapai penyempurnaan intelek dan rohani.

Oleh itu, kombinasi pemahaman antara Marātib al-Wujūd dan Teori Sepuluh Akal boleh menghasilkan sintesis yang lebih komprehensif dalam falsafah Islam, merangkumi aspek ontologi wujud, epistemologi ilmu, dan teleologi tujuan akhir manusia.

(5 Mac 2025)

GAMBARAN PERHUBUNGAN ANTARA MARATIB WUJUD DAN ʿUQUL ʿASYARAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Gambaran hubungan antara Marātib al-Wujūd dan al-ʿUqūl al-ʿAsyarah (Akal-akal Sepuluh) boleh divisualisasikan dalam bentuk hierarki bertingkat yang menunjukkan pertautan antara konsep kewujudan (wujūd) dalam metafizik Islam dengan teori intelek dalam falsafah Peripatetik (terutamanya Ibn Sina).

Secara umum Marātib al-Wujūd menjelaskan tingkatan kewujudan dari Wujūd Mutlaq (Kewujudan Mutlak) hingga wujūd mawhūm (wujud khayalan). Al-ʿUqūl al-ʿAsyarah adalah konsep dalam falsafah Islam yang merujuk kepada sepuluh intelek yang menjadi perantara antara al-Wujūd al-Mutlaq (Allah) dan alam dunia.

Berikut ialah gambaran hubungan antara kedua-duanya dalam bentuk hierarki:

1. Wujūd Mutlaq (Allah - واجب الوجود بذاته)

Tidak termasuk dalam al-ʿUqūl al-ʿAsyarah, kerana Dia di luar semua tingkatan kewujudan makhluk.

2. Martabat Ahadiyyah (Kesatuan Mutlak)

Tiada hubungan langsung dengan al-ʿUqūl, kerana ini adalah martabat ketuhanan yang mutlak.

3. Martabat Wahdah (Ke-Esa-an / Hakikat Muhammadiyyah)

Sejajar dengan Aql Awwal, iaitu Akal Pertama, yang merupakan pancaran pertama daripada Tuhan dan menyedari kewujudan-Nya.

4. Martabat Wahidiyyah (Nama dan Sifat Ilahi)

Boleh dikaitkan dengan Aql al-Tsani hingga Aql al-ʿAsyir (Akal Kedua hingga Kesepuluh), kerana akal-akal ini berfungsi sebagai sumber bagi realiti yang lebih rendah.

5. Martabat Alam Arwah (Alam Rohani)

Berkaitan dengan al-ʿUqūl yang lebih rendah, kerana roh dan akal berkait rapat dalam falsafah Islam.

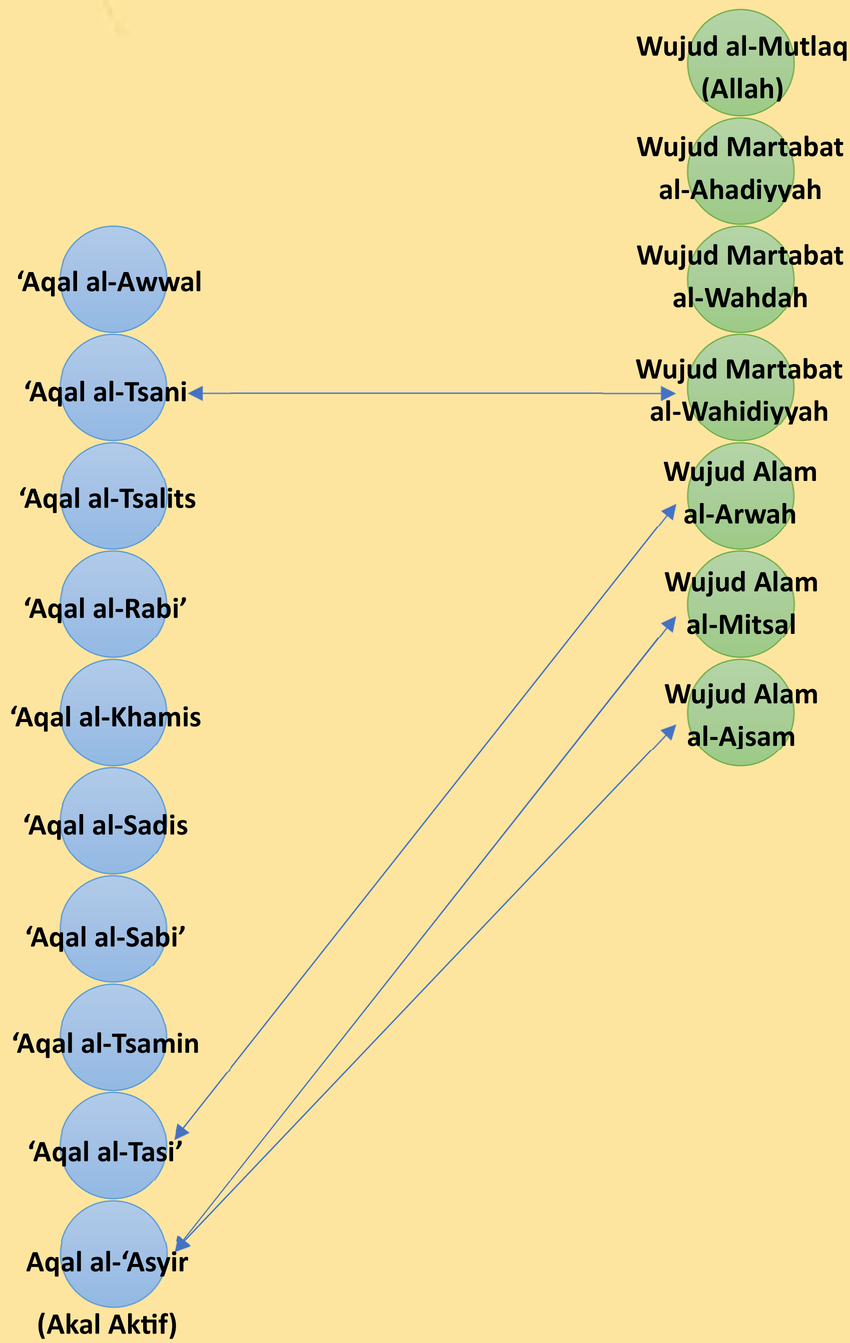
6. Martabat Alam Mitsal (Alam Imej / Alam Barzakh)

Berhubungan dengan pemancaran intelek ke dalam bentuk imaginatif (al-Khayal), yang menjadi perantara antara akal dan alam fizikal.

7. Martabat Alam Ajsam (Alam Jisim / Dunia Fizikal)

Menerima limpahan daripada Aql al-ʿAsyir (Akal Kesepuluh), yang dikenali sebagai al-ʿAql al-Faʿāl (Akal Aktif). Akal ini berperanan mengatur alam nyata dan membentuk pengetahuan manusia. Gambaran ini menunjukkan bahawa Marātib al-Wujūd lebih luas kerana ia mencakupi aspek metafizik ketuhanan (Lāhūt), sementara al-ʿUqūl al-ʿAsyarah lebih berfungsi sebagai mekanisme penciptaan dan perantara dalam kewujudan.

Hubungan Maratib al-Wujud dan al-'Uqul al-'Asyarah

MARATIB AL-WUJUD DAN ʿUQUL ʿASYARAH: PANDANGAN IBNU ARABI DAN AL-JURJANI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Analisis Perbandingan Pandangan Ibnu ʿArabi dan Al-Jurjani mengenai Marātib al-Wujūd dan al-ʿUqūl al-ʿAsyarah

Terdapat perbezaan yang ketara antara perspektif Ibnu ʿArabi dan Al-Jurjani dalam memahami konsep Marātib al-Wujūd (Tingkatan Kewujudan) dan al-ʿUqūl al-ʿAsyarah (Sepuluh Akal). Ibnu ʿArabi mewakili perspektif sufisme wujudiah yang lebih bercorak intuitif dan mistik, sementara Al-Jurjani lebih cenderung kepada falsafah peripatetik mashshāʿiyyah yang dipengaruhi oleh Ibn Sina dan tradisi falsafah Islam.

1. Marātib al-Wujūd (Tingkatan Kewujudan)

Pandangan Ibnu ʿArabi

Ibnu ʿArabi membahagikan kewujudan kepada beberapa tingkatan yang bersifat kerohanian dan metafizik, berasaskan konsep Wahdat al-Wujūd (Kesatuan Kewujudan). Baginya, kewujudan adalah satu (wāhid), tetapi menampakkan dirinya dalam pelbagai bentuk dan martabat:

1) Martabat Ahadiyyah (Kewujudan Mutlak) – Hakikat mutlak Allah yang tidak dapat difahami oleh makhluk.
2) Martabat Wahdah (Hakikat Muhammadiah) – Sumber kewujudan makhluk, dikenali juga sebagai al-Haqiqat al-Muhammadiyyah.
3) Martabat Wahidiyyah (Nama dan Sifat Allah) – Asal bagi nama-nama dan sifat-sifat Ilahi.
4) Martabat ʿAlam al-Arwah (Alam Rohani) – Alam roh yang wujud sebelum jasad diciptakan.
5) Martabat ʿAlam al-Mitsal (Alam Misal / Barzakh) – Alam perantara antara alam rohani dan alam fizikal.
6) Martabat ʿAlam al-Ajsam (Alam Jisim) – Alam nyata yang boleh diindera.
7) Martabat al-Insan al-Kamil (Insan Kamil sebagai refleksi Tuhan dalam alam makhluk)

Menurut Ibnu ʿArabi, setiap tingkatan ini adalah manifestasi Tajalli Ilahi, iaitu penampakan Tuhan dalam pelbagai bentuk kewujudan.

Pandangan Al-Jurjani

Al-Jurjani, seorang ahli falsafah dan mutakallim dalam tradisi mashshāʿiyyah dan mutaʿakhkhirīn, menerima konsep Marātib al-Wujūd tetapi lebih terpengaruh dengan perspektif peripatetik yang berstruktur. Beliau menegaskan bahawa:

1) Wujud hanya terbatas kepada yang Maujud (al-mawjud al-haqiqi).
2) Beliau lebih cenderung kepada wujud tashkiki (kewujudan berperingkat, bukan satu kesatuan mutlak seperti dalam Wahdat al-Wujūd).
3) Alam-alam kewujudan difahami melalui konsep sebab-akibat (al-ʿIllah wa al-Maʿlul).

Jadi, dalam perspektif Al-Jurjani, tingkatan kewujudan adalah lebih berbentuk hierarki rasional berbanding mistisisme tajalli seperti dalam pemikiran Ibnu ʿArabi.

2. Al-ʿUqūl Al-ʿAsyarah (Sepuluh Akal)

Konsep ini berasal daripada falsafah Neoplatonisme yang dimasukkan dalam falsafah Islam oleh Al-Farabi dan disempurnakan oleh Ibn Sina. Ia merupakan sistem hierarki akal yang berfungsi sebagai perantara antara Wajib al-Wujud dan dunia fizikal.

Pandangan Ibnu ʿArabi

Ibnu ʿArabi tidak menolak sepenuhnya teori al-ʿUqūl al-ʿAsyarah, tetapi beliau menafsirkannya secara tasawuf. Baginya:

1) Akal-akal ini bukan sekadar entiti intelek, tetapi refleksi pelbagai tingkatan tajalli.
2) Aql al-Awwal (Akal Pertama) bersamaan dengan Hakikat Muhammadiah – sumber segala limpahan ilmu dan kewujudan.
3) Akal yang lain adalah penzahiran ilmu dan realiti dalam bentuk yang semakin konkrit, berbeza dengan pandangan falsafah yang menganggapnya hanya sebagai entiti rasional.
4) Akal Kesepuluh (al-ʿAql al-Faʿāl) dihubungkan dengan Insan Kamil, yang merupakan refleksi paling sempurna bagi Tuhan dalam alam makhluk.

Ibnu ʿArabi lebih menekankan makna batiniah dan metafizik, menjadikan Sepuluh Akal sebagai simbol realiti batin dan manifestasi kewujudan.

Pandangan Al-Jurjani

Sebagai seorang mutakallim dan ahli falsafah, Al-Jurjani lebih berpegang kepada kerangka Aristotelian-Ibn Sinawi dalam memahami Sepuluh Akal. Baginya:

1) Aql al-Awwal adalah ciptaan pertama (al-makhluq al-awwal), yang daripadanya muncul akal-akal seterusnya.

2) Setiap ʿAql bertanggungjawab terhadap wujudnya satu alam tertentu.
3) Akal Kesepuluh (al-ʿAql al-Faʿāl) adalah sumber intelek bagi manusia, bertindak sebagai penghubung antara manusia dan ilmu hakiki.
4) Alam fizikal adalah hasil limpahan terakhir daripada Akal Kesepuluh, yang menjadi penyebab wujudnya segala bentuk dalam dunia nyata.

Al-Jurjani berpegang kepada konsep ini dalam kerangka rasional, berbanding pendekatan mistik Ibnu ʿArabi.

3. Perbandingan Ringkas

Aspek	Ibnu ʿArabi	Al-Jurjani
Pendekatan	Mistisisme tasawwuf wujudiah	Rasionalisme falsafah mashshāʿiyyah
Marātib al-Wujūd	Konsep Wahdat al-Wujūd, setiap martabat adalah tajalli Ilahi	Wujud berperingkat (tashkik al-wujud), lebih hierarki dan rasional
Akal Pertama (Aql al-Awwal)	Sama dengan Hakikat Muhammadiah, sumber limpahan ilmu dan kewujudan	Makhluk pertama yang dicipta, asas kewujudan intelek
Akal Kesepuluh (Aql al-ʿAsyir)	Berkaitan dengan Insan Kamil, refleksi Tuhan dalam dunia	Akal yang memberikan bentuk kepada alam fizikal
Fungsi Akal-akal	Simbol tajalli Ilahi dalam bentuk kewujudan berbeza	Entiti intelektual yang berfungsi sebagai sebab kewujudan

Berikut ialah analisa perbandingan secara ringkas namun mendalam mengenai konsep Marātib al-Wujūd dan al-ʿUqūl al-ʿAsyarah (Sepuluh Akal) menurut dua tokoh penting: Ibn ʿArabī (w 638H/1240M) dan al-Jurjānī (meninggal 816H/1413M). Walaupun kedua-duanya berakar dalam tradisi falsafah dan tasawuf Islam, pendekatan dan penekanan mereka berbeza.

1. Latar Belakang Konsep

1.1 Marātib al-Wujūd

Definisi Umum: Marātib al-Wujūd merujuk kepada "tingkatan kewujudan" yang berbeza-beza daripada Wujūd Mutlaq iaitu Dzat Allah sehinggalah ke tahap kewujudan paling rendah iaitu alam kebendaan.

Asas Pemikiran: Dalam tradisi tasawuf, khususnya mazhab wahdat al-wujūd, marātib ini bukan sekadar lapisan realiti, tetapi menggambarkan manifestasi hakikat Ilahi al-Ḥaqq yang tersusun dari segi kehalusan (laṭīf) ke kejelasan (katsīf).

1.2 al-ʿUqūl al-ʿAsyarah

Definisi Umum: al-ʿUqūl al-ʿAsyarah (Sepuluh Akal) ialah kerangka pemikiran Peripatetik, terutama dalam falsafah al-Fārābī dan Ibn Sīnā yang menjelaskan proses emanasi fayḍ daripada Dzat Ilahi kepada alam.

Struktur Umum: Ia bermula dengan Aql al-Awwal (Akal Pertama) yang menerima limpahan kewujudan secara langsung daripada Allah (Wājib al-Wujūd), lalu memancarkan akal-akal seterusnya, sehinggalah Aql al-ʿĀshir (Akal Kesepuluh atau Akal Aktif) yang mengatur alam jasmani dan menjadi punca pengetahuan bagi jiwa manusia.

2. Ibn ʿArabī: Marātib al-Wujūd dan Pandangan terhadap ʿAql

2.1 Marātib al-Wujūd dalam Tasawuf Ibn ʿArabī

1. Martabat Ahadiyyah (المرتبة الأحدية)

Martabat Dzat yang mutlak, di luar sebarang taʿayyun (penentuan). Tiada nama, tiada sifat, hanya ke-Esa-an yang suci tanzīh sepenuhnya.

2. Martabat Wahdah (المرتبة الوحدة)

Mulanya penampakan Nama dan Sifat Ilahi. Juga disebut sebagai al-Ḥaqīqah al-Muḥammadiyyah (Hakikat Muhammadiyyah) kerana di sinilah "hakikat segala kewujudan" mula terserlah.

3. Martabat Wahidiyyah (المرتبة الواحدية)

Martabat penzahiran Nama-nama Ilahi (Asmāʿ) dan Sifat-sifat-Nya dalam bentuk yang lebih terperinci. Mengandungi potensi alam semesta secara keseluruhan.

4. Martabat ʿĀlam al-Arwāḥ (Alam Rohani)

Alam yang dihuni oleh entiti-entiti rohani, malaikat, dan ruh suci.

5. Martabat ʿĀlam al-Mitsāl / al-Khayāl (Alam Imej / Alam Barzakh)

Perantara antara alam rohani dan alam fizikal; di sinilah rupa-bentuk "imej" segala hakikat rohani dapat dicerap secara simbolik.

6. Martabat ʿĀlam al-Ajsām (Alam Kebendaan / Fizikal)

Alam zahir tempat manusia dan makhluk fizikal wujud.

Nota: Pembahagian ini boleh berbeza mengikut teks dan istilah tertentu dalam karya Ibn ʿArabī, tetapi prinsip dasarnya ialah susunan "penurunan" tanazzul hakikat Ilahi.

2.2 Ibn ʿArabī dan Konsep ʿAql

Ibn ʿArabī tidak menggunakan kerangka Sepuluh Akal secara literal seperti Ibn Sīnā. Beliau menekankan bahawa semua entiti di alam adalah "penzahiran" tajallī hakikat Ilahi. Bagi Ibn ʿArabī, ʿaql intelek adalah salah satu aspek daripada manifestasi rohani dan tidak semestinya terikat dengan hierarki peripatetik. Konsep Aql al-Awwal kadang-kadang disamakan dengan Ḥaqīqah Muḥammadiyyah dalam karya-karya sufi tertentu. Namun, ini adalah reinterpretasi sufi terhadap konsep peripatetik, bukannya penegasan bahawa Ibn ʿArabī menerima sistem Sepuluh Akal itu dalam bentuk asalnya.

3. Al-Jurjānī: Definisi dan Perbandingan

3.1 Latar Belakang al-Jurjānī

Al-Jurjānī (ʿAlī ibn Muḥammad al-Jurjānī) terkenal dengan karyanya Kitāb al-Taʿrīfāt (Kitab Definisi) serta beberapa syarahan terhadap teks kalam dan falsafah. Beliau berada pada zaman di mana sintesis antara kalam, tasawuf, dan falsafah sudah lebih meluas. Oleh itu, pandangannya sering cuba memadukan konsep peripatetik dengan fahaman tasawuf yang diterima pada zamannya.

3.2 Definisi Marātib al-Wujūd menurut al-Jurjānī

Dalam Kitāb al-Taʿrīfāt, beliau menyebut beberapa istilah berkaitan martabat kewujudan, seperti:

1) Wājib al-Wujūd (Kewujudan yang mesti: Allah).
2) Mumkin al-Wujūd (Kewujudan yang mungkin: makhluk).
3) Muḥāl al-Wujūd (Mustahil wujud).

Walaupun tidak membahagikan marātib seterperinci Ibn ʿArabī, al-Jurjānī mengiktiraf adanya "peringkat" yang berbeza di antara Pencipta dan makhluk. Beliau cenderung menggunakan istilah kalam/falsafah untuk membahaskan hubungan ini.

3.3 Definisi al-ʿUqūl al-ʿAsyarah menurut al-Jurjānī

Dalam konteks Sepuluh Akal, al-Jurjānī sering merujuk kepada sistem yang disandarkan kepada al-Fārābī dan Ibn Sīnā:

1. Aql al-Awwal: Pancaran pertama daripada Dzat Ilahi (Wājib al-Wujūd).

2. Aql al-Thānī: Emanasi daripada Aql al-Awwal, seterusnya…

3. …hinggalah ke

10. Aql al-ʿĀshir (Akal Aktif / al-ʿAql al-Faʿāl): Mengurus alam fizikal dan menyalurkan pengetahuan kepada jiwa manusia.

Al-Jurjānī menerangkan konsep ini dengan gaya definisi ringkas, menekankan bahawa setiap akal menyedari (1) Dzat Allah, (2) dirinya, dan (3) kemungkinan entiti lain, lalu memancarkan realiti seterusnya. Beliau tidak memasukkan konsep "Hakikat Muhammadiyyah" atau "Tajallī Ilahi" seperti mana Ibn ʿArabī, sebaliknya lebih dekat dengan kerangka falsafah menerusi limpahan fayḍ emanasi.

4. Analisa Perbandingan

1. Kerangka Asas

Ibn ʿArabī: Mengutamakan tajallī penzahiran dan tanazzul penurunan Dzat Ilahi dalam pelbagai martabat kewujudan. Fokusnya lebih bersifat sufistik dan menekankan pengalaman makrifat serta penyaksian musyāhadah.

Al-Jurjānī: Menyusun konsep kewujudan dan akal dalam kerangka definisi falsafah-kalam yang lebih sistematik. Cenderung kepada definisi rasional dan memadukan tasawuf yang telah diinstitusikan dalam tradisi Ahl al-Sunnah Ashʿari-Maturidi dan falsafah peripatetik.

2. Penggunaan Istilah dan Struktur

Ibn ʿArabī: Marātib al-Wujūd boleh jadi lebih banyak, kadang-kadang disebut tujuh, kadang lima, kadang lebih kerana beliau melihat wujud itu sebagai "satu" yang mempunyai pelbagai penzahiran. Istilahnya sangat berwarna tasawuf seperti Ahadiyyah, Wahdah, Wahidiyyah, Hakikat Muhammadiyyah, dan lain-lain.

Al-Jurjānī: Lebih ringkas dari segi huraian marātib kerana fokusnya ialah membahagikan kewujudan kepada "Wajib", "Mumkin", dan "Mustahil" — suatu pembahagian standard dalam kalam. Bagi al-ʿUqūl al-ʿAsyarah, beliau memegang struktur asal peripatetik tanpa mencampurkan banyak unsur mistik-sufi.

3. Fungsi dan Peranan ʿAkalʿ

Ibn ʿArabī: Akal bukan semata-mata instrumen rasional, tetapi sebahagian daripada "keupayaan rohani" (quwwah rūḥiyyah) untuk memahami penzahiran Ilahi. Beliau jarang menyebut al-ʿUqūl al-ʿAsyarah dalam bentuk yang rigid, kerana baginya, Akal Pertama boleh ditakwilkan sebagai manifestasi awal hakikat ketuhanan yang kadang-kadang disamakan dengan al-Qalam, Ḥaqīqah Muḥammadiyyah, atau Rūḥ Muḥammad.

Al-Jurjānī: Menyerap konsep akal peripatetik ke dalam definisi teologi. Bagi beliau, Akal Pertama ialah ciptaan terawal atau pancaran pertama yang menimbulkan realiti seterusnya. Setiap akal dalam rantai emanasi mempunyai peranan kosmologi tersendiri.

4. Hubungan dengan Maʿrifat Pengetahuan Ilahi

Ibn ʿArabī: Menekankan penyaksian langsung dzauq dan kashf sebagai puncak maʿrifat. Struktur marātib al-wujūd membimbing salik penempuh jalan rohani untuk memahami satu realiti dalam banyak penzahiran.

Al-Jurjānī: Menghuraikan al-ʿUqūl al-ʿAsyarah sebagai rangka falsafah-kalam yang menjelaskan bagaimana pengetahuan boleh mengalir dari Akal Aktif kepada manusia. Maʿrifat dihubungkan dengan fungsi rasional dan rohani, tetapi tidak sekomprehensif konsep wahdat al-wujūd Ibn ʿArabī.

Kesimpulan

1. Matlamat Asas

Ibn ʿArabī: Ingin menzahirkan kefahaman bahawa wujud hakikatnya satu, dan martabat-martabat itu hanyalah penzahiran berbeza. Konsep akal dalam erti akal-akal kosmik bukanlah fokus utama, tetapi diolah selari dengan prinsip wahdat al-wujūd.

Al-Jurjānī: Berusaha memberi definisi yang rapi dan rasional terhadap konsep kewujudan serta akal, seiring dengan tradisi falsafah Islam pasca Ibn Sīnā.

2. Persamaan

Kedua-duanya menerima bahawa realiti mempunyai hierarki. Keduanya mengakui bahawa alam fizikal berada pada tahap paling bawah berbanding realiti yang lebih tinggi iaitu rohani.

3. Perbezaan

1) **Pendekatan:** Ibn ʿArabī lebih "tasawuf intuitif" (dzauq/kashf), manakala al-Jurjānī lebih "falsafah-kalam" (definisi/taʿrīf).
2) **Perincian:** Ibn ʿArabī menekankan marātib al-wujūd (tingkatan kewujudan) secara rohani dan mistik, al-Jurjānī pula mengekalkan kerangka Sepuluh Akal dengan definisi ringkas tentang emanasi.

4. Impak dan Pengaruh

Ibn ʿArabī: Pemikiran beliau menjadi asas pelbagai aliran tasawuf, khususnya di dunia Islam selepas abad ke-7H. Konsep marātib al-wujūd mempengaruhi ramai sufi dan ulama tafsir, terutama dalam huraian tentang hakikat ketuhanan dan kejadian alam.

Al-Jurjānī: Karya definisinya (Kitāb al-Taʿrīfāt) menjadi rujukan penting dalam pengajian teologi dan falsafah Islam, memudahkan para pelajar memahami istilah-istilah utama dalam kalam, tasawuf, dan falsafah.

Ringkasan Akhir

Ibn ʿArabī menekankan kepelbagaian penzahiran hakikat Ilahi melalui marātib al-wujūd, dengan penafsiran Aql Pertama yang kadang-kadang disepadukan dengan konsep Ḥaqīqah Muḥammadiyyah.

Al-Jurjānī pula lebih khas kepada rangka Peripatetik, mengekalkan struktur al-ʿUqūl al-ʿAsyarah secara tradisional, di samping memberi definisi teologi-kalam tentang peringkat kewujudan.

Kedua-duanya berusaha menjelaskan bagaimana realiti terbahagi kepada beberapa lapisan atau peringkat—tetapi metodologi, matlamat, dan gaya huraian mereka berbeza mengikut disiplin yang mereka tekankan: satu lebih sufistik dan simbolik (Ibn ʿArabī), satu lagi lebih falsafah-kalam dan definisional (al-Jurjānī).

Rumusan

1) Ibnu ʿArabi menekankan aspek mistik dan metafizik dalam Marātib al-Wujūd, manakala Al-Jurjani lebih menekankan aspek hierarki sebab-akibat.
2) Ibnu ʿArabi melihat al-ʿUqūl al-ʿAsyarah sebagai manifestasi tajalli Ilahi dalam pelbagai bentuk kewujudan, sedangkan Al-Jurjani melihatnya sebagai sistem intelek yang menjadi penyebab kewujudan makhluk secara rasional.
3) Ibnu ʿArabi menganggap Insan Kamil sebagai refleksi sempurna Tuhan, manakala Al-Jurjani lebih melihatnya sebagai pencapaian manusia dalam memperoleh ilmu daripada Akal Kesepuluh.

Perbezaan utama mereka adalah antara perspektif mistik dan perspektif falsafi, tetapi kedua-duanya berusaha memahami hubungan antara Tuhan, akal, dan kewujudan dalam alam semesta.

ONTOLOGI DAN KOSMOLOGI AL-SIRHINDI: PANDANGAN AL-SIRHINDĪ TENTANG ONTOLOGI DAN KOSMOLOGI DALAM MARĀTIB AL-WUJŪD DAN SEPULUH AKAL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Pendahuluan

Imām Rabbānī Mujaddid Alf Thānī, Aḥmad al-Fārūqī al-Sirhindī (971H–1034H / 1564M–1624M), merupakan tokoh besar dalam tasawuf, teologi Islam, dan falsafah ketuhanan. Beliau terkenal dengan kritikannya terhadap konsep waḥdat al-wujūd Ibn ʿArabī dan pengembangannya terhadap waḥdat al-shuhūd. Dari segi ontologi (ʿilm al-wujūd) dan kosmologi, al-Sirhindī menyusun pemikirannya berdasarkan pendekatan marātib al-wujūd, dengan menyesuaikannya dalam rangka falsafah tasawuf yang lebih bersifat Sunni dan bercorak syuhūdī. Dalam konteks ini, kita akan membandingkan bagaimana al-Sirhindī memahami marātib al-wujūd berbanding konsep falsafah Islam klasik seperti al-ʿuqūl al-ʿasharah (Sepuluh Akal) yang berasal dari falsafah Peripatetik (masysyāʾī).

1. Ontologi Marātib al-Wujūd menurut al-Sirhindī

Al-Sirhindī mempertahankan sistem marātib al-wujūd sebagai satu hirarki kewujudan tetapi berbeza dengan Ibn ʿArabī dari segi konsep ketuhanan dan hubungan antara wujūd dan makhlūq. Beliau mengkritik waḥdat al-wujūd kerana menyamakan wujud Allah dengan wujud makhluk, lalu mengusulkan konsep waḥdat al-shuhūd sebagai alternatif.

1.1 Hierarki Kewujudan dalam Pemikiran al-Sirhindī

1. **Martabat Ahadiyyah (مَرْتَبَة الأَحَدِيَّة):** Merupakan martabat Dzat Allah yang mutlak (wujūd ḥaqqī muṭlaq). Pada tahap ini, Allah wujud tanpa sebarang keterbatasan atau hubungan dengan makhluk.
2. **Martabat Wahdah (مَرْتَبَة الوَحْدَة):** Di sinilah Nama-nama (al-asmāʾ) dan Sifat-sifat Ilahi mula tersingkap dalam bentuk yang masih bersifat ghayr mutaʿayyin yang belum ditentukan secara khusus.
3. **Martabat Wahidiyyah (مَرْتَبَة الوَاحِدِيَّة):** Martabat di mana sifat-sifat Allah mulai tersusun secara terperinci dalam bentuk taʿayyun (penentuan identiti). Pada peringkat ini, al-Sirhindī melihat bahawa realiti makhluk mula berpotensi tetapi belum lagi diciptakan secara hakiki.

4. **Martabat al-ʿĀlam al-Arwāḥ (عَالَم الأَرْوَاح):** Alam ruh, di mana entiti makhluk wujud dalam bentuk ruhani sebelum penciptaan fizikal.
5. **Martabat al-ʿĀlam al-Mithāl (عَالَم المِثَال):** Alam bayangan (khayāl) yang menjadi perantara antara alam ruh dan alam fizikal. Pada tahap ini, hakikat makhluk masih berada dalam bentuk potensi imej, bukan entiti jasmani sebenar.
6. **Martabat al-ʿĀlam al-Ajsām (عَالَم الأَجْسَام):** Alam fizikal yang terdiri daripada entiti jasmani. Di sinilah realiti makhluk mencapai bentuk yang paling jelas dalam kewujudan kebendaan (al-wujūd al-katsīf).

1.2 Perbezaan dengan Ibn ʿArabī

Ibn ʿArabī melihat tahap-tahap kewujudan ini sebagai tajallī (penzahiran) Allah dalam pelbagai bentuk. Al-Sirhindī menegaskan bahawa realiti makhluk bukan sekadar pantulan wujūd ḥaqqī, tetapi benar-benar terpisah daripada Allah, kerana kewujudan makhluk hanyalah bayangan ẓill wujud-Nya dan bukan wujud hakiki seperti yang dipahami dalam waḥdat al-wujūd.

2. Konsep al-ʿUqūl al-ʿAsharah dan Kaitannya dengan Kosmologi al-Sirhindī

Konsep al-ʿUqūl al-ʿAsharah berasal daripada falsafah Islam Peripatetik yang dikembangkan oleh al-Fārābī dan Ibn Sīnā. Teori ini menjelaskan bahawa alam ini muncul daripada Dzat Ilahi melalui satu sistem emanasi fayḍ. Dalam sistem ini:

1. Aql al-Awwal (Akal Pertama) memancarkan Akal Kedua.
2. Aql al-Thānī (Akal Kedua) memancarkan Akal Ketiga.
3. … dan seterusnya, sehingga Aql al-ʿĀshir (Akal Kesepuluh), yang bertanggungjawab terhadap alam fizik dan pengetahuan manusia. Walaupun al-Sirhindī tidak secara langsung menerima sistem al-ʿUqūl al-ʿAsharah, beliau mengakui bahawa ada tingkatan realiti yang berbeza. Namun, ada beberapa perbezaan utama antara pemikirannya dengan teori falsafah emanasi:

2.1 Perbezaan Asas dengan Sistem Peripatetik

1. **Penolakan terhadap al-Fayḍ:** Sistem falsafah Peripatetik menegaskan bahawa kewujudan berperingkat muncul melalui pancaran fayḍ. Al-Sirhindī menolak idea ini kerana dalam Islam, penciptaan bukan proses "emanasi" tetapi hasil kehendak mutlak Allah (māshīʾat Allāh).
2. **Pandangan terhadap Aql al-Awwal:** Falsafah Peripatetik menganggap Aql al-Awwal sebagai pancaran pertama yang mengandungi ilmu universal. Al-Sirhindī tidak mengakui kewujudan entiti berperanan seperti ini; baginya, Aql al-Awwal boleh ditafsirkan sebagai "Nur Muhammad" yang merupakan makhluk pertama tetapi bukan agen penciptaan.

3. **Konsep Pengetahuan dan Ilmu Ilahi:** Falsafah al-ʿUqūl al-ʿAsharah menjelaskan bahawa ilmu turun dari Aql al-ʿĀshir kepada manusia melalui intuisi dan wahyu. Al-Sirhindī menolak idea bahawa ada "akal-akal kosmik" yang bertindak sebagai perantara. Sebaliknya, ilmu datang secara langsung dari Allah kepada para nabi dan wali tanpa perlu melalui entiti akal-akal kosmik.

2.2 Adakah al-Sirhindī Memanfaatkan Elemen al-ʿUqūl al-ʿAsharah?

Walaupun al-Sirhindī menolak sistem Peripatetik dalam bentuk asalnya, beberapa elemen dalam falsafah beliau menunjukkan bahawa beliau memahami dan menyesuaikan idea ini dengan rangka marātib al-wujūd:

1) Konsep al-ʿĀlam al-Arwāḥ (Alam Ruh) mirip dengan Aql al-Awwal dalam falsafah Peripatetik.
2) Konsep al-ʿĀlam al-Mithāl (Alam Khayal) sejalan dengan peranan Aql al-ʿĀshir sebagai sumber ilmu yang sampai kepada manusia.

Namun, beliau menolak sebarang tafsiran yang boleh membawa kepada pantheisme atau emanasi falsafi yang menyalahi tauhid.

Berikut ialah huraian terperinci tentang pandangan Imam Rabbānī Aḥmad al-Fārūqī al-Sirhindī (w. 1034H/1624M) berkenaan ontologi dan kosmologi khususnya dalam konteks Marātib al-Wujūd (tingkatan kewujudan) dan al-ʿUqūl al-ʿAsyarah (Sepuluh Akal). Al-Sirhindī dikenali sebagai pembaharu (mujaddid) dalam tradisi Naqsyabandiyyah serta seorang tokoh besar dalam sejarah pemikiran Islam di Asia Selatan. Pemikirannya banyak terkandung dalam karya surat-menyuratnya, al-Maktūbāt.

Latar Belakang dan Asas Pemikiran Al-Sirhindī

1. Konsep Mujaddid

Al-Sirhindī digelar "Mujaddid Alf Thānī" (pembaharu alaf kedua) kerana peranannya memurnikan semula akidah Ahl al-Sunnah dan menyeimbangkan unsur-unsur tasawuf dengan syariat.

2. Wahdat al-Wujūd vs. Wahdat al-Shuhūd

Beliau terkenal kerana kritikan dan penafsiran semula terhadap doktrin Wahdat al-Wujūd (Kesatuan Wujud) yang masyhur dalam karya Ibn ʿArabī. Al-Sirhindī mengemukakan Wahdat al-Shuhūd (Kesatuan Penyaksian), iaitu penekanan bahawa penyatuan itu berlaku pada tahap persepsi (shuhūd) hamba, bukan pada tahap hakikat ontologi Dzat Ilahi. Perbezaan ini mempengaruhi cara beliau menghuraikan martabat kewujudan dan menilai sejauh mana alam (makhluk) berkongsi "kewujudan" dengan Allah.

3. Pengaruh Falsafah Peripatetik dan Kalām

Pada zaman al-Sirhindī, falsafah Ibn Sīnā (Avicennian) dan kerangka Peripatetik (termasuk konsep Sepuluh Akal) sudah tersebar luas di dunia Islam. Namun, golongan sufi seperti al-Sirhindī cenderung mengutamakan huraian tasawuf berbanding huraian falsafah semata-mata. Jika mereka menerima beberapa unsur falsafah (seperti pembahagian akal), mereka akan "menyufikan" konsep tersebut mengikut perspektif kerohanian.

Marātib al-Wujūd Menurut Al-Sirhindī

Al-Sirhindī secara umumnya mengakui adanya beberapa martabat peringkat kewujudan yang membezakan di antara Dzat Allah dan alam ciptaan. Namun, beliau menegaskan perbezaan hakiki tanzīh antara Allah dan makhluk.

1. **Martabat Dzat Mutlak (Martabat Ahadiyyah / Lāhūt):** Al-Sirhindī mengekalkan pandangan bahawa Dzat Allah adalah di luar segala sifat dan nama, mutlak serta tidak dapat dicapai oleh akal biasa. Inilah martabat yang paling tinggi, di mana segala kewujudan makhluk tidak mempunyai sebarang bahagian atau kesatuan secara ontologi dengan-Nya.
2. **Martabat Sifat dan Nama (Martabat Wahidiyyah):** Di sinilah muncul Asmāʿ (Nama) dan Ṣifāt (Sifat) Ilahi, yang menjadi perantara antara ketidakterhinggaan Dzat dengan manifestasi alam. Dalam beberapa ulasan, al-Sirhindī membezakan antara penampakan tajallī sifat-sifat Allah dan hakikat Dzat-Nya. Makhluk hanya mampu menerima limpahan sifat, bukan menembus Dzat.
3. **Martabat Alam Perintah dan Alam Ciptaan:** Beliau membahagikan kewujudan makhluk kepada Alam Amr (Alam Perintah, merujuk kepada alam malaikat, ruh, dan seumpamanya) dan Alam Khalq (Alam Ciptaan, alam kebendaan). Kedua-dua alam ini wujud dengan keizinan dan perintah Allah, tetapi tidak bersatu dengan-Nya.
4. **Kedudukan Insan Kamil:** Dalam tasawuf, sering disebut bahawa manusia sempurna (al-insān al-kāmil) berada pada martabat yang boleh menerima tajallī Ilahi paling tinggi. Al-Sirhindī tidak menafikan konsep insan kamil, tetapi menekankan bahawa insan kamil tetap makhluk, tiada kesatuan ontologi dengan Dzat.

Pokok Utama:

Al-Sirhindī lebih cenderung menegaskan bahawa kewujudan makhluk adalah "bayangan" (zilli) belaka, bukan kewujudan yang sama (haqīqī) dengan Allah. Dengan kata lain, penyatuan yang diungkapkan oleh golongan wahdat al-wujūd hanya berlaku pada tahap persepsi rohani (syuhūd), bukan pada hakikat Dzat.

Al-Sirhindī dan Konsep Sepuluh Akal

Walaupun al-Sirhindī bukanlah tokoh falsafah peripatetik, beliau menyedari kewujudan kerangka al-ʿUqūl al-ʿAsyarah (Sepuluh Akal) yang popular dalam pemikiran Ibn Sīnā dan al-Fārābī.

Terdapat beberapa cara beliau mengulas atau menyerap konsep ini:

1. Emanasi vs. Tajallī

Falsafah Peripatetik: Kewujudan alam berlaku melalui limpahan pancaran fayḍ atau emanasi berperingkat daripada Dzat Ilahi kepada Aql al-Awwal, seterusnya ke Aql al-Thānī, dan seterusnya hingga Aql al-ʿĀshir (Akal Aktif).

Al-Sirhindī (Sufi): Beliau menggunakan istilah tajallī penampakan Ilahi, yang sedikit berbeza daripada emanasi dalam erti falsafah. Tajallī menekankan aspek penzahiran yang tidak menjejaskan keesaan dan kesucian Dzat.

2. Pengiktirafan Hierarki Makhluk

Dalam pemikiran sufi, memang diakui bahawa wujudnya hierarki alam dan entiti rohani seperti malaikat, arwah, dan sebagainya. ʿAql al-Awwal kadangkala disamakan oleh sufi lain dengan al-Qalam al-Aʿlā (Qalam tertinggi) atau Ḥaqīqah Muḥammadiyyah ﷺ. Al-Sirhindī tidak banyak menolak idea bahawa terdapat tahap-tahap intelek atau pengatur realiti, tetapi beliau menafsirkan semula agar sejajar dengan prinsip tauhid yang ketat, bahawa semua itu adalah makhluk, tidak boleh disamakan dengan Dzat Ilahi.

3. Penegasan tentang Akal Aktif (ʿAql al-Faʿāl)

Dalam falsafah peripatetik, ʿAql al-Faʿāl (Akal Kesepuluh) adalah punca bagi pengetahuan manusia di alam fizikal. Al-Sirhindī boleh menerima bahawa wujud perantara rohani yang menyampaikan ilmu dan takdir ke alam kebendaan, tetapi menolak sebarang implikasi bahawa perantara tersebut menyamai kedudukan ketuhanan. Bagi beliau, segala pengatur itu tetap di bawah kekuasaan mutlak Allah.

4. Penekanan pada Nubuwwat dan Wilayat

Dalam tasawuf Islam, terutama mazhab Naqsyabandiyyah, konsep pewarisan rohani (wilāyah) dan kenabian (nubuwwah) lebih diutamakan. Al-Sirhindī mengingatkan bahawa meskipun hierarki rohani (termasuklah akal-akal kosmik atau malaikat) itu penting, ia tetap di bawah maqam nubuwwah dan risalah. Seorang nabi, terutamanya Nabi Muhammad ﷺ, berada di puncak penzahiran dan kepimpinan rohani bagi sekalian makhluk.

4. Analisa Ontologi: “Wujud Haqīqī” vs. “Wujud Zillī”

1. Wujud Haqīqī (Kewujudan Hakiki)

Hanya Allah yang memiliki kewujudan yang benar-benar ada dengan sendiri (bi al-dzāt). Segala yang lain adalah mungkin wujud (mumkin al-wujūd), diciptakan, dan kekal bergantung.

2. Wujud Zillī (Kewujudan Bayangan)

Alam dan makhluk memiliki kewujudan yang bersifat bayangan, seumpama pantulan cahaya yang tidak dapat berdiri dengan sendiri. Inilah sebabnya al-Sirhindī menegaskan pemisahan tegas di antara Khāliq Pencipta dan makhluk, berbeza dengan beberapa tafsiran wahdat al-wujūd yang seolah-olah meleburkan perbezaan itu pada tahap ontologi.

3. Pengaruh Terhadap Konsep Sepuluh Akal

Jika kita terapkan pandangan wujud bayangan zill ini ke atas konsep Sepuluh Akal, maka semua akal kosmik daripada Akal Pertama hingga Akal Kesepuluh hanyalah penzahiran yang sangat bergantung pada Allah. Emanasi itu sendiri tidak bermakna Dzat Ilahi bertingkat-tingkat atau terbahagi, tetapi sekadar menampakkan kepelbagaian kekuasaan dan ciptaan Allah.

Kesimpulan dan Penilaian

1. Penegasan Tauhid

Al-Sirhindī menekankan tanzīh pensucian Allah daripada segala persamaan dengan makhluk. Walaupun beliau mengakui kewujudan hierarki kosmos, beliau sentiasa mengekalkan garis pemisah antara Yang Haq dan yang dicipta.

2. Wahdat al-Shuhūd: Pemurnian Doktrin Wujud

Menurutnya, apabila seorang sufi mencapai fana meleburkan diri dalam zikir dan kecintaan kepada Allah, ia sebenarnya adalah pengalaman kesatuan pada tahap syuhūd penyaksian, bukan bermaksud bahawa zat hamba menyatu dengan Dzat Tuhan. Ini menolak pemahaman kesatuan hakiki yang dikatakan wujud dalam wahdat al-wujūd dalam beberapa tafsiran ekstrem.

3. Peranan Kosmologi Akal

Al-Sirhindī tidak menghapuskan sama sekali idea bahawa ada peringkat-peringkat rohani atau akal kosmik. Namun, beliau menafsirkannya sebagai makhluk ciptaan yang berkhidmat melaksanakan perintah Allah. Dengan itu, al-ʿUqūl al-ʿAsyarah kekal sebagai salah satu model kosmologi yang boleh diterima asalkan ia tidak bercanggah dengan tauhid dengan mengekalkan keesaan Dzat Ilahi dan kebergantungan total semua wujud kepada-Nya.

4. Impak Terhadap Tradisi Naqsyabandiyyah

Pemikiran al-Sirhindī mengukuhkan trend Sufisme Sunni yang menitikberatkan keselarasan antara syariat, tariqat, dan hakikat. Pandangan beliau juga memberi garis panduan kepada murid-murid Naqsyabandiyyah agar tidak terjebak dalam tafsiran kesatuan wujud yang boleh menimbulkan kekeliruan teologi.

Ringkasan:

Al-Sirhindī menerima konsep bahawa terdapat hierarki kewujudan marātib al-wujūd dan "mekanisme" rohani yang mengatur alam seperti al-ʿUqūl al-ʿAsyarah. Namun, beliau menekankan bahawa segala yang selain Allah hanyalah bayangan zill dan tidak boleh disamakan atau diandaikan berkongsi kewujudan mutlak dengan Allah. Kritikan beliau terhadap wahdat al-wujūd adalah lebih kepada menolak kesatuan ontologi, lalu mengangkat konsep wahdat al-shuhūd, iaitu kesatuan pada tahap pengalaman kerohanian hamba, bukan pada Dzat Ilahi itu sendiri. Dengan demikian, al-Sirhindī membina satu kerangka ontologi dan kosmologi yang mengekalkan hierarki makhluk termasuk akal-akal kosmik, tetapi menegaskan keesaan dan kesucian Dzat Ilahi di tempat tertinggi. Pandangan ini menjadi landasan penting dalam evolusi pemikiran tasawuf Sunni di rantau Asia Selatan dan dunia Islam secara umum.

Kesimpulan

1) Ontologi al-Sirhindī menekankan pemisahan yang jelas antara wujud Allah dan wujud makhluk—berbeza dengan Ibn ʿArabī yang melihat kewujudan makhluk sebagai manifestasi wujud Ilahi.
2) Kosmologi al-Sirhindī masih menerima konsep martabat kewujudan tetapi menyesuaikannya dalam kerangka Islam yang lebih tegas dari sudut tauhid.
3) Beliau menolak sistem al-ʿUqūl al-ʿAsharah sebagai mekanisme penciptaan alam, tetapi mengakui ada tingkatan realiti yang mempengaruhi pengalaman manusia terhadap kewujudan.

Dengan ini, pemikiran al-Sirhindī menjadi satu bentuk sintesis unik antara falsafah ketuhanan Sunni, tasawuf, dan kalam, sekaligus memperkukuhkan landasan akidah Islam yang lebih berteraskan syariat.

SEPULUH AKAL: PERBANDINGAN PANDANGAN TOKOH-TOKOH FALSAFAH DAN SUFIYYAH

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Perbandingan pandangan tokoh-tokoh falsafah dan sufi dari pelbagai era terhadap Marātib al-Wujūd (Tingkatan Kewujudan) dan al-ʿUqūl al-ʿAsyarah (Sepuluh Akal). Dibahagikan perbandingan ini kepada beberapa bahagian:

1. Pandangan Falsafah Yunani – Plato dan Aristotle
2. Falsafah Islam Peripatetik (Masyshaʿiyyah) – Al-Farabi dan Ibn Sina
3. Kritik Kalam & Asyʿariyah – Al-Ghazali, Al-Razi, Al-Taftazani, dan Al-Jurjani
4. Pandangan Sufi & Irfan – Al-Jailani, Ibn Arabi, Al-Jili, dan Al-Sirhindi

Setiap bahagian akan dibincangkan dengan aspek Marātib al-Wujūd dan Sepuluh Akal, diikuti oleh perbandingan antara tokoh-tokoh ini.

1. Pandangan Plato dan Aristotle

Plato (427-347 SM) - Dunia Idea & Dualisme Ontologi

Plato membahagikan kewujudan kepada dua tahap utama:

1. Dunia Idea (Alam Akal / Form / ʿĀlam al-Muthul)
2. Dunia Jasmani (Alam Dapat Dirasakan / ʿĀlam al-Ḥiss)

Dunia idea adalah realiti mutlak, sedangkan dunia jasmani adalah pantulan yang tidak sempurna. Marātib al-Wujūd dalam pemikiran Plato lebih berbentuk dualisme, bukan berlapis-lapis seperti Ibn Sina atau Ibn Arabi.

Aristotle (384-322 SM) - Falsafah Pergerakan & Akal Aktif

Aristotle menolak teori idea Plato dan menggantinya dengan konsep "Form & Matter" (Surah wa Maddah). Konsep Aql al-Faʿāl (Akal Aktif) muncul sebagai agen intelektual yang menghubungkan manusia dengan akal kosmik. Konsep Sepuluh Akal dalam pemikiran Islam berasal daripada Aristotle melalui al-Farabi dan Ibn Sina.

2. Pandangan Al-Farabi dan Ibn Sina (Falsafah Islam Peripatetik)

Al-Farabi (872-950M) - Pembangun Teori Sepuluh Akal

Beliau mengembangkan sistem Emanasi al-Fayyadh al-Ilahi, di mana kewujudan muncul secara bertingkat dari Akal Pertama (Aql al-Awwal) hingga Akal Kesepuluh (Aql al-Faʿāl). Setiap akal melahirkan satu langit dalam kosmos, dan Akal Kesepuluh menjadi sumber ilmu dan wahyu.

Ibn Sina (980-1037M) - Sistem Metafizik Tersusun

Ibn Sina memperincikan teori ini dalam Al-Shifa dan Al-Najat. Alam terdiri daripada:

1. Wajib al-Wujud – Tuhan (Allah)
2. Mumkin al-Wujud – Alam yang bergantung kepada Tuhan
3. Imtinaʿ al-Wujud – Kemustahilan wujud

Sepuluh Akal berfungsi sebagai perantara antara Tuhan dan alam. Akal Kesepuluh (Aql al-Faʿāl) memberikan ilmu kepada manusia melalui intuisi dan wahyu.

Kesimpulan Aliran Peripatetik

Mereka melihat kewujudan sebagai berperingkat melalui emanasi, bukan tajallī seperti sufi. Sepuluh Akal adalah struktur intelek yang mengatur pergerakan dan kewujudan kosmos.

3. Pandangan Kalam & Asyʿariyah (Al-Ghazali, Al-Razi, Al-Taftazani, Al-Jurjani)

Al-Ghazali (1058-1111M) - Penghancur Falsafah?

Dalam Tahafut al-Falasifah, beliau menolak teori emanasi dan Sepuluh Akal Ibn Sina. Beliau menegaskan Allah mencipta alam secara langsung, bukan melalui perantara akal-akal kosmik. Menolak konsep "Necessity of Existence" dalam falsafah Ibn Sina kerana ia bercanggah dengan keesaan Allah.

Fakhr al-Din al-Razi (1149-1210M) - Teologi Rasionalis

Dalam Mafatih al-Ghayb, beliau menolak konsep Aql al-Faʿāl dan menegaskan malaikat sebagai perantara ilmu. Beliau mengkritik idea Sepuluh Akal sebagai tidak selari dengan prinsip tauhid Islam.

Al-Taftazani & Al-Jurjani (Kurun ke-14)

Menghuraikan konsep Marātib al-Wujūd dalam konteks ilmu kalam Asyʿariyah. Menolak idea bahawa kewujudan itu bersifat pancaran (emanasi) kerana boleh membawa kepada pantheisme.

Kesimpulan Aliran Kalam

Menolak Sepuluh Akal kerana ia bertentangan dengan konsep keesaan Allah. Menekankan penciptaan terus oleh Allah tanpa perantara akal kosmik.

4. Pandangan Sufi & Irfan (Al-Jailani, Ibn Arabi, Al-Jili, Al-Sirhindi)

Al-Jailani (1077-1166M) - Zuhud dan Martabat Kewujudan

Tidak membahas konsep Sepuluh Akal secara eksplisit, tetapi menegaskan bahawa kewujudan manusia hanyalah tajallī Allah.

Ibn Arabi (1165-1240M) - Wahdat al-Wujud

Menyusun Marātib al-Wujūd kepada Ahadiyyah, Wahidiyyah, Alam al-Arwah, Alam al-Mithal, Alam al-Ajsam. Segala kewujudan adalah pancaran tajallī dari Allah.

Al-Jili (1366-1424M) - Insan Kamil & Hakikat Muhammadiyah

Menghuraikan Marātib al-Wujūd dengan lebih terperinci dalam Al-Insan al-Kamil. Hakikat Muhammad adalah entiti pertama yang muncul sebelum alam diciptakan.

Al-Sirhindi (1564-1624M) - Wahdat al-Syuhud

Menolak Wahdat al-Wujūd Ibn Arabi dan menyatakan bahawa penyatuan hanya berlaku pada tahap penyaksian syuhud, bukan pada hakikat. Menegaskan perbezaan antara Allah dan makhluk.

Kesimpulan Aliran Sufi

Ibn Arabi & Al-Jili: Alam adalah tajallī Ilahi yang bersifat kewujudan nisbi.

Al-Sirhindi: Alam adalah kewujudan bayangan zill, bukan hakiki.

Di sini disediakan satu analisa perbandingan yang terperinci mengenai pandangan beberapa tokoh besar – dari pemikir Yunani purba sehingga kepada ulama dan sufi Islam – mengenai konsep Marātib al-Wujūd (tingkatan kewujudan) dan sistem al-ʿUqūl al-ʿAsyarah (Sepuluh Akal). Analisa ini juga disertai dengan sumber rujukan klasik yang menjadi asas pemikiran mereka.

Perbandingan Keseluruhan

Tokoh	Marātib al-Wujūd	Sepuluh Akal
Plato	Dunia Idea vs. Dunia Jasmani	Tiada konsep akal kosmik
Aristotle	Form & Matter, Akal Aktif	Akal Aktif sebagai sumber ilmu
Al-Farabi	Emanasi 10 Akal	Akal Kesepuluh sebagai sumber wahyu
Ibn Sina	Wajib, Mumkin, Mustahil al-Wujud	Akal Kosmik menyusun alam
Al-Ghazali	Tauhid Mutlak	Menolak Sepuluh Akal
Al-Razi	Menerima Marātib	Menolak Akal Kosmik
Al-Taftazani	Menolak kesatuan wujud	Menolak teori akal
Ibn Arabi	Wahdat al-Wujud	Akal bukan aspek utama
Al-Jili	Insan Kamil	Akal sebagai manifestasi wujud
Al-Sirhindi	Wahdat al-Shuhud	Menolak Sepuluh Akal

1. Konsep Asas

1. **Marātib al-Wujūd (Hierarki Kewujudan):** Merujuk kepada susunan atau tingkatan kewujudan dari Dzat yang mutlak (wujūd mutlaq) kepada alam makhluk yang paling rendah. Dalam tradisi Islam, konsep ini telah dibincangkan dengan pelbagai istilah (seperti Ahadiyyah, Wahdah, Wahidiyyah, dsb.) untuk menggambarkan cara manifestasi hakikat Ilahi melalui peringkat yang berbeza.
2. **Al-ʿUqūl al-ʿAsyarah (Sepuluh Akal):** Merupakan sistem kosmologi yang dibangunkan dalam tradisi peripatetik (misalnya oleh al-Farabi dan Ibn Sina) yang menerangkan proses emanasi daripada Dzat Ilahi kepada alam; ia bermula dengan Aql al-Awwal (Akal Pertama) dan berakhir dengan Aql al-ʿĀshir atau Aql al-Faʿāl (Akal Aktif) yang menyampaikan pengetahuan kepada jiwa manusia. Setiap pemikir yang dianalisa di bawah ini mengolah kedua-dua konsep tersebut dengan pendekatan, penekanan, dan tujuan yang berbeza.

2. Pandangan Pemikir Yunani

2.1 Plato

Pandangan Ontologi/Kosmologi: Dalam karya seperti Timaeus dan Republik, Plato menggambarkan alam sebagai bayangan dunia Idea (Bentuk) yang kekal.

Hierarki Kewujudan: Alam Idea sebagai realiti yang lebih tinggi dan sempurna. Alam material adalah tiruan atau partisipasi dalam bentuk-bentuk murni tersebut.

Implikasi: Walaupun Plato tidak menyatakan "sepuluh akal", idea hierarki daripada yang sempurna ke yang kurang sempurna memberi asas kepada pemikiran emanasi yang kemudiannya diterima oleh pemikir Islam.

Sumber Rujukan: Timaeus; Republik terutamanya bahagian mengenai "dunia bayangan".

2.2 Aristotle

Pandangan Ontologi/Kosmologi: Dalam Metaphysics dan Physics, Aristotle menekankan perbezaan antara potensi dan aktualiti serta konsep "Unmoved Mover" sebagai sumber utama segala pergerakan dan kewujudan.

Hierarki Kewujudan: Terdapat peringkat daripada substansi utama (yang tidak berubah) kepada makhluk yang berubah-ubah.

Implikasi: Idea mengenai "punca pertama" (Unmoved Mover) dan prinsip emanasi mempengaruhi pemikir seperti al-Farabi dan Ibn Sina dalam membangunkan sistem emanasi akal.

Sumber Rujukan: Metaphysics; De Anima.

3. Pemikir Peripatetik dalam Tradisi Islam

3.1 Al-Farabi

Pandangan Ontologi/Kosmologi: Menggabungkan idea Plato dan Aristotle untuk menyusun satu model kosmos yang tersusun secara emanatif.

Marātib al-Wujūd: Membedakan antara Dzat yang Mustahil (Wājib al-Wujūd: Allah) dan yang mungkin (makhluk).

Sepuluh Akal: Memperkenalkan konsep di mana Aql al-Awwal (Akal Pertama) sebagai sumber emanasi kepada akal-akal berikutnya yang berperingkat sehingga mencapai alam jasmani.

Implikasi: Kerangka ini memberi asas kepada sistem intelektual yang dikembangkan oleh Ibn Sina.

Sumber Rujukan: Ara Ahl al-Madina al-Fadila; ulasan dalam karya-karya penerjemahan dan kajian al-Farabi.

3.2 Ibn Sina (Avicenna)

Pandangan Ontologi/Kosmologi: Membezakan antara kewujudan perlu (Allah sebagai wujūd mutlaq) dan kewujudan yang bergantung (makhluk).

Marātib al-Wujūd: Menggambarkan hierarki yang bermula dari Dzat yang mutlak kepada peringkat emanatif makhluk, di mana setiap peringkat merupakan pancaran (emanasi) daripada yang sebelumnya.

Sepuluh Akal: Menerangkan satu sistem di mana Aql al-Awwal melalui siri emanasi menghasilkan akal-akal kedua sehingga mencapai Aql al-Faʿāl (Akal Aktif), yang menghubungkan dunia metafizik dengan dunia inderawi.

Implikasi: Menjadi rujukan utama bagi para pemikir seterusnya dalam tradisi falsafah Islam.

Sumber Rujukan: Kitab al-Shifaʿ (The Book of Healing); Al-Qanun fi al-Tibb (walaupun teks ini lebih bersifat perubatan, bahagian metafiziknya turut memaparkan hierarki kosmologi).

4. Pemikir Teologi dan Kritik Falsafah

4.1 Al-Ghazali

Pandangan Ontologi/Kosmologi: Dalam karya Tahafut al-Falasifah (The Incoherence of the Philosophers), beliau mengkritik sistem emanasi yang dikemukakan oleh al-Farabi dan Ibn Sina.

Marātib al-Wujūd: Menekankan bahawa hanya Allah yang memiliki kewujudan sebenar; makhluk hanyalah hasil ciptaan yang bergantung sepenuhnya kepada kehendak-Nya.

Sepuluh Akal: Menganggap sistem tersebut sebagai spekulatif dan tidak mampu menerangkan hakikat penciptaan secara tegas.

Implikasi: Mendorong pendekatan teologi yang lebih berasaskan wahyu dan kebergantungan mutlak kepada kehendak Tuhan.

Sumber Rujukan: Tahafut al-Falasifah; Ihyaʿ ʿUlum al-Din.

4.2 Al-Razi

Pandangan Ontologi/Kosmologi: Melalui karya-karyanya (contohnya dalam tafsir dan ulasan teologi), al-Razi menekankan bahawa alam adalah ciptaan yang bersifat kontingen dan sepenuhnya bergantung kepada kehendak Allah.

Marātib al-Wujūd: Walaupun mengakui adanya struktur alam, beliau mengkritik idea emanasi yang terlalu "bertingkat" apabila ia menurunkan keagungan Allah.

Implikasi: Memberikan penekanan pada perbezaan mutlak antara Pencipta dan makhluk.

Sumber Rujukan: Mafātīḥ al-Ghayb; ulasan-ulasan tafsir al-Razi.

4.3 Al-Taftazani

Pandangan Ontologi/Kosmologi: Seorang tokoh utama dalam kalam yang mengusahakan penyelarasan antara rasionalisme falsafah dan doktrin teologi Islam.

Marātib al-Wujūd & Sepuluh Akal: Menerima idea hierarki alam dan akal sebagai suatu realiti yang wujud, tetapi menegaskan bahawa setiap peringkat itu adalah ciptaan dan dikendalikan secara mutlak oleh Allah.

Implikasi: Menjadikan sistem ini sebagai satu alat untuk memahami hubungan sebab-akibat dalam alam ciptaan tanpa mengabaikan keesaan Tuhan.

Sumber Rujukan: Karya-karya ulama kalam yang mengulas pemikiran al-Taftazani; beberapa syarahan atas Tahafut dan karya-karya lain.

4.4 Al-Jurjani

Pandangan Ontologi/Kosmologi: Dalam karya monumentalnya Al-Taʿrīfāt, beliau menyusun istilah-istilah utama dalam kalam dan tasawuf.

Marātib al-Wujūd & Sepuluh Akal: Menyediakan definisi dan kategori yang membantu menjelaskan hierarki kewujudan dan proses emanasi, mengintegrasikan pendekatan rasional dan mistik.

Implikasi: Memberi kerangka terminologi yang menjadi rujukan dalam perbincangan falsafah dan tasawuf seterusnya.

Sumber Rujukan: Al-Taʿrīfāt.

5. Pemikir Sufi dan Mistik

5.1 Al-Jailani (Abdul Qadir al-Jilani)

Pandangan Ontologi/Kosmologi: Sebagai salah seorang sufi agung, beliau menekankan pentingnya pengalaman rohani dan penyucian hati.

Marātib al-Wujūd: Lebih kepada realiti pengalaman dalaman di mana hamba melalui tahap-tahap penyucian untuk mendekati Allah, bukannya sistem hierarki intelektual yang tersusun secara rasional.

Sepuluh Akal: Walaupun tidak membincangkan secara sistematik "sepuluh akal", ajarannya menunjukkan adanya tahap-tahap kerohanian yang paralel dengan konsep peringkat dalam alam semesta.

Implikasi: Pendekatan beliau memberi penekanan kepada tajallī penampakan dan realiti yang dialami secara langsung oleh hati nurani.

Sumber Rujukan: Kumpulan risalah dan syarah mengenai ajaran Qadiriyah; tradisi lisan serta karya-karya hagiografi.

5.2 Al-Jili

Pandangan Ontologi/Kosmologi: Dikenali kerana penjelasan konsep Insān al-Kāmil (Manusia Sempurna) dan struktur kosmos yang mempunyai dimensi mistik.

Marātib al-Wujūd: Menafsirkan hierarki kewujudan dalam istilah penzahiran Ilahi melalui nama-nama dan sifat-sifat yang tersusun secara rohani.

Sepuluh Akal: Walaupun tidak semestinya menyusun sistem "sepuluh akal" secara eksplisit seperti pemikir peripatetik, beliau menggunakan simbolisme untuk menggambarkan peringkat-peringkat dalam perjalanan rohani yang selari dengan struktur kosmos.

Implikasi: Menekankan bahawa pencapaian insan kamil adalah hasil daripada penyerapan sepenuhnya terhadap cahaya Ilahi yang mengalir melalui seluruh hierarki.

Sumber Rujukan: Karya-karya mistik yang berkaitan dengan al-Jili (contoh: ulasan mengenai Tanbih al-ʿUqūl dan teks-teks lain dalam tradisi sufi).

5.3 Ibn Arabi

Pandangan Ontologi/Kosmologi: Dikenali dengan doktrin Wahdat al-Wujūd (Kesatuan Wujud) dalam karya-karyanya seperti Fusus al-Hikam dan Futuhat al-Makkiyyah.

Marātib al-Wujūd: Bagi Ibn Arabi, segala kewujudan adalah manifestasi satu realiti mutlak, dengan perbezaan itu hanya dilihat dari sudut pengalaman manusia.

Sepuluh Akal: Walaupun beliau tidak menyusun sistem akal secara sistematik seperti Ibn Sina, konsep "aql" baginya lebih bersifat simbolik – menggambarkan pancaran nama-nama dan sifat-sifat Ilahi yang terserlah melalui alam.

Implikasi: Menekankan bahawa perbezaan antara peringkat kewujudan hanyalah fenomena penampakan syuhūd, di mana hakikatnya, segala-galanya bersatu dalam satu Dzat.

Sumber Rujukan: Fusus al-Hikam; Futuhat al-Makkiyyah.

5.4 Al-Sirhindi

Pandangan Ontologi/Kosmologi: Seorang pembaharu sufi yang menolak tafsiran ekstrim wahdat al-wujūd dan menggantikannya dengan konsep wahdat al-syuhūd (kesatuan dalam penyaksian).

Marātib al-Wujūd: Mengakui adanya hierarki dalam ciptaan (dari alam malaikat, ruh, hingga kepada dunia jasmani), tetapi menegaskan bahawa semua itu adalah ciptaan yang bayangan (zill) dan tidak mempunyai kesatuan ontologi dengan Allah.

Sepuluh Akal: Walaupun beliau mungkin mengakui adanya struktur intelektual sebagai medium pengaturan alam, dia menekankan bahawa ia tidak mempunyai kedudukan setara dengan Dzat Ilahi, melainkan sebagai alat penyampaian ilmu dan perintah ilahi.

Implikasi: Menegaskan keunggulan tauhid dan kebergantungan mutlak makhluk kepada Pencipta, serta mengutamakan pengalaman rohani (shuhūd) berbanding spekulasi metafizik.

Sumber Rujukan: Maktūbāt (Surat-menyurat al-Sirhindi); ulasan mengenai konsep wahdat al-syuhūd dalam literatur tasawuf Asia Selatan.

6. Analisa Perbandingan dan Kesimpulan

1. Asal-usul dan Pengaruh Pemikiran Yunani: Plato dan Aristotle menyediakan asas idea hierarki kewujudan dan perbezaan antara yang sempurna (absolut) dan yang tidak sempurna. Pemikiran mereka memberi inspirasi kepada al-Farabi dan Ibn

Sina untuk membangunkan sistem emanasi yang kemudiannya diolah dalam konteks Islam.

2. Sintesis Falsafah Peripatetik Islam: Al-Farabi dan Ibn Sina membangunkan model kosmos yang tersusun melalui pancaran akal–akalan (dengan Ibn Sina menitikberatkan peranan Aql al-Faʿāl). Sistem ini jelas menggambarkan peringkat dari yang mutlak kepada alam fizikal, yang kemudiannya menjadi rujukan bagi pemikir lain.

3. Pendekatan Teologi dan Kritik terhadap Emanasi: Al-Ghazali, Al-Razi, dan Al-Taftazani mengkritik sistem emanasi secara berlebihan kerana ia berpotensi melemahkan keesaan Allah. Mereka menegaskan bahawa seluruh alam adalah hasil kehendak mutlak Allah, dan setiap peringkat ciptaan adalah bergantung kepada-Nya.

4. Dimensi Mistik dan Pengalaman Rohani: Al-Jailani, Al-Jili, dan Ibn Arabi menumpukan kepada aspek pengalaman batin dan penyatuan rohani, di mana hierarki kewujudan dilihat lebih sebagai realiti penampakan tajallī daripada struktur ontologi yang kaku. Ibn Arabi, khususnya, menyatakan bahawa segala peringkat itu hanyalah manifestasi dari satu Dzat, sedangkan al-Jili dan al-Jailani menekankan perjalanan batin menuju kesempurnaan manusia (Insān al-Kāmil).

5. Integrasi Terminologi dan Sistematisasi: Al-Jurjani memberikan sumbangan dari segi terminologi dan definisi, mengaitkan istilah-istilah utama dalam kalam dan tasawuf yang membantu menjelaskan konsep hierarki kewujudan dan emanasi akal. Al-Sirhindi pula menyesuaikan sistem tersebut agar selari dengan kepercayaan tauhid yang murni, menolak penyatuan ontologi antara Pencipta dan makhluk, dan menekankan perbezaan antara hakikat dan pengalaman wahdat al-syuhūd.

Sumber Rujukan Utama

Untuk rujukan lanjutan dan kajian mendalam, beberapa karya berikut boleh dirujuk:

1) Plato: Timaeus; Republik
2) Aristotle: Metaphysics; De Anima
3) Al-Farabi: Ara Ahl al-Madinah al-Fadilah; ulasan dalam koleksi karya al-Farabi
4) Ibn Sina: Kitab al-Shifaʿ; Al-Qanun fi al-Tibb bahagian metafizik
5) Al-Ghazali: Tahafut al-Falasifa; Ihyaʿ ʿUlum al-Din
6) Al-Razi: Mafātīḥ al-Ghayb; ulasan tafsir al-Razi
7) Al-Taftazani: Syarahan dan ulasan terhadap karya kalam, seperti ulasan atas Tahafut
8) Al-Jurjani: Al-Taʿrīfāt
9) Al-Jailani: Risalah dan tradisi Qadiriyah, contoh: Futūḥ al-Ghayb dalam tradisi lisan.

10) Al-Jili: Karya-karya mistik yang berkaitan dengan konsep Insān al-Kāmil dan penjelasan struktur kosmos dalam tradisi sufi
11) Ibn Arabi: Fusus al-Hikam; Futuhat al-Makkiyyah
12) Al-Sirhindi: Maktūbāt; ulasan dan kajian mengenai konsep wahdat al-syuhūd dalam tradisi tasawuf Asia Selatan

Kesimpulan

Secara keseluruhan, walaupun terdapat persamaan asas – iaitu pengakuan bahawa realiti tersusun dalam suatu hierarki dari yang mutlak kepada yang relatif – pendekatan setiap pemikir berbeza dari segi:

Pendekatan Ontologis:

Dari penekanan Plato dan Aristotle terhadap dunia idea dan punca pertama, kepada sistem emanasi terstruktur oleh al-Farabi dan Ibn Sina.

Kritik Teologi:

Seperti yang disampaikan oleh Al-Ghazali, Al-Razi, dan Al-Taftazani, yang menekankan bahawa segala ciptaan adalah hasil kehendak Allah tanpa ada pembahagian kekal dalam Dzat-Nya.

Pengalaman Mistik:

Pandangan Ibn Arabi, Al-Jili, dan Al-Sirhindi membawa dimensi penyaksian batin dan perjalanan rohani yang memandang hierarki kewujudan sebagai manifestasi satu realiti Ilahi yang tidak terpisahkan. Perbandingan ini menunjukkan evolusi pemikiran dari rasionalisme falsafah ke mistisisme sufi serta usaha untuk mendamaikan ilmu rasional dengan pengalaman rohani—suatu dialog yang terus berlangsung dalam tradisi intelektual Islam.

1) Falsafah Peripatetik (Aristotle, Al-Farabi, Ibn Sina) menerima Sepuluh Akal sebagai struktur kosmik.
2) Kalam Asyʿariyah (Al-Ghazali, Al-Razi) menolaknya kerana bertentangan dengan tauhid.
3) Tasawuf (Ibn Arabi, Al-Jili) lebih menekankan tajallī berbanding emanasi falsafah.
4) Al-Sirhindi mengkritik wahdat al-wujud dan menolak Sepuluh Akal.

Semoga penjelasan dan analisa perbandingan ini dapat memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai bagaimana konsep Marātib al-Wujūd dan al-ʿUqūl al-ʿAsyarah telah diterima, ditafsirkan, dan diselaraskan oleh para pemikir dari pelbagai tradisi.

المقالة الأولى

من المدخل إلى صناعة الموسيقى

(اسم اللحن ودلالته)

ونبتدئ فنلخّص أوّلاً مامعنَى صناعةِ الموسيقَى ، فلفظُ الموسيقَى مَعناهُ الألحان ، واسمُ اللَّحن[1] قد يقَع على جماعةٍ[2] نَغمٍ مختلِفةٍ رُتِّبتْ ترتيباً محدوداً ، وقد يقع أيضاً على جماعةِ نَغمٍ أُلِّفَتْ تأليفاً محدوداً وقُرِنتْ[3] بها الحروفُ التي تُركَّب منها الألفاظُ الدالّةُ المنظومةُ على مَجرَى العادةِ في الدّلالة بها على المَعاني ، وقد يقَع أيضاً على مَعانٍ أُخَرَ غيرِ هذه ليس يُحتاجُ إليها فيما نحن بسبيلِه .

فالمعنَى الأوّلُ من هذَيْن إمّا أعمُّ من الثاني وإمّا شِبْهُ مادّةٍ له ، فإنّ الأوّلَ هو جماعةُ نغمٍ تُسمَع من حيث كانت وفي أيِّ جسمٍ كانت ، والثاني هو جماعةُ نغمٍ يُمكِن أن تَقترِنَ بها الحروفُ التي تُركَّب منها ألفاظٌ دالّةٌ على مَعانٍ ، وهذه هي الأصواتُ الإنسانيّةُ التي تُستَعمل في الدّلالة على المعاني المعقولة وبها تقَع المُخاطَبات .

---

(١) يطلق اسم اللحن على أصوات الغناء بوجه خاص ، وقد يعم أيضا النغم التى على هذا السبيل ولو كانت غير مقترنة بألفاظ دالة على معان .

(٢) الجماعة : الجمع ، متى زاد عن أربع نغمات متتاليات .

(٣) « نغم ألفت وقرنت بها الحروف ... » : يعنى بها النغم الحادثة بالتصويتات الانسانية فى الألحان ، وأما التى ترتب ترتيبا ما محدودا دون أن تقرن بالأقاويل فهى النغم المؤلفة فى ذواتها على الاطلاق .

كتاب الموسيقي الكبير للفارابي

المقالة الأولى : من المدخل إلى صناعة الموسيقى

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

اسم اللحن ودلالته

ونبتدى فنلخص أولاً ما معنى صناعة الموسيقى، فلفظ الموسيقى معناه الألحان، واسم اللحن قد يقع على جماعة نغم مختلفة رتبت ترتيباً محدوداً، وقد يقع أيضاً على جماعة نغم الفت تأليفاً محدوداً وقرات بها الحروف التي تركب منها الألفاظ الدالة المنظومة على مجرى العادة في الدلالة بها على المعاني، وقد يقع أيضاً على معان أخر غير هذه ليس يحتاج إليها فيما نحن بسبيله.

فالمعنى الأول من هذين إما أعم من الثاني وإما شبه مادة له ، فإن الأول هو جماعة نغم تسمع من حيث كانت وفى أى جسم كانت، والثاني هو جماعة نغم يمكن أن تقترن بها الحروف التي تركب منها ألفاظ دالة على معان، وهذه هي الأصوات الإنسانية التي تستعمل فى الدلالة على المعاني المعقولة وبها تقع المخاطبات.

---

(١) يطلق اسم اللحن على اصوات الغناء بوجه خاص ، وقد يعم ايضا النغم التي على هذا السبيل ولو كانت غير مقترنة بالفاظ دالة على معان .

(٢) الجماعة: الجمع ، متي زاد عن أربع نغمات منتاليات .

(٣) ((نغم الفت وقرنت بها الحروف ...)) : يعنى بها النغم الحادثة بالتصويتات الانسانية في الألحان ، وأما التي ترتب ترتيبا ما محدودا دون أن تقرن بالأقاويل فهى النغم المؤلفة فى ذواتها على الاطلاق .

KAJIAN SASTERA KITAB MUZIK AGUNG OLEH AL-FARABI (MAKALAH PERTAMA): PENGENALAN KEPADA SENI MUZIK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nama dan Makna Lagu

Kita mulakan dengan menerangkan terlebih dahulu apa yang dimaksudkan dengan seni muzik. Istilah "muzik" merujuk kepada alunan melodi yang disebut sebagai "alḥān" dalam Bahasa Arab. Istilah "lagu" atau "lahn" boleh merujuk kepada:

1. Kumpulan nada berbeza yang disusun dalam urutan tertentu,
2. Kumpulan nada yang digabungkan dengan huruf-huruf perkataan yang membentuk ayat bermakna berdasarkan konvensi komunikasi manusia untuk menyampaikan maksud,
3. Atau makna-makna lain yang tidak relevan dengan perbincangan ini.

Makna pertama, kumpulan nada lebih umum atau menjadi asas kepada makna kedua, nada dengan perkataan. Makna pertama merangkumi semua kumpulan nada yang didengar, tanpa mengira sumbernya, manakala makna kedua khusus untuk suara manusia yang menggabungkan nada dengan perkataan untuk menyampaikan makna rasional, seperti dalam percakapan. Istilah "lagu" (lahn) juga digunakan khusus untuk nyanyian, tetapi boleh merangkumi melodi instrumental yang tidak disertai lirik.

Kumpulan (Jamaʿah): Merujuk kepada koleksi lebih daripada empat nada yang disusun secara berurutan.

Gabungan nada dengan huruf: Maksudnya, nada yang dihasilkan oleh suara manusia dalam lagu. Nada yang disusun tanpa lirik disebut sebagai "nada murni" (al-nagham al-mujarradah).

Analisis dan Huraian

1. Definisi Muzik Menurut Al-Farabi

Al-Farabi mendefinisikan muzik sebagai seni yang berkaitan dengan alunan melodi alḥān. Beliau membezakan dua bentuk utama:

1. **Muzik Instrumental:** Nada yang disusun tanpa kata-kata, seperti melodi flute atau kecapi.
2. **Muzik Vokal:** Nada yang digabungkan dengan lirik untuk menyampaikan makna, seperti nyanyian atau deklamasi puisi.

Ini selari dengan pemikiran Yunani kuno contohnya, Aristotle yang melihat muzik sebagai alat komunikasi dan ekspresi emosi.

2. Konsep "Lahn" (Lagu/Melodi)

1) **Lahn sebagai Struktur Nada:** Al-Farabi menekankan pentingnya susunan nada yang teratur untuk mencipta keharmonian. Beliau menyatakan bahawa "kumpulan" jamaʿah minima adalah empat nada, mencerminkan pengaruh teori tetrakord Yunani.
2) **Lahn sebagai Media Komunikasi:** Gabungan nada dengan lirik menunjukkan fungsi sosial muzik sebagai alat penyampaian cerita, nilai moral, atau ajaran agama.

3. Hubungan Muzik dan Bahasa

Al-Farabi menghubungkan muzik dengan linguistik melalui konsep "huruf yang bermakna". Menurut beliau, keindahan muzik terletak pada kemampuannya menyelaraskan nada dengan perkataan untuk memperkuat kesan emosi dan intelektual. Ini mungkin dipengaruhi oleh tradisi Arab dalam qasidah puisi dan tilawah al-Quran.

4. Konteks Falsafah dan Sains

1) **Muzik sebagai Ilmu:** Al-Farabi mengklasifikasikan muzik sebagai sebahagian daripada matematik ilmu kuantitatif, kerana nada-nada boleh diukur dalam frekuensi dan interval.
2) **Fungsi Terapeutik:** Dalam karya lain, beliau menyebut muzik mampu "menyeimbangkan jiwa", suatu idea yang diwarisi dari Galen dan Plato.

5. Perbandingan dengan Teori Muzik Moden

Skala Nada: Konsep "empat nada minima" Al-Farabi mirip dengan skala pentatonik atau diatonik dalam muzik moden.

Lirik dan Muzik: Pandangan beliau tentang integrasi lirik dan nada selari dengan teori opera atau lagu pop moden yang menekankan gabungan melodi dan makna.

Istilah "Lagu" dan Maknanya

Dengan menjelaskan terlebih dahulu maksud seni muzik. Perkataan "muzik" (musiqa) bermaksud "lagu-lagu". Istilah "lagu" (lahn) boleh merujuk kepada:

1. Kumpulan not-not nagham yang disusun dalam urutan tertentu.
2. Kumpulan not-not yang digabungkan dengan huruf-huruf yang membentuk perkataan bermakna, seperti kebiasaan dalam bahasa untuk menyampaikan makna.
3. Makna-makna lain yang tidak berkaitan dengan konteks perbincangan kita.

Definisi pertama lebih umum atau menjadi asas kepada definisi kedua. Definisi pertama merangkumi semua not yang didengar dari mana-mana sumber, sedangkan definisi kedua khusus merujuk kepada not yang dihasilkan oleh suara manusia untuk menyampaikan makna melalui percakapan. Istilah lagu (lahn) sering digunakan khusus untuk nyanyian yang disertai lirik, tetapi ia juga boleh merangkumi not-not instrumental tanpa lirik.

Kumpulan Not:

Sekumpulan not yang terdiri daripada lebih empat not yang saling berkaitan. "Gabungan not dengan huruf" merujuk kepada not yang dihasilkan melalui suara manusia dalam lagu. Not-not yang disusun tanpa lirik pula disebut sebagai "not mutlak" (nagham muthlaq). Apa yang dimaksudkan dengan seni muzik. Perkataan muzik bermaksud melodi. Nama melodi itu boleh merujuk kepada:

1) Satu kumpulan nada yang berbeza, disusun mengikut susunan yang terhad;
2) Atau kepada satu kumpulan nada yang terhasil daripada satu komposisi yang terhad dan yang diiringi dengan huruf-huruf, di mana huruf-huruf tersebut disusun untuk membentuk perkataan yang membawa makna secara sistematik mengikut kebiasaan dalam menyampaikan maksud;
3) Atau kepada maksud-maksud lain selain daripada yang disebutkan, bergantung kepada apa yang dimaksudkan.

Maksud pertama daripada kedua-dua ini sama ada lebih umum atau hampir menjadi asas kepada yang kedua. Sebabnya, yang pertama ialah satu kumpulan nada yang didengar, tidak kira dari mana asalnya atau pada mana-mana medium ia terdapat. Manakala yang kedua ialah satu kumpulan nada yang boleh diiringi dengan huruf-huruf untuk membentuk perkataan yang membawa makna. Inilah suara-suara manusia yang digunakan untuk menyampaikan makna rasional dan yang menjadi asas kepada komunikasi. Nama melodi digunakan secara khusus bagi suara nyanyian, dan ia juga merangkumi nafas yang dihasilkan dengan cara yang sama, walaupun ia tidak diiringi dengan perkataan yang membawa maksud.

Kumpulan: Maksudnya ialah himpunan atau perhimpunan, yang berlaku apabila terdapat lebih daripada empat nada asas.

قضم الفت وقرنت بها الحروف:

Maksudnya ialah nada yang terhasil melalui sebutan vokal manusia dalam melodi. Manakala nada yang disusun dalam satu susunan

Konsep "Muzik" dan "Lagu" Menurut Al-Farabi

Al-Farabi memulakan perbincangan dengan mendefinisikan "muzik" sebagai seni yang berkaitan dengan "lagu" (lahn). Beliau membezakan tiga lapisan makna "lagu":

1) **Lapisan Teknikal:** Susunan not muzik yang teratur (nagham) tanpa kaitan dengan makna linguistik.
2) **Lapisan Linguistik:** Not yang digabungkan dengan lirik (huruf dan perkataan) untuk menyampaikan makna.
3) **Lapisan Abstrak:** Makna-makna lain yang tidak relevan dengan konteks muzik.

Pembahagian ini menunjukkan pendekatan saintifik Al-Farabi dalam mengkaji muzik sebagai disiplin yang merangkumi seni, bahasa, dan falsafah.

Hubungan Muzik dan Bahasa

Al-Farabi menekankan bahawa muzik dan bahasa berkongsi asas yang sama:

1) **Not sebagai Unsur Asas:** Seperti huruf dalam bahasa, not muzik (nagham) adalah unit terkecil dalam seni muzik.
2) **Gabungan dengan Makna:** Not muzik mencapai kesempurnaan apabila digabungkan dengan lirik, sama seperti huruf membentuk perkataan bermakna.
3) **Fungsi Komunikasi:** Muzik bukan sekadar hiburan, tetapi alat untuk menyampaikan mesej intelektual dan emosi.

Klasifikasi Lagu

Al-Farabi membahagikan lagu kepada dua jenis utama:

1) **Lagu Vokal (Lahn Maqrun bi al-Huruf):** Lagu yang disertai lirik, seperti syair atau puisi.
2) **Lagu Instrumental (Lahn Mutlaq):** Lagu tanpa lirik, seperti komposisi muzik tulen.

Pembahagian ini mencerminkan pemahaman mendalam beliau tentang perbezaan antara muzik sebagai seni suara dan seni instrumental.

Peranan Not dalam Komposisi

1) **Not sebagai "Huruf Muzik":** Al-Farabi menyamakan not dengan huruf dalam bahasa, di mana setiap not membawa makna tertentu bergantung pada konteks susunannya.
2) **Susunan Not:** Beliau menekankan pentingnya susunan not yang teratur (tartib mahdud) untuk mencipta harmoni.
3) **Kumpulan Not:** Menurut beliau, sekumpulan not mesti mengandungi lebih daripada empat not untuk dianggap sebagai "komposisi lengkap".

Kontekstualisasi dalam Falsafah Al-Farabi

1) **Muzik dan Logik:** Sebagai ahli falsafah yang terkenal dengan karya logik, Al-Farabi melihat muzik sebagai sistem yang mempunyai struktur logik tersendiri.
2) **Muzik dan Matematik:** Susunan not dan irama mencerminkan prinsip matematik, yang selari dengan pandangan Pythagoras tentang hubungan nombor dan harmoni.
3) **Muzik dan Etika:** Al-Farabi percaya muzik boleh mempengaruhi jiwa manusia dan digunakan untuk pendidikan moral.

Kritikan dan Sumbangan

Sumbangan Utama: Al-Farabi adalah antara sarjana pertama yang menggabungkan analisis linguistik dan matematik dalam kajian muzik.

Kritikan Moden: Definisi beliau tentang "lagu" mungkin dianggap terlalu sempit kerana tidak memasukkan elemen budaya dan emosi.

Perkataan "muzik" bermaksud alunan melodi (alḥān). Nama lahn (melodi) boleh merujuk kepada beberapa perkara:

1) Sekumpulan nada (naghm) yang berbeza-beza tetapi disusun dalam susunan tertentu yang terhad.
2) Sekumpulan nada yang disusun dalam bentuk tertentu serta digabungkan dengan huruf-huruf yang membentuk perkataan yang mempunyai makna. Perkataan-perkataan ini disusun dalam bentuk yang biasa digunakan dalam menyampaikan makna secara lisan.
3) Lahn juga boleh merujuk kepada makna-makna lain selain yang disebutkan di atas, namun makna-makna ini tidak diperlukan dalam perbincangan kita ini.

Dua makna pertama di atas boleh difahami seperti berikut:

1) Makna pertama lebih umum daripada yang kedua, atau boleh dikatakan ia sebagai bahan asas bagi yang kedua.
2) Makna pertama merujuk kepada sekumpulan nada yang boleh didengar dalam apa jua keadaan dan dari mana-mana objek yang mengeluarkannya.
3) Makna kedua pula merujuk kepada sekumpulan nada yang boleh disertai dengan huruf-huruf yang membentuk kata-kata yang membawa makna. Ini merujuk kepada bunyi suara manusia yang digunakan dalam komunikasi dan penyampaian makna melalui pertuturan.

Nama lahn digunakan secara khusus untuk merujuk kepada bunyi nyanyian, tetapi ia juga boleh digunakan secara umum untuk nada-nada yang tersusun dalam bentuk melodi, walaupun ia tidak digabungkan dengan perkataan yang membawa makna.

Penjelasan Istilah

Jamaʿah (الجماعة): Bermaksud sekumpulan atau himpunan, iaitu apabila terdapat lebih daripada empat nada berturutan.

Qadham alfat wa qurant biha al-huruf (قضم الفت وقرنت بها الحروف):

Ini merujuk kepada nada-nada yang dihasilkan melalui suara manusia dalam melodi. Nada-nada yang disusun secara sistematik tetapi tidak disertai dengan perkataan yang mempunyai makna disebut sebagai "nada yang disusun secara bebas" (al-nagham al-muʿallafah fi dzatihā).

Definisi Muzik Menurut Al-Farabi

Al-Farabi mendefinisikan muzik sebagai susunan nada atau melodi yang boleh didengar. Ini menunjukkan pemahaman awal dalam dunia muzik bahawa bunyi bukan sekadar suara rawak, tetapi ada susunan dan aturan tertentu yang memberikan makna. Muzik boleh wujud dalam dua bentuk:

1) Nada-nada semata-mata nagham, tanpa sebarang elemen bahasa.
2) Nada-nada yang disertai dengan kata-kata atau suara manusia, yang digunakan untuk komunikasi dan ekspresi makna.

Definisi ini memberikan perbezaan jelas antara bunyi yang dihasilkan oleh alat muzik dan bunyi yang dikeluarkan oleh suara manusia.

Perbezaan Antara Nada dan Melodi dalam Muzik

Al-Farabi membahagikan nada kepada dua kategori utama:

1) Nada yang hanya terdiri daripada bunyi-bunyi yang disusun dalam bentuk tertentu. Ini merujuk kepada melodi instrumental yang tidak mempunyai kata-kata.
2) Nada yang boleh disertai dengan huruf dan perkataan yang membawa makna. Ini merujuk kepada nyanyian atau lagu dengan lirik.

Dalam pemikiran moden, ini boleh dibandingkan dengan perbezaan antara muzik instrumental tanpa lirik dan muzik vokal lagu dengan lirik.

Penggunaan Istilah Lahn dalam Muzik dan Bahasa

Al-Farabi menekankan bahawa istilah lahn mempunyai beberapa makna yang berbeza bergantung kepada konteks:

1) Dalam konteks muzik, ia merujuk kepada susunan nada yang membentuk melodi.
2) Dalam konteks bahasa, ia boleh merujuk kepada cara pertuturan atau intonasi seseorang.

Dalam dunia Arab klasik, istilah lahn juga merujuk kepada kesalahan dalam bahasa (lahn fi al-kalam), iaitu apabila seseorang bercakap dengan tatabahasa yang salah. Ini menunjukkan bahawa muzik dan bahasa mempunyai hubungan erat, di mana kedua-duanya bergantung kepada aturan dan susunan yang sistematik.

Konsep Melodi dan Peranan Bunyi dalam Komunikasi

Al-Farabi menjelaskan bahawa bunyi manusia bukan sekadar untuk muzik, tetapi juga alat untuk komunikasi. Oleh itu, perbezaan utama antara muzik dan pertuturan ialah:

1) Pertuturan digunakan untuk menyampaikan makna dengan kata-kata.
2) Muzik digunakan untuk menghasilkan kesan emosi dan estetika melalui bunyi.

Walau bagaimanapun, muzik boleh menjadi sebahagian daripada pertuturan apabila ia digunakan dalam bentuk nyanyian atau bacaan puisi yang berirama.

Konsep ʿJamaʿahʿ dalam Susunan Nada

Dalam teori muzik Al-Farabi, sesuatu melodi hanya boleh dianggap sebagai lahan jika ia mengandungi sekurang-kurangnya empat nada berturutan. Ini menunjukkan bahawa muzik bukan sekadar bunyi rawak tetapi mempunyai susunan yang tertentu. Konsep ini selari dengan teori muzik moden yang menyatakan bahawa melodi terbentuk apabila terdapat pola dan urutan nada yang dapat dikenali oleh pendengar.

Kesimpulan:

Teori muzik Al-Farabi dalam "Kitab al-Musiqi al-Kabir" menunjukkan pendekatan yang sistematik terhadap pemahaman bunyi, melodi, dan peranan muzik dalam kehidupan manusia.

1) Beliau membahagikan bunyi kepada nada bebas dan nada yang disertai dengan bahasa.
2) Konsep lahn tidak hanya terhad kepada muzik tetapi juga melibatkan cara pertuturan dan intonasi bahasa.
3) Muzik bukan hanya seni estetika, tetapi juga alat komunikasi yang mempunyai peranan penting dalam ekspresi emosi dan pemikiran manusia.

Secara keseluruhannya, teori Al-Farabi bukan sahaja berkaitan dengan muzik semata-mata tetapi juga memberikan wawasan tentang hubungan antara bunyi, bahasa, dan komunikasi dalam tamadun manusia. Teks Al-Farabi ini menunjukkan kedalaman pemikirannya dalam menganalisis muzik sebagai disiplin saintifik dan seni. Beliau bukan sahaja mendefinisikan istilah teknikal dengan jelas tetapi juga menghubungkan muzik dengan bahasa, logik, dan falsafah.

Pendekatan beliau mencerminkan tradisi keilmuan Islam Zaman Keemasan yang mengintegrasikan pelbagai bidang ilmu. Teks ini tetap relevan sebagai asas untuk memahami teori muzik klasik dalam tamadun Islam.

Al-Farabi, melalui Kitab al-Musiqa al-Kabir, membangunkan kerangka teori muzik yang menyeluruh dengan menggabungkan elemen sains, falsafah, dan seni. Definisi beliau tentang "lahn" mencerminkan kedalaman analisis terhadap peranan muzik dalam budaya manusia, baik sebagai ekspresi estetik mahupun alat komunikasi. Karya ini bukan sahaja penting dalam sejarah muzik Islam tetapi juga menjadi jambatan antara warisan Yunani dan perkembangan sains Renaissance.

Rujukan:

Al-Farabi, Kitab al-Musiqa al-Kabir.

Owen Wright, Al-Farabi's Musical Taxonomy.

Eckhard Neubauer, Islamic Music in the Middle Ages.

Science and CiviliDzation in Islam oleh Seyyed Hossein Nasr.

Al-Farabi: Philosophical Writings (terjemahan oleh Muhsin Mahdi).

11 Mac 2025

المعلم الأول في العلم: تعريفه ودراسته بالتفصيل

بسم الله الرحمن الرحيم

من هو المعلم الأول في العلم؟

المقصود بـ "المعلم الأول" في الفلسفة والعلم هو الفيلسوف اليوناني أرسطو (384-322 ق.م)، وهو أحد أعظم المفكرين في التاريخ، حيث لقّبه الفلاسفة المسلمون بهذا اللقب نظرًا لمكانته الرائدة في تأسيس علم المنطق ووضع القواعد الأساسية للبحث الفلسفي والعلمي .

التعريف:

المعلم الأول في العلم هو لقب يُطلق على أرسطو Aristoteles (384–322 ق.م)، الفيلسوف اليوناني القديم الذي يُعتبر أحد أعظم المفكرين في التاريخ. لقبه "المعلم الأول "باللاتينية :"Primus Inter Pares" يعكس تأثيره الهائل على تطور الفلسفة والعلوم في العالم الغربي والشرقي.

التحرير والتفصيل:

1 . حياته وإنجازاته:

وُلد أرسطو في مدينة ستاغيرا في مقدونيا، وكان تلميذاً لأفلاطون في أكاديميته في أثينا. أسس مدرسته الخاصة، الليقيوم(Lyceum) ، حيث علّم وأجرى أبحاثاً في مجالات متنوعة مثل المنطق، الأحياء، الفيزياء، الأخلاق، والسياسة. كتب أرسطو أكثر من 200 عمل، لكن لم يبقَ منها سوى حوالي 31 عملًا، منها "الميتافيزيقا"، "الأخلاق النيقوماخية"، و"السياسة."

2 . مساهماته في العلم:

المنطق: وضع أرسطو أسس المنطق الصوري، بما في ذلك نظرية القياس (Syllogism)، التي ظلت أساساً للتفكير المنطقي حتى العصور الحديثة.

العلوم الطبيعية: درس أرسطو علم الأحياء والفيزياء، ورغم أن بعض نظرياته كانت خاطئة (مثل نظرية العناصر الأربعة) ، إلا أن منهجه العلمي القائم على الملاحظة والتجربة كان ثورياً.

الأخلاق والسياسة: قدم أرسطو تحليلات عميقة حول الفضيلة والعدالة، ودور الدولة في تحقيق السعادة للإنسان.

3 . **تأثيره:**

انتقلت أعمال أرسطو إلى العالم الإسلامي عبر الترجمة في العصر العباسي، حيث أصبحت أساساً للفلسفة الإسلامية. في أوروبا، أعيد اكتشاف أعمال أرسطو في العصور الوسطى، وأصبحت جزءاً من المنهج الدراسي في الجامعات.

من هو المعلم الأول في الإسلام؟ عند الإجماع؟

التعريف:

المعلم الأول في الإسلام هو الفارابي (872–950 م)، الفيلسوف المسلم الذي لُقب بهذا اللقب بسبب جهوده في تفسير وتطوير فلسفة أرسطو وتقديمها في إطار إسلامي.

التحرير والتفصيل:

1 . **حياته وإنجازاته:**

وُلد الفارابي في فاراب (كازاخستان حالياً) ، وانتقل إلى بغداد حيث درس الفلسفة والمنطق. اشتهر بتفسيره لأعمال أرسطو، مما جعله يُعرف بـ"المعلم الثاني" (بعد أرسطو الذي يُعتبر المعلم الأول). من أشهر أعماله "آراء أهل المدينة الفاضلة" و"إحصاء العلوم."

2 . **مساهماته في الفلسفة الإسلامية:**

المنطق: شرح الفارابي أعمال أرسطو المنطقية وأضاف عليها، مما سهل فهمها للفلاسفة المسلمين.

الميتافيزيقا: حاول التوفيق بين فلسفة أرسطو والعقيدة الإسلامية، مؤكداً على وحدة الوجود وعلاقة العقل بالله.

السياسة والأخلاق: قدم الفارابي رؤية للمجتمع المثالي (المدينة الفاضلة) التي تحكمها العدالة والحكمة.

3 . **تأثيره:**

أثر الفارابي على فلاسفة لاحقين مثل ابن سينا وابن رشد. أعماله ساعدت في نقل الفلسفة اليونانية إلى العالم الإسلامي وتطويرها لتتناسب مع السياق الإسلامي.

المقارنة بين أرسطو والفارابي:

الجانب	أرسطو (المعلم الأول)	الفارابي (المعلم الثاني)
الزمن	القرن الرابع قبل الميلاد	القرن التاسع الميلادي
الخلفية الثقافية	الفلسفة اليونانية القديمة	الفلسفة الإسلامية
التركيز	المنطق، العلوم الطبيعية، الأخلاق	التوفيق بين الفلسفة اليونانية والإسلام
التأثير	أساس الفلسفة الغربية	أساس الفلسفة الإسلامية

لماذا سُمّي أرسطو بالمعلم الأول؟

1 . **تأسيسه لعلم المنطق :** وضع أرسطو نظامًا منطقيًا متكاملاً يعرف باسم "المنطق الأرسطي" أو "القياس المنطقي"، وهو الأساس الذي بنيت عليه الدراسات المنطقية والفكرية في الحضارات اللاحقة .

2 . **تنظيمه للمعرفة البشرية :** قسّم أرسطو العلوم إلى عدة فروع، مثل المنطق، الطبيعيات، الميتافيزيقا، الأخلاق، السياسة، والشعر، وهو ما جعله مؤسسًا لعدد كبير من التخصصات الأكاديمية .

3 . **تأثيره على الفلسفة الإسلامية :** اعتمد الفلاسفة المسلمون مثل الفارابي، ابن سينا، وابن رشد على فلسفته، ولقّبوه بـ "المعلم الأول"، بينما اعتبروا الفارابي "المعلم الثاني" لشرحه وتطويره للفكر الأرسطي .

4 . **رؤيته الشمولية للعلم :** لم يكن أرسطو مهتمًا بمجال معين فقط، بل درس الوجود، المادة، النفس، السياسة، والأخلاق، مما جعله نموذجًا للفيلسوف الموسوعي .

مكانة أرسطو عند الفلاسفة المسلمين

الفارابي: شرح فلسفة أرسطو وألّف كتاب الجمع بين رأيي الحكيمين لتوحيد فلسفتي أفلاطون وأرسطو .

ابن سينا: تأثر بشدة بأرسطو وكتب شروحات واسعة لأعماله .

ابن رشد: كتب شروحًا عميقة على كتب أرسطو، وسُمّي "الشارح الأكبر ."

المعلم الأول في الإسلام: عند الإجماع

عند المسلمين، لا يُطلق لقب "المعلم الأول" على أي عالم أو فيلسوف، لأن المعلم الأول الحقيقي في الإسلام هو النبي محمد ﷺ، فهو الذي جاء بالتعليم الإلهي الكامل عن طريق الوحي، وهو المعلم الأول في العقيدة والشريعة والأخلاق .

لماذا النبي محمد ﷺ هو المعلم الأول في الإسلام؟

1 . **مصدر العلم الأسمى :** النبي ﷺ هو الذي علّم البشرية أصول الدين، العقيدة، والعبادات، حيث قال الله تعالى :

﴿وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ (البقرة: 129).

2 . **الدور التعليمي في نشر الإسلام :** علّم الصحابة جميع شؤون الحياة، من العقيدة إلى المعاملات اليومية، وكان هو المصدر الأول لكل علم في الإسلام .

3 . **معلم بالأخلاق والسلوك :** النبي ﷺ لم يكن يقتصر على نقل المعرفة، بل كان يربي الأمة بالأخلاق الحسنة، كما قال: "إنما بُعثتُ لأتمم مكارم الأخلاق" (رواه البيهقي) .

4 . **تأسيسه للحضارة الإسلامية :** كان ﷺ المعلّم الأول الذي أسّس أمة علمية، فانتشر العلم في عهد الخلفاء الراشدين، ثم تطور في العصر الذهبي للحضارة الإسلامية.

في النقاش حول مسألة "المعلم الأول" نجدُ تمييزًا بين مصدر المعرفة الكونية ومصدر الهداية الدينية، وهنا يمكن تناول الموضوع من منظوريْن:

أولاً: المعلم الأول في العلم

1 . المصدر الأساسي للعلم :

يُنظر إلى الله تعالى على أنه المعلم الأول في العلم، إذ إنَّ كلَّ ما نعرفه ونتعلمه هو من عنده. الله هو الذي خلق الكون ونظم قوانينه، وبفضله وبتدبيره نمتلك القدرة على استكشاف أسرار الطبيعة واكتساب المعرفة .

2 . العقل والقدرة الفطرية :

الله هو الذي منح الإنسان العقل والقدرات الفطرية للتفكير والتأمل؛ فكل عالم أو معلم بشري هو في جوهره ناقل لهذه المعرفة التي أصلها عند الله. بهذا يُعتبر الله المصدر الأساسي الذي يُملي على الإنسان منهجه في طلب العلم واكتساب المعرفة .

3 . الاستنباط والتأمل في خلق الله :

إنَّ النظر في النظام الدقيق للكون وفي مظاهر الطبيعة هو بمثابة درس مستمر يُعلم الإنسان أسرار الحياة والوجود. في هذه العملية، يكون الله هو المُعلم الذي يُهدي الإنسان إلى معاني الحقيقة والعلم.

ثانياً: المعلم الأول في الإسلام (حسب الإجماع)

1 . النبي محمد صلى الله عليه وسلم كمصدر للتشريع والهداية:

بالإجماع، يُعتبر النبي محمد ﷺ المعلم الأول في الإسلام. فقد جاء رسول الله ليوضح منهج الحياة الإسلامي من خلال الوحي الذي أنزله الله عليه، وليرسخ قيم الدين في قلوب الناس .

2 . السيرة النبوية المنهج التعليمي:

لم يقتصر دور النبي على تبليغ الرسالة فحسب، بل كان معلمًا شاملًا في جميع جوانب الحياة؛ من العبادات والأخلاق إلى العلاقات الاجتماعية والتعامل مع الآخرين. تُعدُّ سنته وسيرته القدوة المثلى التي يسترشد بها المسلمون في حياتهم .

3 . الاجتهاد والتلقين في عصر الصحابة:

تبيَّن هذا الأمر من خلال احترام الصحابة وتعلّمهم منهج النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كانوا يستمدون منه الدروس العملية والنصائح الروحية التي أرست أسس الحياة الإسلامية.

جاء في الحديث الشريف: "خيركم من تعلم القرآن وعلمه"، ما يدل على مكانته الفريدة كمعلم ومربي.

الفرق بين المفهومين

الجانب	المعلم الأول في العلم (أرسطو)	المعلم الأول في الإسلام (النبي محمد ﷺ)
المجال	الفلسفة والعلوم الطبيعية	الدين، الأخلاق، التشر
المنهج	العقل والتجربة	الوحي والتوجيه الرباني
التأثير	أساس الحضارة الغربية	أساس الحضارة الإسلامية

التعريف بالمعلم الأول في العلم والمعلم الأول في الإسلام

بسم الله الرحمن الرحيم

1 . المعلم الأول في العلم (أرسطو)

التعريف:

يُطلق لقب "المعلم الأول (The First Teacher) "في الفلسفة والعلوم الغربية على الفيلسوف الإغريقي أرسطو (Aristotle) ، 384 322–ق.م .(سُمي بهذا اللقب بسبب تأثيره الهائل في تأسيس المنهج العلمي والمنطقي، حيث وضع قواعد المنطق الصوري ودرس علوم الطبيعة، والأخلاق، والسياسة، والميتافيزيقا.

السياق التاريخي:

تلميذ أفلاطون: تلقى أرسطو تعليمه في أكاديمية أفلاطون، لكنه اختلف مع أستاذه في نظريته عن المُثُل، مؤكداً على أهمية الملاحظة التجريبية .

مؤسس المنهج الاستدلالي: قدم أرسطو نظاماً منطقياً يعتمد على القياس، والذي ظل أساساً للفكر العلمي حتى عصر النهضة .

مؤلفاته الرئيسية :

1) الميتافيزيقا: دراسة الوجود والمبادئ الأولى .
2) السياسة: تحليل نظم الحكم .
3) كتاب النفس :دراسة الروح والعقل .

التحليل العلمي :

المنطق: يعتبر أرسطو أب المنطق، حيث حدد قواعد الاستدلال الصحيح، مثل مبدأ عدم التناقض .

العلوم الطبيعية: درس الكائنات الحية عبر الملاحظة المباشرة، مما جعله رائداً في علم الأحياء .

النقد: تعرضت بعض أفكاره (مثل نظرية الجاذبية الأرضية) للنقد لاحقاً، لكن منهجه بقي مرجعاً .

2 . **المعلم الأول في الإسلام (عند الإجماع)**

أ. **النبي محمد ﷺ**

التعريف: يُعتبر النبي محمد ﷺ "المعلم الأول" في الإسلام من الناحية الدينية والدعوية، لأنه ناقل الوحي ومؤسس الأمة الإسلامية .

الأدوار :

مُعلِّم الوحي: نقل القرآن الكريم والسنة النبوية .

التربية العملية: علم الصحابة الأخلاق، العبادات، والحكم .

مبدأ "اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد": حث على العلم في جميع مراحل الحياة .

ب. **الفارابي (المعلم الثاني)**

في الفلسفة الإسلامية: يُطلق لقب "المعلم الثاني" (بعد أرسطو) على الفيلسوف أبو نصر الفارابي (870–950م) لجهوده في دمج الفلسفة اليونانية مع الفكر الإسلامي .

مؤلفاته :

آراء أهل المدينة الفاضلة: قدم فيه نموذجاً للحكومة المثالية .

إحصاء العلوم: صنف فيه العلوم وحدد مكانة المنطق .

ج. **الإجماع العلمي :**

النبي محمد ﷺ: هو المعلم الأول في الإسلام من حيث التأسيس الديني والأخلاقي .

الفارابي: هو المعلم الأول في الفلسفة الإسلامية كمجال أكاديمي .

التحليل النقدي

1 . **أرسطو :**

الإيجابيات: أسس المنطق والعلم التجريبي .

السلبيات: بعض نظرياته (مثل مركزية الأرض) تم دحضها لاحقاً .

2 . **النبي محمد ﷺ :**

الإيجابيات: وضع نظاماً شاملاً للعبادة والأخلاق .

التحديات: يحتاج تطبيق تعاليمه إلى تأويل في العصر الحديث .

الخلاصة

المعلم الأول في العلم هو أرسطو لمساهماته في المنطق والعلوم . المعلم الأول في الإسلام بالإجماع هو النبي محمد ﷺ، بينما يُعتبر الفارابي رائد الفلسفة الإسلامية . الجمع بين المنهجين (العقلي والوحياني) هو سمة مميزة للحضارة الإسلامية. أرسطو هو المعلم الأول في العلم بلا منازع، حيث وضع أسس المنطق والعلوم الطبيعية التي أثرت على الحضارة الإنسانية لأكثر من ألفي عام . الفارابي هو المعلم الأول في الإسلام، حيث قام بتفسير وتطوير فلسفة أرسطو لتتناسب مع العقيدة الإسلامية، مما جعله شخصية محورية في تاريخ الفلسفة الإسلامية.

في مجال العلم العام :

الله تعالى هو المعلم الأول؛ فهو المصدر الأصلي لكل علم وحكمة، وهو الذي وهب الإنسان العقل والقدرات لاستنباط معاني الوجود.

في الإسلام:

وبحسب الإجماع، يُعتبر النبي محمد ﷺ المعلم الأول؛ فهو المرسل الذي نقل الوحي، وأسس لمنهج حياة متكامل في شتى مجالات الدين والدنيا، مما يجعله المعيار الأول في التعليم والهداية.

بهذا التمييز نرى أن الفكرة لا تتعارض؛ إذ أن علم الإنسان يُنسب في أصله إلى الله، فيما تُعدُّ الوسيلة التي اكتشف بها الإنسان هذا العلم ومناهج العبادة والهداية هي السنة النبوية التي جاء بها النبي محمد ﷺ.

خاتمة

إذن، أرسطو هو "المعلم الأول" في الفلسفة والعلم عند الإغريق، بينما النبي محمد ﷺ هو "المعلم الأول" في الإسلام عند الإجماع، لأن العلم في الإسلام ليس منفصلًا عن العقيدة، بل هو جزء من الدين الذي جاء به النبي ﷺ.

المراجع:

1 . أرسطو :
" - الميتافيزيقا" – أرسطو .
" - تاريخ الفلسفة الغربية" – برتراند راسل .
2 . الفارابي:
" - آراء أهل المدينة الفاضلة" – الفارابي .
" - الفلسفة الإسلامية: تاريخها ومذاهبها" – د. مصطفى عبد الرازق .
3 . دراسات مقارنة :
" - الفلسفة اليونانية والفلسفة الإسلامية" – د. محمد عابد الجابري .
" - الفارابي والمعلم الأول" – د. محسن مهدي.
4 . عن أرسطو :
- كتاب الميتافيزيقا (ترجمة إسحاق بن حنين) .
- دراسة: Bertrand Russell, History of Western Philosophy
5 . عن النبي محمد ﷺ :
- القرآن الكريم .
- صحيح البخاري ومسلم .
6 . عن الفارابي :
- كتاب آراء أهل المدينة الفاضلة .
- دراسة: Muhsin Mahdi, Al-Farabi and the Foundation of Islamic Political Philosophy.

AL-MUʿALLIM AL-AWWAL: PADA IKTIBAR ILMU DAN ISLAM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Siapakah yang dimaksudkan dengan "Al-Muʿallim al-Awwal" dalam Ilmu?

Istilah "Al-Muʿallim al-Awwal" Guru Pertama dalam konteks falsafah dan ilmu merujuk kepada Aristotle (384–322 SM), seorang ahli falsafah Yunani yang dianggap sebagai antara pemikir terbesar dalam sejarah manusia. Para ahli falsafah Muslim menggelarkannya dengan gelaran ini kerana sumbangan besarnya dalam merangka sistem logik dan meletakkan asas kepada kajian falsafah serta sains.

Bahagian 1: Definisi dan Sumbangan Aristotle sebagai "Al-Muʿallim al-Awwal"

Definisi "Al-Muʿallim al-Awwal" ialah gelaran yang diberikan kepada Aristotle, yang dalam bahasa Latin disebut sebagai "Primus Inter Pares" (Yang Pertama dalam Kalangan Setara). Gelaran ini menggambarkan pengaruhnya yang sangat besar dalam perkembangan falsafah dan sains di dunia Barat dan Timur.

Pencapaiannya, Kelahiran dan Pendidikan

Aristotle dilahirkan di Stagira, Macedonia. Beliau menjadi murid kepada Plato di Akademi Athens. Selepas kematian Plato, Aristotle mendirikan sekolahnya sendiri, Lyceum, di mana beliau mengajar dan menjalankan penyelidikan dalam pelbagai bidang seperti logik, biologi, fizik, etika, dan politik.

Karya-karya Aristotle telah menulis lebih daripada 200 buah karya, tetapi hanya sekitar 31 daripadanya masih wujud, antaranya: Metafizik, Nicomachean Ethics (Etika Nicomachean), Politik dan lain lain.

Sumbangan Aristotle dalam Ilmu:

1. **Logik** - Mengasaskan logik formal melalui sistem syllogism (silogisme). Sistem ini menjadi asas pemikiran logik sehingga zaman moden.
2. **Sains dan Falsafah Alam** - Mengkaji biologi dan fizik melalui pendekatan pemerhatian. Walaupun beberapa teorinya kelak dibuktikan salah (misalnya teori unsur empat), metodologi saintifiknya menjadi perintis kepada kaedah saintifik moden.
3. **Etika dan Politik** - Aristotle mengembangkan konsep keadilan dan kebajikan sebagai asas masyarakat yang baik. Karya Politik menganalisis pelbagai bentuk pemerintahan dan konsep negara yang ideal.

Pengaruhnya dalam Dunia Islam dan Eropah

1) **Dalam Dunia Islam:** Karya Aristotle diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh sarjana Muslim seperti Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibn Rushd. Pemikirannya menjadi rujukan utama dalam falsafah Islam dan ilmu kalam.
2) **Dalam Dunia Barat:** Falsafah Aristotle menjadi asas kepada kurikulum universiti pada Zaman Pertengahan di Eropah.

Bahagian 2: Al-Muʿallim al-Awwal dalam Islam

Dalam tradisi Islam, istilah "Al-Muʿallim al-Awwal" juga dikaitkan dengan Al-Farabi (872–950 M), seorang ahli falsafah Muslim yang terkenal kerana usahanya dalam memahami dan mengembangkan falsafah Aristotle dalam kerangka Islam. Latar Belakang Al-Farabi dilahirkan di Farab, kini Kazakhstan dan mendapat pendidikan di Baghdad. Dikenali sebagai "Al-Muʿallim al-Thani" bererti Guru Kedua kerana beliau menghuraikan dan menyempurnakan falsafah Aristotle. Karya-karyanya berjudul "Araʿ Ahl al-Madinah al-Fadhilah" (Pandangan Penduduk Kota Utama) dan "Ihsaʿ al-ʿUlum" (Penyenaraian Ilmu)

Sumbangannya dalam Ilmu dan Falsafah Islam

1. Logik: Mengembangkan dan menyusun sistem logik Aristotle dalam bahasa Arab.
2. Metafizik: Mencuba menyelaraskan falsafah Aristotle dengan kepercayaan Islam.
3. Politik dan Etika: Mengusulkan konsep "Negara Utama" (Al-Madinah al-Fadhilah), yang diperintah oleh seorang pemimpin yang bijaksana dan berpegang kepada prinsip moral.

Pengaruhnya dalam Tradisi Islam, Al-Farabi menjadi rujukan utama dalam kajian falsafah Islam. Pemikirannya mempengaruhi ahli falsafah Muslim lain seperti Ibn Sina dan Ibn Rushd.

Bahagian 3: Perbandingan antara Aristotle dan Al-Farabi

Aspek	**Aristotle (Al-Muʿallim al-Awwal)**	**Al-Farabi (Al-Muʿallim al-Thani)**
Zaman	Abad ke-4 SM	Abad ke-9 M
Konteks	Falsafah Yunani Kuno	Falsafah Islam
Bidang Utama	Logik, fizik, metafizik, etika, politik	Logik, metafizik, falsafah politik
Pengaruh	Pemikiran Barat	Pemikiran Islam

Bahagian 4: Siapakah Al-Muʿallim al-Awwal yang Sebenar dalam Islam?

1. Nabi Muhammad ﷺ sebagai Guru Pertama dalam Islam

Dalam Islam, Al-Muʿallim al-Awwal yang hakiki adalah Nabi Muhammad ﷺ kerana: Baginda menerima ilmu langsung daripada wahyu. Baginda mengajar bukan sahaja ilmu tetapi juga akhlak, ibadah, dan hukum-hakam. Firman Allah: **"Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul dari kalangan mereka, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, menyucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka Kitab dan Hikmah."** (Surah Al-Jumuʿah: 2)

2. Mengapa Nabi Muhammad ﷺ lebih layak sebagai Al-Muʿallim al-Awwal?

Sumber ilmu yang hakiki adalah wahyu, bukan semata-mata akal. Baginda mengajarkan semua aspek kehidupan, bukan hanya falsafah atau logik. Baginda mendidik sahabat secara langsung dan melahirkan generasi cendekiawan Islam.

3. Perbezaan antara Guru Pertama dalam Ilmu dan dalam Islam

Aspek	Aristotle (Ilmu)	Nabi Muhammad ﷺ (Islam)
Sumber Ilmu	Akal dan logik	Wahyu dan akal
Bidang	Sains, logik, metafizik	Tauhid, syariah, akhlak
Matlamat	Mencari kebenaran melalui rasional	Membimbing manusia kepada kebahagiaan dunia dan akhirat

Siapakah Guru Pertama dalam Ilmu?

Dalam tradisi falsafah dan ilmu, istilah "Guru Pertama" merujuk kepada ahli falsafah Yunani kuno, Aristotle (384–322 SM). Para ahli falsafah Muslim memberikan gelaran ini kepadanya kerana peranannya yang besar dalam meletakkan asas ilmu logik dan kaedah penyelidikan falsafah serta saintifik.

1. Pengertian Guru Pertama dalam Ilmu

Guru Pertama dalam Ilmu ialah gelaran yang diberikan kepada Aristotle, yang dalam bahasa Latin dikenali sebagai "Primus Inter Pares". Gelaran ini menunjukkan pengaruh besarnya dalam perkembangan falsafah dan sains, baik di dunia Barat mahupun dunia Islam.

2. Biografi Ringkas Aristotle

Kelahiran dan Pendidikan: Dilahirkan di Stagira, Macedonia, dan merupakan murid kepada Plato di Akademinya di Athens. Selepas kematian Plato, Aristotle mengembara sebelum kembali ke Athens dan menubuhkan sekolahnya sendiri, Lyceum.

Sumbangan dan Karya: Menghasilkan lebih daripada 200 karya, namun hanya sekitar 31 karya yang masih wujud, antaranya:

1) Metafizik – Kajian tentang realiti dan kewujudan.
2) Etika Nicomachean – Perbincangan mengenai moral dan kebahagiaan.
3) Politik – Teori pemerintahan dan negara.

3. Sumbangan Aristotle dalam Ilmu

a) Logik

Meletakkan asas logik formal yang dikenali sebagai silogisme (Syllogism). Karyanya dalam logik, dikenali sebagai "Organon", menjadi asas pemikiran rasional hingga zaman moden.

b) Ilmu Sains dan Alam

Mengkaji pelbagai disiplin seperti biologi, fizik, dan astronomi. Walaupun beberapa teorinya tidak tepat seperti teori unsur empat, metodologinya berdasarkan pemerhatian dan eksperimen menjadi revolusioner.

c) Etika dan Politik

Membincangkan konsep keadilan, kebahagiaan, dan peranan negara dalam kesejahteraan rakyat. Memberi asas kepada sistem politik moden, termasuk konsep demokrasi dan republik.

4. Pengaruh Aristotle

a) Dalam Dunia Islam

Diterjemahkan dan dikaji oleh para sarjana Muslim seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibn Sina, dan Ibn Rushd. Menjadi asas kepada falsafah Islam, khususnya dalam bidang logik dan metafizik.

b) Dalam Dunia Barat

Di Eropah, pemikirannya mempengaruhi Saint Thomas Aquinas dan menjadi asas kepada sistem pemikiran skolastik. Universiti-universiti zaman pertengahan menjadikan karya Aristotle sebagai rujukan utama dalam kurikulum falsafah dan sains.

Guru Pertama dalam Islam Menurut Ijmak

1. Definisi

Dalam tradisi Islam, istilah "Guru Pertama dalam Islam" sering dikaitkan dengan Al-Farabi (872–950 M), seorang ahli falsafah Muslim yang banyak mengembangkan dan menafsirkan pemikiran Aristotle dalam kerangka pemikiran Islam.

2. Biografi Ringkas Al-Farabi: Kelahiran dan Pendidikan

Lahir di Farab (Kazakhstan hari ini) dan mendapat pendidikan di Baghdad. Menguasai pelbagai ilmu, termasuk falsafah, muzik, logik, dan metafizik.

Sumbangan Utama:

1) "Al-Madina Al-Fadhila" (Negara Utama) – Konsep masyarakat ideal berdasarkan prinsip falsafah dan Islam.
2) "Ihsaʿ al-Ulum" (Penyusunan Ilmu) – Klasifikasi ilmu dalam pelbagai disiplin.

3. Sumbangan Al-Farabi dalam Falsafah Islam

a) Logik

Menjelaskan dan mengembangkan logik Aristotle, menjadikannya lebih mudah difahami oleh sarjana Muslim. Beliau membantu memperkenalkan kaedah pemikiran rasional dalam kajian teologi Islam Ilmu al-Kalam.

b) Metafizik

Mengharmonikan pemikiran Aristotle dengan ajaran Islam, termasuk konsep akidah dan ketuhanan.

c) Politik dan Etika

Mengembangkan teori tentang masyarakat ideal, yang kemudiannya mempengaruhi pemikir Muslim seperti Ibn Sina dan Ibn Khaldun.

4. Pengaruh Al-Farabi

a) Dalam Dunia Islam

Dikenali sebagai "Guru Kedua" selepas Aristotle. Beliau mempengaruhi tokoh seperti Ibn Sina dalam bidang metafizik dan logik.

b) Dalam Dunia Barat

Falsafahnya diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan mempengaruhi ahli falsafah skolastik seperti Albertus Magnus dan Thomas Aquinas.

Perbandingan antara Aristotle dan Al-Farabi

Aspek	Aristotle (Guru Pertama)	Al-Farabi (Guru Kedua dalam Islam)
Zaman	Abad ke-4 SM	Abad ke-9M
Latar Belakang	Falsafah Yunani	Falsafah Islam
Fokus Kajian	Logik, metafizik, politik, etika	Logik, metafizik, politik, Islam
Pengaruh	Dunia Barat dan Islam	Falsafah Islam, ahli teologi

Guru Pertama dalam Islam: Menurut Ijmak

Walaupun Al-Farabi dianggap sebagai "Guru Kedua", Guru Pertama dalam Islam secara mutlak adalah Nabi Muhammad ﷺ. Mengapa Nabi Muhammad ﷺ adalah Guru Pertama dalam Islam?

Sumber Ilmu Tertinggi

Nabi Muhammad ﷺ mengajarkan wahyu yang berasal daripada Allah, sumber segala ilmu. Firman Allah: **"Dan Dia mengajarkan kamu apa yang kamu tidak ketahui."** (Al-Baqarah: 239).

Peranan sebagai Pendidik dan Pembimbing

Mengajarkan akidah, ibadah, akhlak, dan syariah kepada umat Islam. Membimbing sahabat dalam setiap aspek kehidupan.

Pendidikan Berasaskan Wahyu dan Akhlak

Bersabda ﷺ: **"Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia."** (HR. Ahmad). Baginda mempunyai pendekatan holistik dalam pendidikan, termasuk aspek kerohanian, intelektual, dan sosial.

1. Pengenalan: Siapakah "Guru Pertama" dalam Ilmu?

Kita membincangkan dua tokoh utama yang dianggap sebagai "Guru Pertama" dalam dua konteks yang berbeza:

Aristotle (384–322 SM): Dikenali sebagai "Guru Pertama" dalam bidang falsafah dan sains di dunia Barat.

Al-Farabi (872–950 M): Dikenali sebagai "Guru Kedua" dalam tradisi falsafah Islam, selepas Aristotle.

2. Aristotle: Guru Pertama dalam Ilmu

Aristotle ialah ahli falsafah Yunani kuno yang dianggap sebagai bapa kepada logik dan sains moden. Beliau digelar "Guru Pertama" kerana sumbangannya yang besar dalam bidang logik, metafizik, etika, dan sains semula jadi.

Sumbangan Utama:

1. Logik Mantik:

Aristotle mencipta sistem logik mantik formal yang dikenali sebagai "Syllogism," yang menjadi asas kepada pemikiran saintifik. Contoh: "Semua manusia akan mati. Socrates adalah manusia. Oleh itu, Socrates akan mati."

2. Sains Semula Jadi:

Beliau mengkaji biologi, fizik, dan astronomi, walaupun beberapa teorinya seperti teori empat unsur: tanah, air, api, angin, telah disangkal oleh sains moden.

3. Etika dan Politik:

Dalam bukunya Nicomachean Ethics, Aristotle membincangkan konsep kebahagiaan dan keadilan. Dalam Politics, beliau menganalisis sistem pemerintahan yang ideal.

Pengaruh:

Karya Aristotle diterjemahkan ke dalam bahasa Arab semasa Zaman Keemasan Islam dan mempengaruhi ahli falsafah seperti Al-Farabi, Ibn Sina, dan Ibn Rushd. Di Eropah, karya beliau menjadi asas kepada pendidikan universiti pada Zaman Pertengahan.

3. Al-Farabi: Guru Kedua dalam Falsafah Islam

Definisi dan Latar Belakang:

Al-Farabi ialah ahli falsafah Muslim yang dikenali sebagai "Guru Kedua" kerana beliau mengembangkan dan mentafsirkan falsafah Aristotle dalam konteks Islam. Beliau dilahirkan di Farab, kini Kazakhstan dan menetap di Baghdad, pusat keilmuan Islam pada zamannya.

Sumbangan Utama:

1. Logik:

Al-Farabi menulis ulasan tentang karya logik Aristotle dan menyesuaikannya dengan pemikiran Islam.

2. Metafizik:

Dalam The Virtuous City (Al-Madinah al-Fadilah), beliau menggabungkan falsafah Aristotle dengan konsep ketuhanan Islam.

3. Etika dan Politik:

Al-Farabi memperkenalkan konsep "Bandar Ideal" yang dipimpin oleh seorang ahli falsafah yang adil dan bijaksana.

Pengaruh:

Al-Farabi mempengaruhi generasi ahli falsafah Islam seperti Ibn Sina dan Ibn Rushd. Karyanya membantu menyebarkan falsafah Yunani dalam dunia Islam.

4. Nabi Muhammad ﷺ: Guru Pertama dalam Islam

Definisi dan Latar Belakang:

Nabi Muhammad ﷺ dianggap sebagai "Guru Pertama" dalam Islam kerana beliau menyampaikan wahyu Allah, Al-Quran dan mengajar umat Islam tentang agama, moral, dan kehidupan.

Sumbangan Utama:

1. **Penyampaian Wahyu:** Nabi Muhammad ﷺ menyampaikan Al-Quran, yang menjadi sumber utama ilmu dalam Islam.
2. **Pendidikan Moral dan Kerohanian:** Beliau mengajar umat Islam tentang akhlak, ibadah, dan hubungan sosial.
3. **Pendidikan Sepanjang Hayat:** Sabda Nabi: **"Carilah ilmu dari buaian hingga ke liang lahad."**

Pengaruh:

Nabi Muhammad ﷺ meletakkan asas kepada tamadun Islam yang berkembang pesat selepas kewafatannya.

5. Perbandingan antara Aristotle, Al-Farabi, dan Nabi Muhammad ﷺ

Aspek	Aristotle (Guru Pertama dalam Ilmu)	Al-Farabi (Guru Kedua dalam Falsafah Islam)	Nabi Muhammad ﷺ (Guru Pertama dalam Islam)
Bidang	Falsafah, Logik, Sains	Falsafah, Logik, Politik	Agama, Akhlak, Kehidupan
Metodologi	Logik dan Pemerhatian	Sintesis Falsafah Yunani dan Islam	Wahyu dan Sunnah
Pengaruh	Asas Falsafah Barat	Asas Falsafah Islam	Asas Tamadun Islam

Kategori	Guru Pertama dalam Ilmu	Guru Pertama dalam Islam
Tokoh	Aristotle	Nabi Muhammad ﷺ
Bidang	Logik, falsafah, sains	Akidah, syariah, akhlak
Sumber Ilmu	Akal dan pemerhatian	Wahyu dan ilham
Kesan	Falsafah Barat dan Islam	Peradaban Islam

Kesimpulan

Aristotle diiktiraf sebagai "Guru Pertama" dalam ilmu kerana sumbangannya yang besar dalam logik dan sains. Al-Farabi dianggap sebagai "Guru Kedua" dalam falsafah Islam kerana beliau mengembangkan dan mentafsirkan falsafah Aristotle dalam

konteks Islam. Nabi Muhammad ﷺ adalah "Guru Pertama" dalam Islam kerana beliau menyampaikan wahyu Allah dan mengajar umat Islam tentang agama dan kehidupan. Gabungan antara ilmu falsafah dan agama ini mencerminkan keunikan tamadun Islam, yang menggabungkan pemikiran rasional dengan nilai-nilai kerohanian.

Rumusan Utama

1. Aristotle ialah Guru Pertama dalam ilmu kerana jasanya dalam logik dan falsafah.
2. Al-Farabi ialah Guru Kedua kerana menyusun falsafah Islam berdasarkan Aristotle.
3. Namun, Guru Pertama dalam Islam secara mutlak ialah Nabi Muhammad ﷺ, kerana bagindalah sumber ilmu dan hikmah sejati.

Dengan itu, dapat disimpulkan bahawa ilmu pengetahuan boleh diperoleh melalui akal seperti Aristotle dan Al-Farabi, tetapi ilmu hakiki datang daripada wahyu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad ﷺ.

1. Aristotle digelar sebagai Al-Muʿallim al-Awwal dalam konteks falsafah dan ilmu kerana sumbangannya dalam sistem logik dan metodologi ilmu.
2. Al-Farabi pula digelar Al-Muʿallim al-Thani kerana beliau menyusun dan mengembangkan falsafah Aristotle dalam dunia Islam.
3. Namun, dalam Islam, Al-Muʿallim al-Awwal yang sebenar adalah Nabi Muhammad ﷺ, kerana baginda adalah sumber ilmu dan bimbingan yang hakiki bagi umat manusia.

Justeru, kita boleh merumuskan bahawa dalam konteks akademik, Aristotle adalah "Guru Pertama" dalam ilmu, tetapi dalam konteks keagamaan dan kehidupan yang menyeluruh, Nabi Muhammad ﷺ adalah "Guru Pertama" yang sebenar.

Rujukan

1. Aristotle:
- Metaphysics – Aristotle.
- History of Western Philosophy – Bertrand Russell.

2. Al-Farabi:
- The Virtuous City – Al-Farabi.
- Islamic Philosophy: Its Origin and Development – Majid Fakhry.

3. Nabi Muhammad ﷺ:
- Al-Quran.
- Hadis Sahih Bukhari dan Muslim.

4. Kajian Perbandingan:
- Greek Philosophy and Islamic Thought – Oliver Leaman.
- Al-Farabi and the Foundation of Islamic Political Philosophy – Muhsin Mahdi.

(11 Mac 2025)

تحليل العقول العشرة وتطبيقاتها في المعرفة

بسم الله الرحمن الرحيم

مفهوم "العقول العشرة" متجذر في التقاليد الفلسفية واللاهوتية الكلاسيكية، وخاصة في إطار الأفلاطونية الحديثة والفلسفة الإسلامية في العصور الوسطى. غالبًا ما ترتبط هذه العقول بكونيات مفكرين مثل الفارابي وابن سينا، ولاحقًا توما الأكويني. تمثل العقول العشرة هيكلًا هرميًا للذكاء الإلهي والكوني الذي يتوسط بين المصدر النهائي للوجود (الله أو الواحد) والعالم المادي. سيناقش هذا التحليل طبيعة هذه العقول، أدوارها، وتطبيقاتها في السعي نحو المعرفة.

1 . العقل الأول: العقل الأعلى

الطبيعة: العقل الأول هو انبثاق مباشر من الواحد (الله). إنه فعل محض، بلا إمكانية، ويمثل أعلى شكل من الكمال الفكري.

الدور: يعمل كوسيط رئيسي بين الإلهي والكون، مبتدئًا سلسلة الانبثاق.

التطبيق في المعرفة: يرمز العقل الأول إلى المصدر النهائي لكل المعرفة والحقيقة. في نظرية المعرفة، يمثل المثل الأعلى للفهم الكامل الذي يسعى العقل البشري إلى الاقتراب منه عبر التفكير والتأمل.

2 . العقول الثانية إلى العاشرة: العقول السماوية

الطبيعة: ترتبط هذه العقول بالمدارات السماوية، حيث يتحكم كل عقل في جانب معين من الكون. وهي مرتبة بشكل هرمي، حيث ينبثق كل عقل من العقل الذي فوقه.

الدور: تعمل كوسطاء ينقلون المعرفة والقوة الإلهية إلى العالم المادي. يرتبط كل عقل بمدار سماوي وجسم سماوي مقابل (مثل مدار النجوم الثابتة، الكواكب).

التطبيق في المعرفة: تمثل هذه العقول الطبيعة المنظمة والمرتبة للكون. في السعي نحو المعرفة، ترمز إلى فكرة أن الكون يمكن فهمه ويحكمه مبادئ عقلانية. وبالتالي، تصبح دراسة العالم الطبيعي وسيلة لفهم النظام الإلهي.

3 . العقل الفعّال (العقل العاشر)

الطبيعة: العقل الفعّال هو الأدنى في الهرم والأقرب إلى العالم المادي. وهو مسؤول عن تفعيل المعرفة الكامنة في العقل البشري.

الدور: يعمل كجسر بين العالم السماوي والعالم الأرضي، منيرًا العقل البشري ومكنًا من اكتساب المعرفة.

التطبيق في المعرفة: العقل الفعّال هو محوري في نظرية المعرفة. يشرح كيف تُشتق المفاهيم المجردة العالمية من التجربة الحسية. في التعليم والفلسفة، يؤكد على أهمية الإشراق الفكري ودور العقل في بلوغ المعرفة الحقيقية.

4 . الهرمية والانبثاق

الطبيعة: تشكل العقول العشرة سلسلة هرمية من الانبثاق، حيث يستمد كل عقل وجوده وقوته من العقل الذي فوقه.

الدور: يعكس هذا الهرم الطبيعة المنظمة والمرتبة للكون، حيث يساهم كل مستوى في عمل الكل.

التطبيق في المعرفة: يسلط مفهوم الانبثاق الضوء على الترابط بين جميع المعارف. يقترح أن فهم أي جزء من الكون يتطلب تقدير مكانته ضمن النظام الكوني الأكبر.

5 . الوحدة والكثرة

الطبيعة: تصالح العقول العشرة بين وحدة المصدر الإلهي وتعددية العالم المخلوق.

الدور: تظهر كيف يمكن لمصدر واحد وموحد أن ينتج واقعًا متنوعًا ومعقدًا.

التطبيق في المعرفة: يشجع هذا المبدأ على تكامل مجالات الدراسة المتنوعة. يقترح أن جميع فروع المعرفة، من العلوم إلى الإنسانيات، مترابطة في النهاية وتساهم في فهم موحد للواقع.

6 . دور التأمل

الطبيعة: العقول هي موضوعات للتأمل، تمثل أعلى أشكال النشاط الفكري.

الدور: يؤدي التأمل في العقول إلى التنوير الفكري والروحي.

التطبيق في المعرفة: يؤكد هذا على أهمية البحث الفلسفي والميتافيزيقي في السعي نحو المعرفة. يقترح أن الفهم الحقيقي يتطلب ليس فقط الملاحظة التجريبية ولكن أيضًا التأمل العميق في طبيعة الوجود.

7 . التضمينات الأخلاقية

الطبيعة: تجسد العقول مثالية الحكمة والفضيلة والكمال.

الدور: تعمل كنماذج للسلوك البشري والتطور الفكري.

التطبيق في المعرفة: تشجع دراسة العقول على تنمية الفضائل الفكرية والأخلاقية. تؤكد على البعد الأخلاقي للمعرفة، مشيرة إلى أن السعي نحو الحقيقة يجب أن يقوده التزام بالخير والعدالة.

8 . الكوزمولوجيا والعلم

الطبيعة: العقول جزء لا يتجزأ من الإطار الكوزمولوجي للكون.

الدور: توفر أساسًا ميتافيزيقيًا لفهم العالم الطبيعي.

التطبيق في المعرفة: أثر هذا الإطار على تطور العلم والفلسفة في العصور الوسطى. شجع دراسة العالم الطبيعي كوسيلة لفهم النظام الإلهي، مهدًا الطريق للبحث العلمي اللاحق.

9 . التأثير على اللاهوت والفلسفة

الطبيعة: كانت العقول العشرة موضوعًا رئيسيًا في اللاهوت الإسلامي والمسيحي.

الدور: توفر جسرًا بين الفكر الديني والفلسفي.

التطبيق في المعرفة: ساهم هذا التوليف بين الإيمان والعقل في تشكيل التقاليد الفكرية للعالمين الإسلامي والمسيحي، وتعزيز نهج شامل للمعرفة يدمج الرؤى الروحية والعقلانية.

10 . الأهمية الحديثة

الطبيعة: على الرغم من أن مفهوم العقول العشرة متجذر في الفكر الوسيط، إلا أن مبادئه الأساسية تظل ذات صلة.

الدور: يقدم نموذجًا لفهم العلاقة بين المجرد والملموس، العالمي والخاص.

التطبيق في المعرفة: في الفلسفة والعلم المعاصرين، تواصل فكرة الكون المنظم والمفهوم إلهام البحث حول طبيعة الواقع وحدود الفهم البشري.

الخاتمة

تمثل العقول العشرة إطارًا عميقًا وشاملاً لفهم طبيعة الواقع، وهيكل الكون، والسعي نحو المعرفة. تؤكد على الترابط بين كل الأشياء، وأهمية العقل والتأمل، والأبعاد الأخلاقية للبحث الفكري. على الرغم من تجذرها في الفكر الوسيط، تظل تطبيقاتها في المعرفة ذات صلة، مقدمة رؤى حول وحدة العلم والفلسفة والروحانية. من خلال دراسة العقول العشرة، نكتسب تقديرًا أعمق للتقاليد الفكرية التي شكلت فهمنا للعالم ومكاننا فيه.

PENERAPAN SEPULUH AKAL DALAM ILMU PENGETAHUAN

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Konsep "Sepuluh Akal" berakar dalam tradisi falsafah dan teologi klasik, terutamanya dalam kerangka Neoplatonisme dan falsafah Islam abad pertengahan. Akal-akal ini sering dikaitkan dengan kosmologi pemikir seperti Al-Farabi, Avicenna (Ibn Sina), dan kemudian, Thomas Aquinas. Sepuluh Akal mewakili struktur hierarki kecerdasan ilahi dan kosmik yang menjadi perantara antara sumber utama segala kewujudan Tuhan atau Yang Satu, dan dunia material. Analisis ini akan meneroka sifat akal-akal ini, peranan mereka, dan penerapannya dalam usaha memperoleh pengetahuan.

1. Akal Pertama: Akal Tertinggi

Sifat: Akal Pertama adalah emanasi langsung dari Tuhan Yang Satu. Ia adalah aktualiti tulen, tanpa potensi, dan mewakili bentuk kesempurnaan intelektual yang tertinggi.

Peranan: Ia berfungsi sebagai perantara utama antara yang ilahi dan kosmos, memulakan rangkaian emanasi.

Penerapan dalam Pengetahuan: Akal Pertama melambangkan sumber utama segala pengetahuan dan kebenaran. Dalam epistemologi, ia mewakili ideal pemahaman sempurna yang cuba dihampiri oleh akal manusia melalui penaakulan dan kontemplasi.

2. Akal Kedua hingga Kesepuluh: Akal-Akal Samawi

Sifat: Akal-akal ini dikaitkan dengan sfera samawi, di mana setiap satu menguasai aspek tertentu kosmos. Mereka disusun secara hierarki, dengan setiap akal memancar dari akal di atasnya.

Peranan: Mereka bertindak sebagai perantara yang menyampaikan pengetahuan dan kuasa ilahi kepada dunia material. Setiap akal dikaitkan dengan sfera samawi dan jasad samawi yang sepadan, contohnya, sfera bintang tetap, planet-planet.

Penerapan dalam Pengetahuan: Akal-akal ini mewakili sifat teratur dan tersusun alam semesta. Dalam usaha memperoleh pengetahuan, mereka melambangkan idea bahawa kosmos boleh difahami dan diuruskan oleh prinsip-prinsip rasional. Mempelajari alam semesta menjadi cara untuk memahami susunan ilahi.

3. Akal Aktif (Akal Kesepuluh)

Sifat: Akal Aktif adalah yang terendah dalam hierarki dan paling dekat dengan dunia material. Ia bertanggungjawab untuk mengaktualisasikan pengetahuan potensi dalam minda manusia.

Peranan: Ia menjembatani jurang antara alam samawi dan duniawi, menerangi akal manusia dan memungkinkan pemerolehan pengetahuan.

Penerapan dalam Pengetahuan: Akal Aktif adalah pusat dalam epistemologi. Ia menjelaskan bagaimana konsep universal abstrak diperoleh daripada pengalaman deria. Dalam pendidikan dan falsafah, ia menekankan kepentingan penerangan intelektual dan peranan akal dalam mencapai pengetahuan sejati.

4. Hierarki dan Emanasi

Sifat: Sepuluh Akal membentuk rangkaian hierarki emanasi, di mana setiap akal memperoleh kewujudan dan kuasa dari akal di atasnya.

Peranan: Hierarki ini mencerminkan sifat teratur dan tersusun alam semesta, di mana setiap peringkat menyumbang kepada fungsi keseluruhan.

Penerapan dalam Pengetahuan: Konsep emanasi menekankan saling kaitan semua pengetahuan. Ia mencadangkan bahawa memahami mana-mana bahagian alam semesta memerlukan penghargaan terhadap tempatnya dalam susunan kosmik yang lebih besar.

5. Kesatuan dan Kepelbagaian

Sifat: Sepuluh Akal mendamaikan kesatuan sumber ilahi dengan kepelbagaian dunia yang dicipta.

Peranan: Mereka menunjukkan bagaimana sumber tunggal dan bersatu boleh menghasilkan realiti yang pelbagai dan kompleks.

Penerapan dalam Pengetahuan: Prinsip ini menggalakkan integrasi pelbagai bidang kajian. Ia mencadangkan bahawa semua cabang pengetahuan, dari sains hingga kemanusiaan, akhirnya saling berkait dan menyumbang kepada pemahaman bersatu tentang realiti.

6. Peranan Kontemplasi

Sifat: Akal-akal adalah objek kontemplasi, mewakili bentuk tertinggi aktiviti intelektual.

Peranan: Kontemplasi terhadap akal-akal membawa kepada pencerahan intelektual dan kerohanian.

Penerapan dalam Pengetahuan: Ini menekankan kepentingan penyelidikan falsafah dan metafizik dalam usaha memperoleh pengetahuan. Ia mencadangkan bahawa pemahaman sejati memerlukan bukan sahaja pemerhatian empirikal tetapi juga renungan mendalam tentang sifat kewujudan.

7. Implikasi Etika dan Moral

Sifat: Akal-akal mewujudkan ideal kebijaksanaan, kebajikan, dan kesempurnaan.

Peranan: Mereka berfungsi sebagai model untuk tingkah laku manusia dan perkembangan intelektual.

Penerapan dalam Pengetahuan: Kajian tentang akal-akal menggalakkan pembangunan kebajikan intelektual dan moral. Ia menekankan dimensi etika pengetahuan, menegaskan bahawa usaha mencari kebenaran harus dipandu oleh komitmen terhadap kebaikan dan keadilan.

8. Kosmologi dan Sains

Sifat: Akal-akal adalah sebahagian daripada rangka kerja kosmologi alam semesta.

Peranan: Mereka menyediakan asas metafizik untuk memahami dunia semula jadi.

Penerapan dalam Pengetahuan: Rangka kerja ini mempengaruhi perkembangan sains dan falsafah abad pertengahan. Ia menggalakkan kajian alam semula jadi sebagai cara untuk memahami susunan ilahi, meletakkan asas untuk penyelidikan saintifik kemudian.

9. Pengaruh pada Teologi dan Falsafah

Sifat: Sepuluh Akal telah menjadi tema utama dalam teologi Islam dan Kristian.

Peranan: Mereka menyediakan jambatan antara pemikiran agama dan falsafah.

Penerapan dalam Pengetahuan: Sintesis iman dan akal ini telah membentuk tradisi intelektual dunia Islam dan Kristian, memupuk pendekatan holistik terhadap pengetahuan yang menggabungkan pandangan kerohanian dan rasional.

10. Relevan Moden

Sifat: Walaupun konsep Sepuluh Akal berakar dalam pemikiran abad pertengahan, prinsip asasnya tetap relevan.

Peranan: Ia menawarkan model untuk memahami hubungan antara yang abstrak dan konkrit, yang universal dan yang khusus.

Penerapan dalam Pengetahuan: Dalam falsafah dan sains kontemporari, idea alam semesta yang teratur dan boleh difahami terus menginspirasi penyelidikan tentang sifat realiti dan batas pemahaman manusia.

Kesimpulan

Sepuluh Akal mewakili rangka kerja yang mendalam dan menyeluruh untuk memahami sifat realiti, struktur kosmos, dan usaha memperoleh pengetahuan. Mereka menekankan saling kaitan segala sesuatu, kepentingan akal dan kontemplasi, serta dimensi etika dalam penyelidikan intelektual. Walaupun berakar dalam pemikiran abad pertengahan, penerapannya dalam pengetahuan tetap relevan, menawarkan pandangan tentang kesatuan sains, falsafah, dan kerohanianiti. Dengan mempelajari Sepuluh Akal, kita mendapat penghargaan yang lebih mendalam terhadap tradisi intelektual yang telah membentuk pemahaman kita tentang dunia dan tempat kita di dalamnya.

ANALYSIS OF THE TEN INTELLECTS AND THEIR APPLICATION IN KNOWLEDGE

The concept of the "Ten Intellects" is rooted in classical philosophical and theological traditions, particularly within the framework of Neoplatonism and medieval Islamic philosophy. These intellects are often associated with the cosmology of thinkers like Al-Farabi, Avicenna (Ibn Sina), and later, Thomas Aquinas. The Ten Intellects represent a hierarchical structure of divine and cosmic intelligence that mediates between the ultimate source of all existence (God or the One) and the material world. This analysis will explore the nature of these intellects, their roles, and their application in the pursuit of knowledge.

1. The First Intellect: The Supreme Intellect

a) Nature: The First Intellect is the direct emanation from the One (God). It is pure actuality, devoid of potentiality, and represents the highest form of intellectual perfection.
b) Role: It serves as the primary intermediary between the divine and the cosmos, initiating the chain of emanation.
c) Application in Knowledge: The First Intellect symbolizes the ultimate source of all knowledge and truth. In epistemology, it represents the ideal of perfect understanding, which human intellects strive to approximate through reason and contemplation.

2. The Second to Tenth Intellects: The Celestial Intellects

a) Nature: These intellects are associated with the celestial spheres, each governing a specific aspect of the cosmos. They are hierarchically ordered, with each intellect emanating from the one above it.
b) Role: They act as intermediaries that transmit divine knowledge and power to the material world. Each intellect is linked to a celestial sphere and its corresponding celestial body (e.g., the sphere of the fixed stars, the planets).
c) Application in Knowledge: These intellects represent the structured and ordered nature of the universe. In the pursuit of knowledge, they symbolize the idea that the cosmos is intelligible and governed by rational principles. Studying the natural world, therefore, becomes a means of understanding the divine order.

3. The Active Intellect (Tenth Intellect)

a) Nature: The Active Intellect is the lowest of the ten and the closest to the material world. It is responsible for actualizing potential knowledge in the human mind.

b) Role: It bridges the gap between the celestial and terrestrial realms, illuminating the human intellect and enabling the acquisition of knowledge.
c) Application in Knowledge: The Active Intellect is central to epistemology. It explains how abstract universal concepts are derived from sensory experience. In education and philosophy, it underscores the importance of intellectual illumination and the role of reason in attaining true knowledge.

4. Hierarchy and Emanation

a) Nature: The Ten Intellects form a hierarchical chain of emanation, with each intellect deriving its existence and power from the one above it.
b) Role: This hierarchy reflects the structured and orderly nature of the universe, with each level contributing to the functioning of the whole.
c) Application in Knowledge: The concept of emanation highlights the interconnectedness of all knowledge. It suggests that understanding any part of the universe requires an appreciation of its place within the larger cosmic order.

5. Unity and Multiplicity

a) Nature: The Ten Intellects reconcile the unity of the divine source with the multiplicity of the created world.
b) Role: They demonstrate how a single, unified source can give rise to a diverse and complex reality.
c) Application in Knowledge: This principle encourages the integration of diverse fields of study. It suggests that all branches of knowledge, from the sciences to the humanities, are ultimately connected and contribute to a unified understanding of reality.

6. The Role of Contemplation

a) Nature: The intellects are objects of contemplation, representing the highest forms of intellectual activity.
b) Role: Contemplation of the intellects leads to intellectual and kerohanian enlightenment.
c) Application in Knowledge: This emphasizes the importance of philosophical and metaphysical inquiry in the pursuit of knowledge. It suggests that true understanding requires not only empirical observation but also deep reflection on the nature of existence.

7. Ethical and Moral Implications

a) Nature: The intellects embody the ideals of wisdom, virtue, and perfection.
b) Role: They serve as models for human behavior and intellectual development.

c) Application in Knowledge: The study of the intellects encourages the cultivation of intellectual and moral virtues. It highlights the ethical dimension of knowledge, emphasizing that the pursuit of truth should be guided by a commitment to goodness and justice.

8. Cosmology and Science

a) Nature: The intellects are integral to the cosmological framework of the universe.
b) Role: They provide a metaphysical foundation for understanding the natural world.
c) Application in Knowledge: This framework influenced the development of medieval science and philosophy. It encouraged the study of the natural world as a means of understanding the divine order, laying the groundwork for later scientific inquiry.

9. Influence on Theology and Philosophy

a) Nature: The Ten Intellects have been a central theme in both Islamic and Christian theology.
b) Role: They provide a bridge between religious and philosophical thought.
c) Application in Knowledge: This synthesis of faith and reason has shaped the intellectual traditions of both the Islamic and Christian worlds, fostering a holistic approach to knowledge that integrates kerohanian and rational insights.

10. Modern Relevance

a) Nature: While the specific concept of the Ten Intellects is rooted in medieval thought, its underlying principles remain relevant.
b) Role: It offers a model for understanding the relationship between the abstract and the concrete, the universal and the particular.
c) Application in Knowledge: In contemporary philosophy and science, the idea of a structured, intelligible universe continues to inspire inquiry into the nature of reality and the limits of human understanding.

Conclusion: The Ten Intellects represent a profound and comprehensive framework for understanding the nature of reality, the structure of the cosmos, and the pursuit of knowledge. They emphasize the interconnectedness of all things, the importance of reason and contemplation, and the ethical dimensions of intellectual inquiry. While rooted in medieval thought, their application in knowledge remains relevant, offering insights into the unity of science, philosophy, and kerohanianity. By studying the Ten Intellects, we gain a deeper appreciation of the intellectual traditions that have shaped our understanding of the world and our place within it. (15 March 2025)

TAZKIRAH AHL AL-BAIT: SAYYIDINA HASAN BIN ʿALI

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Ketika masuk waktu Maghrib pada 15 Ramadhan tahun 2 Hijrah, Sayyidatina Fatimah Az-Zahra a.s. mula mengalami sakit bersalin. Rumah Nabi bersiap sedia menyambut cucu pertama Rasulullah ﷺ. Baginda Rasulullah ﷺ bersabda kepada Ummu Salamah dan Asma binti Umais r.a.: **"Temani Fatimah. Jika anaknya lahir, bawa ia kepadaku."**

Rasulullah ﷺ terus berdoa untuk puterinya Fatimah a.s. sehingga beliau melahirkan cahaya mata pertama yang tubuhnya memancarkan nur. Wajahnya laksana bulan purnama, bersinar dengan keindahan warisan datuknya, Rasulullah ﷺ. Asma binti Umais membungkus bayi itu dengan kain putih dan membawanya kepada datuknya. Rasulullah ﷺ menggendong cucunya, tersenyum, menciumnya di antara kedua matanya, lalu mengazankan di telinga kanannya dan mengiqamatkan di telinga kiri. Baginda meletakkan air liur suci ke dalam mulut bayi itu.

"Ya Allah, aku mohon perlindungan-Mu untuknya dan zuriatnya dari syaitan yang direjam," doa Nabi ﷺ.

Kemuliaan Fatimah a.s.

Asma binti Umais berkata kepada Rasulullah ﷺ: "Wahai Rasulullah, Fatimah tidak mengeluarkan darah haid atau nifas seperti wanita lain." Baginda menjawab: "Tidakkah engkau tahu? Puteriku suci lagi disucikan. Tiada darah haid atau nifas baginya."

Pemberian Nama

Pada hari ketujuh kelahiran, Rasulullah ﷺ bertanya: "Apa nama anak ini?" Sayyidina ʿAli a.s. menjawab: "Harb (Perang)." Baginda bersabda: "Namanya Hasan." Inilah kali pertama nama "Hasan" diberikan dalam sejarah.

Aqiqah dan Sedekah

Rasulullah ﷺ menyembelih dua ekor kambing untuk akikah cucunya. Baginda berpesan kepada Fatimah:

"Cukur rambutnya dan sedekahkan perak seberat rambutnya." Rambut Hasan ditimbang, nilainya setara dengan satu dirham lebih. (HR Tirmizi)

Baginda juga menghadiahkan kaki kambing kepada bidan yang membantu kelahiran.

Ibu Susuan

Sayyidina Hasan disusui oleh Ummu Al-Fadhl (isteri ʿAbbas bin ʿAbdul Muthalib). Mimpi Ummu Al-Fadhl menjadi kenyataan ketika Rasulullah ﷺ bersabda: **"Engkau akan menyusui anak Fatimah."**

Kenangan Kecil Hasan a.s.

Sewaktu kecil, Rasulullah ﷺ sering mendukung Hasan. Cucunya itu gemar memegang janggut dan lidah Baginda. Nabi ﷺ berdoa: **"Ya Allah, aku mencintainya, maka cintailah dia."**

Suatu hari, Sayyidina Abu Bakar r.a. melihat Hasan bermain dengan kanak-kanak lain. Beliau menggendongnya sambil berkata:

"Demi ayahku, dia mirip Nabi, bukan mirip ʿAli!" Sayyidina ʿAli a.s. yang mendengar itu hanya tersenyum.

Gelaran-Gelaran Hasan a.s.

1. Yusuf Ahli Bait
2. Pemurah Ahli Bait
3. Penyabar Keluarga Nabi
4. Abu Muhammad
5. Cucu Pertama Nabi
6. Penghulu Pemuda Syurga
7. Khalifah Rasyid Kelima
8. Sang Penyerupai Nabi

Khalifah dan Perdamaian

Sayyidina Hasan dibaiat sebagai khalifah pada akhir tahun 40 Hijrah setelah syahidnya Sayyidina ʿAli a.s. di Kufah. Beliau memimpin selama enam bulan sebelum berdamai dengan Sayyidina Muʿawiyah bin Abu Sufyan untuk mengelakkan pertumpahan darah.

Syarat perjanjiannya: "Khalifah selepas Muʿawiyah dikembalikan kepada syura umat Islam."

Akhir Hayat

Sayyidina Hasan berpindah ke Madinah dan menetap di sana sehingga syahid diracun pada tahun 49 atau 50 Hijrah. Beliau dimakamkan di Baqiʿ, Madinah. Semoga salam dan rahmat Allah sentiasa tercurah ke atasnya.

(16 Mac 2025)

تَوَسُّلُ بِاَسْمَآءِ اَهْلِ بَدْرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمْ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَلا يَؤُدُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمِ. فَاللهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ. وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ. وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيْمٍ. وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ. اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ. اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيْدٌ. اِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيْدُ. وَهُوَ الْغَفُوْرُ الْوَدُوْدُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيْدِ. فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدِ. هَلْ اَتَاكَ حَدِيْثُ الْجُنُوْدِ. فِرْعَوْنَ وَ ثَمُوْدَ. بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِى تَكْذِيْبٍ. وَ اللهُ مِنْ وَ رَآئِهِمْ مُحِيْطٌ. بَلْ هُوَ قُرْآنُ مَجِيْدٌ فِى لَوْحٍ مَحْفُوْظٍ. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَ يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً اِنَّ رَبِّى عَلَى كُلِّ شَيْئٍ حَفِيْظٌ. لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُوْنَهُ مِنْ اَمْرِ اللهِ . اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَهُ لَحَافِظُوْنَ. وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِيْنَ. وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْئٍ حَفِيْظٌ. اَللهُ حَفِيْظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ. وَعِنْدَ نَا كِتَابٌ حَفِيْظٌ. لِكُلِّ اَوَّابٍ حَفِيْظٌ. وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِيْنَ. اِنِّى تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ رَبِّى وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَآبَّةٍ الا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا اِنَّ رَبِّى عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ .اَللّهُمَّ اِنَّا نَسْأَلُكَ وَنَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ بِسَيِّدِنَا وَمَوْلانَا مُحَمَّدٍ نَبِيِّكَ وَرَسُوْلِكَ عَلَيْهِ صَلَوَاتُكَ وَسَلامُكَ

1) وَاَبِى بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ
2) وَعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ
3) وَعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ
4) وَعَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ
5) وَطَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ
6) وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَامِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ
7) وَعَبْدِ الرَّحْمنِ بِنْ عَوْفٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ
8) وَسَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ
9) وَسَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ
10) وَاَبِىْ عُبَيْدَةَ عَامِرِ بْنِ الْجَرَّاحِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ
11) وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ
12) وَالْأَخْنَسِ بْنِ حَبِيْبٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ

13) وَ اْلاَرْقَمِ بْنِ اَبِی اْلاَرْقَمِ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
14) وَاَنَسٍ مَوْلَی رَسُوْلِ اللّٰہِ صَلّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
15) وَاِیَاسِ بْنِ الْبُکَیْرِ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
16) وَاِیَاسْ بِنْ اَوْسٍ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
17) وَاُسَیْدِ بْنِ حُضَیْر رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
18) وَاُنَیْسِ بْنِ قَتَادَۃَ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
19) وَاَنَسِ بْنِ مُعَاذٍ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
20) وَاُبَیِّ بْنِ مُعَاذٍ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
21) وَاُبَیِّ بْنِ کَعْبٍ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
22) وَاَسْعَدَ بْنِ زَیْدٍ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
23) وَاَوْسِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
24) وَاَوْسِ بْنِ الصَّامِتِ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
25) وَاَوْسِ بْنِ خَوْلِیٍّ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
26) وَبِلَالِ بْنِ رَبَاحٍ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
27) وَبُجَیْرِ بْنِ اَبِیْ بُجَیْرٍ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
28) وَبَحَّاثِ بْنِ ثَعْلَبَۃَ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
29) وَبَسْبَسَۃَ بْنِ عَمْرٍو رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
30) وَالْبَرَّاءِ بِنْ مَعْرُوْرٍ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
31) وَبِشْرِ بْنِ سَعْدٍ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
32) وَبِشْرِ بْنِ الْبَرَّاءِ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
33) وَتَمِیْمٍ مَوْلَی بَنِی غَنْمِ بْنِ السِّلْمِ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
34) وَ تَمِیْمٍ مَوْلَی خِرَاشٍ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
35) وَ تَمِیْمِ بْنِ یُعَارِ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
36) وَ ثِقْفِ بْنِ عَمْرٍو رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
37) وَ ثَعْلَبَۃَ بْنِ حَاطِبٍ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
38) وثَابِتِ بْنِ اَقْرَمَ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
39) وثَابِتِ بْنِ ثَعْلَبَۃَ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ

40) وثَابِتِ بْنِ خَالِدِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ
41) وثَابِتِ بْنِ خَنْسَاءَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ
42) وثَابِتِ بْنِ هُزَالٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ
43) وثَابِتِ بْنِ عَمْرٍو رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ
44) وثَعْلَبَةَ بْنَ عَمْرٍو رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ
45) وثَعْلَبَةَ بْنِ غَنمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ
46) وَجَبْرِ بْنِ عَتِيْكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ
47) وَجُبَيْرِ بْنِ اِيَاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ
48) وَجَابِرِ بِنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ
49) وَجَبَّارِ بْنِ صَخْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ
50) وَحَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ
51) وَحَاطِبِ بْنِ اَبِى بَلْتَعَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ
52) وَحَاطِبِ بْنِ عَمْرٍو رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ
53) وَالْحُصَيْنِ بْنِ الْحَارِثِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ
54) وِالْحَارِثِ بْنِ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ
55) وَالْحَارِثِ بْنِ حَاطِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ
56) وَالْحَارِثِ بْنِ اَوْسِ بْنِ رَافِعٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ
57) وَالْحَارِثِ بْنِ اَوْسِ بْنِ مَعَاذٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ
58) وَالْحَارِثِ بْنِ خَزَمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ
59) وَالْحَارِثِ بْنِ اَبِىْ خَزَمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ
60) وَالْحَارِثِ بْنِ عُرْفُجَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ
61) وَالْحَارِثِ بْنِ قَيْسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ
62) وَالْحَارِثِ بْنِ عَتِيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ
63) وَالْحَارِثِ بْنِ نُعْمَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ
64) وَحَارِثَةَ بْنِ سُرَاقَةَ الشَّهِيْدِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ
65) وَحَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ
66) وَحَارِثَةَ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ

67) وَالْحَارِثِ بْنِ خَزَمَةَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ
68) وَالْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ
69) وَالْحَارِثِ بْنِ قَیْسٍ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ
70) وَحُرَیْثِ بْنِ زَیْدٍ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ
71) وَالْحُبَابِ بْنِ الْمُنْذِرِ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ
72) وَحُبَیْبِ بْنِ الْاَسْوَدِ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ
73) وَحَرَامِ بْنِ مِلْحَانَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ
74) وَحَمْزَةَ بْنِ الْحُمَیْرِیِّ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ
75) وَخَالِدِ بْنِ الْبُکَیْرِ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ
76) وَخَبَّابِ بْنِ الْاَرَتِّ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ
77) وَخَبَّابٍ مَوْلَی عُتْبَةَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ
78) وَخُنَیْسِ بْنِ حُذَافَةَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ
79) وَخُرَیْمِ بْنِ فَاتِكٍ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ
80) وَخَوْلِیِّ بْنِ خَوْلِیٍّ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ
81) وَخَوَّاتِ بْنِ جُبَیْرٍ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ
82) وَخِدَاشِ بْنِ قَتَادَةَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ
83) وَخِرَاشِ بْنِ الصِّمَّةِ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ
84) وَخَارِجَةَ بْنِ الْحُمَیِّرِ الْخُدْرِیِّ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ
85) وَخَارِجَةَ بْنِ زَیْدٍ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ
86) وَخَلادِ بْنِ سُوَیْدٍ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ
87) وَخَلادِ بْنِ رَافِعٍ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ
88) وَخَلادِبْنِ قَیْسٍ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ
89) وَخَلادِ بْنِ عَمْرٍو رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ
90) وَخَالِدِ بْنِ قَیْسٍ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ
91) وَخُلَیْدِ بْنِ قَیْسٍ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ
92) وَخُلَیْفَةَ بْنِ عَدِیٍّ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ
93) وَخُبَیْبِ بْنِ عَدِیٍّ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ

94) وَخُبَيْبِ بْنِ اِسَافٍ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ
95) وَدُکَیْنِ بْنِ سَعْدٍ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ
96) وَذِی الشِّمَالَیْنِ بْنِ عَبْدِ عَمْرٍو الشَّهِیْدِ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ
97) وَذَکْوَانَ بْنِ عَبْدَ الْقَیْسِ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ
98) وَرَبِیْعَةَ بْنِ اَکْثَمَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ
99) وَرِبْعِیِّ بْنِ رَافِعٍ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ
100) وَرِفَاعَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ
101) وَرَافِعِ بْنِ یَزِیْدَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ
102) وَرَافِعِ بْنِ عُنْجَدَةَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ
103) وَرَافِعِ بْنِ الْمُعَلا الشَّهِیْدِ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ
104) وَرَافِعِ بْنِ مَالِکٍ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ
105) وَرَافِعِ بْنِ الْحَارِثِ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ
106) وَرِفَاعَةَ بْنِ الْحَارِثِ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ
107) وَرِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ
108) وَرِفَاعَةَ ابْنِ عَمْرٍو رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ
109) وَرَاشِدِ بْنِ الْمُعَلا رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ
110) وَالرَّبِیْعِ بْنِ اِیَاسٍ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ
111) وَرُخَیْلَةَ بْنِ ثَعْلَبَةَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ
112) وَزَیْدِ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ
113) وَزَیْدِ بْنِ حَارِثَةَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ
114) وَزَیْدِ بْنِ اَسْلَمَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ
115) وَزِیَادِ بْنِ السَّکَنِ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ
116) وَزِیَادَ بْنِ عَمْرٍو رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ
117) وَزِیَادَ بْنِ لَبِیْدٍ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ
118) وَزَیْدِ بْنِ الْمُزَیَّنِ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ
119) وَزَیْدِ بْنِ الْمُعَلا رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ
120) وَزَیْدِ بْنِ وَدِیْعَةَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ

121) وَزَيْدِ بْنِ خَارِجَةَ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
122) وَالسَّائِبِ بْنِ مَظْعُوْنٍ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
123) وَالسَّائِبِ بْنِ عُثْمَانَ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
124) وَسَالِمٍ مَوْلَی اَبِی حُذَیْفَةَ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
125) وَسَبْرَةَ بْنِ فَاتِكٍ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
126) وَسِنَانِ بْنِ اَبِی سِنَانٍ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
127) وَسُهَيْلِ بْنِ وَهْبٍ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
128) وَسُوَيْبِطِ بْنِ سَعْدٍ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
129) وَسَعْدٍ مَوْلَی حَاطِبٍ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
130) وَسَعْدِ بْنِ حَوْلَةَ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
131) وَسَعْدِ بْنِ خَيْثَمَةَ الشَّهِيْدِ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
132) وَسَعِيْدِ بْنِ مُعَاذٍ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
133) وَسَعْدِ بْنِ عُبَيْدٍ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
134) وَسَعْدِ بْنِ زَيْدٍ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
135) وَسَلَمَةَ بْنِ ثَابِتٍ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
136) وَسَلامَةَ بْنِ سَلَمَةَ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
137) وَسَلَمَةَ بْنِ اَسْلَمَ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
138) وَسَالِمِ بْنِ عُمَيْرٍ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
139) وَسَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
140) وَسَهْلِ بْنِ عَتِيْدٍ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
141) وَسَهْلِ بْنِ قَيْسٍ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
142) وَسَهْلِ بْنِ رَافِعٍ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
143) وَسُهَيْلِ بْنِ رَافِعٍ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
144) وَسَعْدِ بْنِ سُهَيْلٍ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
145) وَسَعْدِ بْنِ الرَّ بِيْعِ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
146) وَسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
147) وَسَعْدِ بْنِ عُثْمَانَ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ

148) وَسَعْدِ بْنِ سَعْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ
149) وَسِمَاكِ بْنِ سَعْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ
150) وَسُفْيَانِ بْنِ بِشْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ
151) وَسُرَاقَةَ بْنِ كَعْبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ
152) وَسُرَاقَةَ بْنِ عَمْرٍو رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ
153) وَسُلَيْمِ بْنِ عَمْرٍو رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ
154) وَسُلَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ
155) وَسُلَيْمِ بْنِ مِلْحَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ
156) وَسُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ
157) وَسُبَيْعِ بْنِ قَيْسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ
158) وَسُلَيْطِ بْنِ قَيْسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ
159) وَسِنَانِ بْنِ صَيْفِيٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ
160) وَسَوَادِ بْنِ وَزَنٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ
161) وَسَوَادِ بْنِ غَزِيَّةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ
162) وَالسَّائِبِ بْنِ خَلَادٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ
163) وَشُجَاعِ بْنِ وَهْبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ
164) وَشَمَّاسِ بْنِ عُثْمَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ
165) وَشَرِيْكِ بْنِ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ
166) وَصَفْوَانَ بْنِ وَهْبِ الشَّهِيْدِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ
167) وَصُهَيْبِ بْنِ سِنَانٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ
168) وَصُبَيْحِ مَوْلَى اَبِى الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ
169) وَصَيْفِيِّ بْنِ سَوَادٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ
170) وَالضَّحَاكِ بْنِ حَارِثَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ
171) وَالضَّحَاكِ بْنِ عَبْدِ عَمْرٍو رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ
172) وَضَمْرَةَ بْنِ عَمْرٍو رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ
173) وَطُلَيْبِ بْنِ عُمَيْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ
174) وَالطُّفَيْلِ بْنِ الْحَارِثِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ

175) وَالطُّفَيْلِ بْنِ مَالِكٍ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ
176) وَالطُّفَيْلِ بْنِ النُّعْمَانِ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ
177) وَظُهَيْرِ بْنِ رَافِعٍ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ
178) وَعَاقِلِ بْنِ الْبُكَيْرِالشَّهِيْدِ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ
179) وَعُبَيْدَةَ بْنِ الْحَارِثِ الشَّهِيْدِ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ
180) وَعُمَيْرِ بْنِ اَبِی وَقَّاصِ الشَّهِيْدِ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ
181) وَعُمَيْرِ بْنِ عَوْفٍ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ
182) وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَحْشٍ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ
183) وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سُهَيْلٍ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ
184) وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَرَاقَةَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ
185) وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَخْرَمَةَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ
186) وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ
187) وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَظْعُوْنٍ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ
188) وَعِيَاضِ بْنِ زُهَيْرٍ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ
189) وَعُثْمَانَ بْنِ مَظْعُوْنٍ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ
190) وَعُتْبَةَ بْنِ غَزْوَانَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ
191) وُعْقَبَةَ بْنِ وَهْبٍ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ
192) وَعُكَاشَةَ بْنِ مِحْصَنٍ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ
193) وَعَامِرِ بْنِ الْبُكَيْرِ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ
194) وَعَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ
195) وَعَامِرِ بْنِ فُهَيْرَةَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ
196) وَعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ
197) وَعَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ
198) وَعَمْرِو بْنِ سُرَاقَةَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ
199) وَعَمْرِو بْنِ اَبِی سَرْحٍ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ
200) وَعَمْرِو بْنِ مُعَاذٍ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ
201) وَعُمَيْرِ بْنِ مَعْبَدٍ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ

202) وَعَامِرِ بْنِ يَزِيْدَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ
203) وَعُمَارَةَ بْنِ زِيَادٍ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ
204) وَعُوَيْمِ بْنِ سَاعِدَةَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ
205) وَعَبَّادِ بْنِ بِشْرٍ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ
206) وَعُبَيْدِ بْنِ اَبِی عُبَيْدٍ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ
207) وَعُبَيْدِ بْنِ اَوْسٍ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ
208) وَعُبَيْدِ بْنِ التَّيْهَانِ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ
209) وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَبْرٍ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ
210) وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جُبَيْرٍ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ
211) وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَرِيْكٍ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ
212) وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَهْلٍ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ
213) وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَمَةَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ
214) وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ طَارِقٍ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ
215) وَعَاصِمِ بْنِ قَيْسٍ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ
216) وَعَاصِمِ بْنِ عَدِیٍّ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ
217) وَعَاصِمِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ
218) وَعَوْفِ بْنِ الْحَارِثِ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ
219) وَعُمَيْرِ بْنِ الْحُمَامِ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ
220) وَعُمَيْرِ بْنِ عَامِرٍ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ
221) وَعُمَيْرِ بْنِ الْحَارِثِ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ
222) وَعُمَارَةَ بْنِ حَزْمٍ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ
223) وَعُبَيْدِ بْنِ اَبِی عُبَيْدٍ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ
224) وَعُبَيْدِ بْنِ زَيْدٍ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ
225) وَعَبْدِ رَبِّهٖ بْنِ حُقٍّ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ
226) وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ
227) وَعَبْدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْجَدِّ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ
228) وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحُمَيْرِ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ

229) وَعَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
230) وَعَمْرِو بْنِ اِیَاسٍ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
231) وَعَمْرِ بْنِ قَیْسٍ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
232) وَعَمْرِو بْنِ طَلْقٍ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
233) وَعَمْرِو بْنِ الْجَمُوْعِ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
234) وَعَمْرِو بْنِ ثَعْلَبَةَ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
235) وَعَامِرِ بْنِ سَلَمَةَ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
236) وَعَامِرِ بْنِ اُمَیَّةَ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
237) وَعَامِرِ بْنِ مَخْلَدٍ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
238) وَعَامِرِ بْنِ سَعْدٍ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
239) وَعَائِذِبْنِ مَاعِصٍ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
240) وَعَاصِمِ بْنِ عُکَیْرٍ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
241) وَعِصْمَةَ بْنِ الْحُصَیْنِ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
242) وَعُصَیْمَةَ بْنِ اْلاَشْجَعِیٍّ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
243) وَعَبْسِ بْنِ عَامِرٍ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
244) وَعَبَّادِ بْنِ قَیْسِ بْنِ عَامِرٍ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
245) وَعَبَّادِ بْنِ قَیْسِ بْنِ عُبْشَةَ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
246) وَعُبَادَةَ بْنِ الْخَشْخَاشِ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
247) وَعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
248) وَعَبْدِ اللّٰہِ بْنِ الرَّبِیْعِ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
249) وَعَبْدِ اللّٰہِ بْنِ عَبْدِمَنَافٍ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
250) وَعَبْدِ اللّٰہِ بْنِ کَعْبٍ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
251) وَعَبْدِ اللّٰہِ بْنِ عَمْرٍو رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
252) وَعَبْدِ اللّٰہِ بْنِ عُمَیْرٍ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
253) وَعَبْدِ اللّٰہِ بْنِ قَیْسِ بْنِ صَیْفِیٍّ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
254) وَعَبْدِ اللّٰہِ بْنِ قَیْسِ بْنِ خَلْدَةَ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
255) وَعَبْدِ اللّٰہِ بْنِ رَوَاحَةَ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ

(256) وَعَبْدِ اللهِ عُرْفُطَةَ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ
(257) وَعَبْدِ اللهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ
(258) وَعَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَعْلَبَۃ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ
(259) وَعَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ
(260) وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ
(261) وَعَبْدِ اللهِ بْنِ النُّعْمَانَ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ
(262) وَالْعِجْلاَنِ بْنِ النُّعْمَانِ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ
(263) وَعِتْبَانِ بْنِ مَالِكٍ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ
(264) وَعُتْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ
(265) وَعُتْبَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ
(266) وَعُقْبَةَ بْنِ عُثْمَانِ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ
(267) وَعُقْبَةَ بْنِ وَهْبٍ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ
(268) وَعَدِیٍّ بْنِ اَبِی الزَّغْبَآءِ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ
(269) وَعَطِيَّةَ بْنِ نُوَيْرَةَ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ
(270) وَعَنْتَرَةَ مَوْلَی سُلَيْمِ بْنِ عُمَرَ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ
(271) وَغَنَامِ بْنِ اَوْسٍ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ
(272) وَالْفَاكِهِ بْنِ بِشْرٍ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ
(273) وَفَوْرَةَ بْنِ عَمْرٍو رَضِیَ اللهُ عَنْهُ
(274) وَقُدَامَةَ بْنِ مَظْعُوْنٍ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ
(275) وَقَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ
(276) وَقُطْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ
(277) وَقَيْسِ بْنِ عَمْرٍو رَضِیَ اللهُ عَنْهُ
(278) وَقَيْسِ بْنِ مِحْصَنٍ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ
(279) وَقَيْسِ بْنِ مُخَلَّدٍ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ
(280) وَقَيْسِ بْنِ السَّكَنِ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ
(281) وَكَعْبِ بْنِ جَمَّازٍ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ
(282) وَكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ

283) وَكَعْبِ بْنِ زَيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ
284) وَلِبْدَةَ بْنِ قَيْسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ
285) وَمِهْجَعَ بْنِ صَالِحٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ
286) وَمَالِكِ بْنِ اَبِىْ خَوْلِيٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ
287) وَمَالِكِ بْنِ عَمْرٍو رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ
288) وَمِدْلاجِ بْنِ عَمْرٍو رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ
289) وَمُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ
290) وَمَعْمَرِ بْنِ الْحَارِثِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ
291) وَمَرْثَدَ بْنِ اَبِىْ مَرْثَدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ
292) وَ الْمِقْدَدِ بْنِ الاَسْوَدِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ
293) وَمِسْطَحِ بْنِ اُثَاثَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ
294) وَمَسْعُوْدِ بْنِ رَبِيْعَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ
295) وَمُحْرِزِ بْنِ نَضْلَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ
296) وَمُعَتِبِ بْنِ عَوْفٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ
297) وَمَعْنِ بْنِ يَزِيْدَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ
298) وَمُبَشِّرِ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ
299) وَمُظْهِرِ بْنِ رَافِعٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ
300) وَمُدَارَةَ بْنِ الرَّبِيْعِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ
301) وَمُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ
302) وَالْمُنْذِرِ بْنِ قُدَامَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ
303) وَالْمُنْذِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ
304) وَمَالِكِ بْنِ قُدَامَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ
305) وَمَالِكِ بْنِ نُمَيْلَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ
306) وَمَعْنِ بْنِ عَدِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ
307) وَمُعَتِبِ بْنِ قُشَيْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ
308) وَمُغِيْثِ بْنِ عُبَيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ
309) وَمَسْعُوْدِ بْنِ عَبْدِ سَعْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ

310) وَمُعَوِّذِ بْنِ الْحَارِثِ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
311) وَمُعَوِّذِ بْنِ عَمْرٍو رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
312) وَمُعَاذِ بْنِ عَمْرٍو رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
313) وَمَعَاذِ بْنِ الْحَارِثِ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
314) وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
315) وَمُعَاذِ بْنِ مَاعِصٍ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
316) وَمُعَاذِ بْنِ الصِّمَّةِ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
317) وَمَالِكِ بْنِ رَبِيْعَةَ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
318) وَمَالِكِ بْنِ رِفَاعَةَ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
319) وَمَالِكِ بْنِ الدُّخْشُمِ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
320) وَمَالِكِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
321) وَمَسْعُوْدِ بْنِ اَوْسٍ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
322) وَمَسْعُوْدِ بْنِ خَلْدَةَ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
323) وَمَسْعُوْدِ بْنِ سَعْدٍ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
324) وَمَسْعُوْدِ بْنِ زَيْدٍ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
325) وَالْمُجَذِّرِ بْنِ زِيَادٍ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
326) وَمَعْبَدِ بْنِ عَبَّادٍ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
327) وَمَعْبَدِ بْنِ قَيْسٍ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
328) وَمَعْقِلِ بْنِ الْمُنْذِرِ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
329) وَالْمُنْذِرِ بْنِ عَمْرٍو رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
330) وَمُحْرِزِ بْنِ عَامِرٍ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
331) وَمُلَيْلِ بْنِ وَبَرَةَ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
332) وَنَضْرِ بْنِ الْحَارِثِ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
333) وَالنُّعْمَانِ بْنِ عَصْرٍ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
334) وَالنُّعْمَانِ ابْنِ اَبِیْ خَزَمَةَ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
335) وَالنُّعْمَانِ بْنِ سِنَانٍ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
336) وَالنُّعْمَانِ بْنِ الْاَعْرَجِ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ

337) وَالنُّعْمَانِ بْنِ مَالِكٍ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
338) وَالنُّعْمَانِ بْنِ عَبْدِ عَمْرٍو رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
339) وَالنُّعْمَانِ بْنِ عَمْرٍو رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
340) وَنُعَیْمَانَ بْنِ عَمْرٍو رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
341) وَنَوْفَلَ بْنِ عَبْدِ اللّٰہِ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
342) وَوَاقِدِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
343) وَوَهْبِ بْنِ سَعْدٍ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
344) وَوَدِیْعَةَ بْنِ عَمْرٍو رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
345) وَوَدَقَةَ بْنِ اِیَاسٍ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
346) وَهَانِئِ بْنِ نِیَارٍ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
347) وَهُبَیْلِ بْنِ وَبَرَةَ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
348) وَهِلاَلَ بْنِ اُمَیَّةَ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
349) وَهِلاَلَ بْنِ الْمُعَلاَّ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
350) وَیَزِیْدَ بْنِ اْلاَخْنَسِ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
351) وَیَزِیْدَ بْنِ رُقَیْشٍ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
352) وَیَزِیْدَ بْنِ السَّكَنِ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
353) وَیَزِیْدَ بْنِ الْحَارِثِ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
354) وَیَزِیْدَ بْنِ خِذَامٍ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
355) وَیَزِیْدَ بْنِ الْمُنْذِرِ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
356) وَاَبِی سِنَانِ بْنِ مِحْصَنٍ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
357) وَاَبِیْ مَرْثَدِ بْنِ حِصْنٍ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
358) وَاَبِیْ مَخْشِیٍّ بْنِ مَخْشِیٍّ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
359) وَاَبِیْ كَبْشَةَ مَوْلی رَسُوْلِ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
360) وَاَبِیْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ اْلاَسَدِ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
361) وَاَبِیْ سَبْرَةَ بْنِ اَبِیْ رُهْمٍ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
362) وَاَبِیْ حُذَیْفَةَ بْنِ عُتْبَةَ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ
363) وَاَبِیْ عُقَیْلِ بْنِ ثَعْلَبَةَ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ

364) وَاَبِي الْهَيْثَمِ بْنِ التَّيْهَانِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ
365) وَاَبِيْ مُلَيْلِ بْنِ اْلاَزْعَرِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ
366) وَاَبِيْ لُبَابَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ
367) وَاَبِيْ حَنَّةَ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ
368) وَاَبِيْ حَبَّةَ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ
369) وَاَبِيْ ضَيَاحِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ
370) وَاَبِيْ شَيْخِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ
371) وَاَبِيْ دُجَانَةَ بْنِ خَرْشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ
372) وَاَبِيْ طَلْحَةَ بْنِ سَهْلٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ
373) وَاَبِي الْحَمْرَاءِ مَوْلَى الْحَارِثِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ
374) وَاَبِي اْلأَعْوَرِ بْنِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ
375) وَاَبِيْ اَيُّوْبَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ
376) وَاَبِيْ حَبِيْبِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ
377) وَاَبِيْ قَيْسِ بْنِ الْمُعَلاَّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ
378) وَاَبِيْ خَالِدِ بْنِ قَيْسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ
379) وَاَبِيْ خَارِجَةَ بْنِ قَيْسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ
380) وَاَبِيْ صِرْمَةَ بْنِ قَيْسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ
381) وَاَبِيْ خُزَيْمَةَ بْنِ اَوْسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ
382) وَاَبِيْ قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ
383) وَاَبِيْ دَاوُدَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ
384) وَاَبِي الْمُنْذِرِ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ
385) وَاَبِيْ سَلِيْطِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ
386) وَاَبِيْ حَسَنِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ
387) وَاَبِي الْيَسَرِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ
388) وَاَبِيْ مَسْعُوْدِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ

رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَنَفَعَنَا بِعُلُوْمِهِمْ وَاَمَدَّنَا بِأَسْرَارِهِمْ وَأَعَادَ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِهِمْ فِي الدَّارَيْنِ آمِيْنَ

Senarai Nama-Nama Pejuang Badar:

1. Abu Bakar al-Siddiq
2. Umar bin al-Khattab
3. Uthman bin Affan
4. Ali bin Abi Talib
5. Talhah bin Ubaidillah
6. Zubair bin al-Awwam
7. Abdurrahman bin Auf
8. Saad bin Abi Waqqas
9. Said bin Zaid
10. Abu Ubaidah Amir bin al-Jarrah
11. Imran bin Husain
12. Al-Akhnas bin Habib
13. Al-Arqam bin Abi al-Arqam
14. Anas, hamba Rasulullah ﷺ
15. Iyas bin al-Bukair
16. Iyas bin Aus
17. Usaid bin Hudair
18. Unais bin Qatadah
19. Anas bin Muaz
20. Ubai bin Muaz
21. Ubai bin Kaab
22. Asad bin Zaid
23. Aus bin Thabit
24. Aus bin al-Samit
25. Aus bin Khuli
26. Bilal bin Rabah
27. Bujair bin Abi Bujair
28. Bahhath bin Thaʿlabah
29. Basbasah bin Amr
30. Al-Barraʿ bin Maʿrur
31. Bishr bin Saad
32. Bishr bin al-Barraʿ
33. Tamim, hamba Bani Ghann bin al-Silm
34. Tamim, hamba Khirash
35. Tamim bin Yuʿar
36. Thiqf bin Amr
37. Thaʿlabah bin Hatib
38. Thabit bin Aqram
39. Thabit bin Thaʿlabah

40. Thabit bin Khalid
41. Thabit bin Khansaʿ
42. Thabit bin Huzal
43. Thabit bin Amr
44. Thaʿlabah bin Amr
45. Thaʿlabah bin Ghanamah
46. Jabir bin Atik
47. Jubair bin Iyas
48. Jabir bin Abdullah bin Amr
49. Jabbar bin Sakhr
50. Hamzah bin Abdul Muttalib
51. Hatib bin Abi Baltaʿah
52. Hatib bin Amr
53. Al-Husain bin al-Harith
54. Al-Harith bin Anas
55. Al-Harith bin Hatib
56. Al-Harith bin Aus bin Rafiʿ
57. Al-Harith bin Aus bin Maʿad
58. Al-Harith bin Khazmah
59. Al-Harith bin Abi Khazmah
60. Al-Harith bin Urfujah
61. Al-Harith bin Qais
62. Al-Harith bin Atid
63. Al-Harith bin Nuʿman
64. Harithah bin Suraqah al-Syahid
65. Harithah bin al-Nuʿman
66. Harithah bin Malik
67. Al-Harith bin Khazmah
68. Al-Harith bin al-Simmah
69. Al-Harith bin Qais
70. Huraith bin Zaid
71. Al-Hubab bin al-Munzir
72. Hubaid bin al-Aswad
73. Haram bin Milhan
74. Hamzah bin al-Humairi
75. Khalid bin al-Bukair
76. Khabbab bin al-Arat
77. Khabbab, hamba Utbah
78. Khunais bin Hudhafah
79. Khurayim bin Fatik

80. Khuli bin Khuli
81. Khawwat bin Jubair
82. Khidash bin Qatadah
83. Khirash bin al-Simmah
84. Kharijah bin al-Humair al-Khudri
85. Kharijah bin Zaid
86. Khalad bin Suwaid
87. Khalad bin Rafiʿ
88. Khalad bin Qais
89. Khalad bin Amr
90. Khalid bin Qais
91. Khulaid bin Qais
92. Khulaifah bin Adi
93. Khubaib bin Adi
94. Khubaib bin Isaf
95. Dukain bin Saad
96. Dzu al-Syimalain bin Abd Amr al-Syahid
97. Dzakwan bin Abd al-Qais
98. Rabiah bin Aktham
99. Ribʿi bin Rafiʿ
100. Rifaʿah bin Abd al-Munzir
101. Rafiʿ bin Yazid
102. Rafiʿ bin Unjadah
103. Rafiʿ bin al-Muʿalla al-Syahid
104. Rafiʿ bin Malik
105. Rafiʿ bin al-Harith
106. Rifaʿah bin al-Harith
107. Rifaʿah bin Rafiʿ
108. Rifaʿah bin Amr
109. Rasyid bin al-Muʿalla
110. Al-Rabiʿ bin Iyas
111. Rukhailah bin Thaʿlabah
112. Zaid bin al-Khattab
113. Zaid bin Harithah
114. Zaid bin Aslam
115. Ziyad bin al-Sakan
116. Ziyad bin Amr
117. Ziyad bin Labid
118. Zaid bin al-Muzayyin
119. Zaid bin al-Muʿalla

120. Zaid bin Wadiʿah
121. Zaid bin Kharijah
122. Al-Saib bin Mazʿun
123. Al-Saib bin Uthman
124. Salim, hamba Abu Hudhaifah
125. Sabrah bin Fatik
126. Sinan bin Abi Sinan
127. Suhail bin Wahb
128. Suwaibit bin Saad
129. Saad, hamba Hatib
130. Saad bin Haulah
131. Saad bin Khaithamah al-Syahid
132. Said bin Muaz
133. Saad bin Ubaid
134. Saad bin Zaid
135. Salamah bin Thabit
136. Salamah bin Salamah
137. Salamah bin Aslam
138. Salim bin Umair
139. Sahl bin Hunaif
140. Sahl bin Atid
141. Sahl bin Qais
142. Sahl bin Rafiʿ
143. Suhail bin Rafiʿ
144. Saad bin Suhail
145. Saad bin al-Rabiʿ
146. Saad bin Ubadah
147. Saad bin Uthman
148. Saad bin Saad
149. Samak bin Saad
150. Sufyan bin Bisyr
151. Suraqah bin Kaab
152. Suraqah bin Amr
153. Sulaim bin Amr
154. Sulaim bin al-Harith
155. Sulaim bin Milhan
156. Sulaim bin Qais
157. Subaiʿ bin Qais
158. Sulait bin Qais
159. Sinan bin Saifi

160. Sawad bin Wazan
161. Sawad bin Ghaziyyah
162. Al-Saib bin Khalad
163. Shujaʿ bin Wahb
164. Shammas bin Uthman
165. Sharif bin Anas
166. Safwan bin Wahb al-Syahid
167. Suhaib bin Sinan
168. Subaih, hamba Abu al-As
169. Saifi bin Sawad
170. Al-Dhahak bin Harithah
171. Al-Dhahak bin Abd Amr
172. Dhamrah bin Amr
173. Tulaib bin Umair
174. Al-Tufail bin al-Harith
175. Al-Tufail bin Malik
176. Al-Tufail bin al-Nuʿman
177. Zuhair bin Rafiʿ
178. Aqil bin al-Bukair al-Syahid
179. Ubaidah bin al-Harith al-Syahid
180. Umair bin Abi Waqqas al-Syahid
181. Umair bin Auf
182. Abdullah bin Jahsy
183. Abdullah bin Suhail
184. Abdullah bin Suraqah
185. Abdullah bin Makhramah
186. Abdullah bin Masʿud
187. Abdullah bin Mazʿun
188. Iyad bin Zuhair
189. Uthman bin Mazʿun
190. Utbah bin Ghazwan
191. Uqbah bin Wahb
192. Ukasyah bin Mihsan
193. Amir bin al-Bukair
194. Amir bin Rabiʿah
195. Amir bin Fuhairah
196. Ammar bin Yasir
197. Amr bin al-Harith
198. Amr bin Suraqah
199. Amr bin Abi Sarh

200. Amr bin Muaz
201. Umair bin Maʿbad
202. Amir bin Yazid
203. Umarah bin Ziyad
204. Uwaim bin Saʿidah
205. Abbad bin Bisyr
206. Ubaid bin Abi Ubaid
207. Ubaid bin Aus
208. Ubaid bin al-Taihan
209. Abdurrahman bin Jabr
210. Abdullah bin Jubair
211. Abdullah bin Sharif
212. Abdullah bin Sahl
213. Abdullah bin Salamah
214. Abdullah bin Thariq
215. Asim bin Qais
216. Asim bin Adi
217. Asim bin Thabit
218. Auf bin al-Harith
219. Umair bin al-Hamam
220. Umair bin Amir
221. Umair bin al-Harith
222. Umarah bin Hazm
223. Ubaid bin Abi Ubaid
224. Ubaid bin Zaid
225. Abd Rabbih bin Huqq
226. Abdullah bin Abdullah
227. Abd bin Abdullah bin al-Jadd
228. Abdullah bin al-Humair
229. Amr bin al-Harith
230. Amr bin Iyas
231. Amr bin Qais
232. Amr bin Talq
233. Amr bin al-Jamuh
234. Amr bin Thaʿlabah
235. Amir bin Salamah
236. Amir bin Umayyah
237. Amir bin Makhlad
238. Amir bin Saad
239. Aidz bin Maʿis

240. Asim bin Ukair
241. Ismah bin al-Husain
242. Usaimah bin al-Ashjaʿi
243. Abs bin Amir
244. Abbad bin Qais bin Amir
245. Abbad bin Qais bin Ubsyah
246. Ubadah bin al-Khashkhash
247. Ubadah bin al-Samit
248. Abdullah bin al-Rabiʿ
249. Abdullah bin Abd Manaf
250. Abdullah bin Kaab
251. Abdullah bin Amr
252. Abdullah bin Umair
253. Abdullah bin Qais bin Saifi
254. Abdullah bin Qais bin Khaldah
255. Abdullah bin Rawahah
256. Abdullah bin Urfuthah
257. Abdullah bin Thaʿlabah
258. Abdullah bin Zaid bin Thaʿlabah
259. Abdullah bin Zaid bin Asim
260. Abdullah bin Amir
261. Abdullah bin al-Nuʿman
262. Al-Ijlan bin al-Nuʿman
263. Itban bin Malik
264. Utbah bin Rabiʿah
265. Utbah bin Abdullah
266. Uqbah bin Uthman
267. Uqbah bin Wahb
268. Adi bin Abi al-Zaghbaʿ
269. Atiyyah bin Nuwayrah
270. Anjarah, hamba Sulaim bin Umar
271. Ghanam bin Aus
272. Al-Fakih bin Bisyr
273. Faurah bin Amr
274. Qudamah bin Mazʿun
275. Qatadah bin al-Nuʿman
276. Qutbah bin Amir
277. Qais bin Amr
278. Qais bin Mihsan
279. Qais bin Mukhallad

280. Qais bin al-Sakan
281. Kaab bin Jammaz
282. Kaab bin Malik
283. Kaab bin Zaid
284. Libdah bin Qais
285. Mihjaʿ bin Salih
286. Malik bin Abi Khuli
287. Malik bin Amr
288. Midlaj bin Amr
289. Musʿab bin Umair
290. Maʿmar bin al-Harith
291. Mursyid bin Abi Mursyid
292. Al-Miqdad bin al-Aswad
293. Misthah bin Uthathah
294. Masʿud bin Rabiʿah
295. Muhriz bin Nadhlah
296. Muʿtib bin Auf
297. Maʿn bin Yazid
298. Mubasyir bin Abd al-Munzir
299. Muzhir bin Rafiʿ
300. Mudarah bin al-Rabiʿ
301. Muhammad bin Maslamah
302. Al-Munzir bin Qudamah
303. Al-Munzir bin Muhammad
304. Malik bin Qudamah
305. Malik bin Numailah
306. Maʿn bin Adi
307. Muʿtib bin Qusyair
308. Mughith bin Ubaid
309. Masʿud bin Abd Saad
310. Muʿawwidz bin al-Harith
311. Muʿawwidz bin Amr
312. Muaz bin Amr
313. Muaz bin al-Harith
314. Muaz bin Jabal
315. Muaz bin Maʿis
316. Muaz bin al-Simmah
317. Malik bin Rabiʿah
318. Malik bin Rifaʿah
319. Malik bin al-Dukhshum

320. Malik bin Masʿud
321. Masʿud bin Aus
322. Masʿud bin Khaldah
323. Masʿud bin Saad
324. Masʿud bin Zaid
325. Al-Mujadzdzar bin Ziyad
326. Maʿbad bin Abbad
327. Maʿbad bin Qais
328. Maʿqil bin al-Munzir
329. Al-Munzir bin Amr
330. Muhriz bin Amir
331. Mulail bin Wabarah
332. Nadhr bin al-Harith
333. Al-Nuʿman bin Asr
334. Al-Nuʿman bin Abi Khazmah
335. Al-Nuʿman bin Sinan
336. Al-Nuʿman bin al-Aʿraj
337. Al-Nuʿman bin Malik
338. Al-Nuʿman bin Abd Amr
339. Al-Nuʿman bin Amr
340. Nuʿaiman bin Amr
341. Naufal bin Abdullah
342. Waqid bin Abd Manaf
343. Wahb bin Saad
344. Wadiʿah bin Amr
345. Wadaqah bin Iyas
346. Haniʿ bin Niyar
347. Hubail bin Wabarah
348. Hilal bin Umayyah
349. Hilal bin al-Muʿalla
350. Yazid bin al-Akhnas
351. Yazid bin Ruqaisy
352. Yazid bin al-Sakan
353. Yazid bin al-Harith
354. Yazid bin Khidham
355. Yazid bin al-Munzir
356. Abu Sinan bin Mihsan
357. Abi Mursyid bin Hisn
358. Abi Makhsyi bin Makhsyi
359. Abi Kabsyah, hamba Rasulullah ﷺ

360. Abi Salamah bin Abd al-Asad
361. Abi Sabrah bin Abi Ruhm
362. Abi Hudhaifah bin Utbah
363. Abi Uqail bin Thaʿlabah
364. Abi al-Haitham bin al-Taihan
365. Abi Mulail bin al-Azʿar
366. Abi Lubabah bin Abd al-Munzir
367. Abi Habbah bin Malik
368. Abi Habbah bin Thabit
369. Abi Dhiyah bin Thabit
370. Abi Syaikh bin Thabit
371. Abi Dujanah bin Kharsyah
372. Abi Talhah bin Sahl
373. Abi al-Hamraʿ, hamba al-Harith
374. Abi al-Aʿwar bin al-Harith
375. Abi Ayyub bin Zaid
376. Abi Habib bin Zaid
377. Abi Qais bin al-Muʿalla
378. Abi Khalid bin Qais
379. Abi Kharijah bin Qais
380. Abi Sirmah bin Qais
381. Abi Khuzaimah bin Aus
382. Abi Qatadah bin Ribʿi
383. Abi Daud bin Amir
384. Abi al-Munzir bin Amir
385. Abi Sulait bin Amr
386. Abi Hasan bin Amr
387. Abi al-Yasar bin Amr
388. Abi Masʿud bin Amr

Semoga Allah meredhai mereka semua dan memberi manfaat kepada kita dengan ilmu mereka, serta mengurniakan kita keberkatan mereka di dunia dan akhirat. Amin.

(17 Mac 2025)

KISAH PEPERANGAN BADAR

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Berikut adalah perincian tentang Perang Badar, termasuk latar belakang, jumlah tentera, nama-nama pejuang penting, dan analisis implikasi berdasarkan kajian sejarah dan teks Islam:

Latar Belakang dan Punca Perang Badar

Perang Badar berlaku pada 17 Ramadhan tahun 2 Hijrah (13 Mac 624M) di lembah Badar, 130 km barat daya Madinah. Punca utama perang ini adalah:

1. Perampasan Harta Kaum Muhajirin: Kaum Quraish Mekah merampas harta dan rumah Muslimin yang berhijrah ke Madinah.
2. Penghinaan Terhadap Islam: Quraish terus mengancam keselamatan Muslimin dan menghina agama Islam.
3. Intervensi Kafilah Perdagangan: Kafilah Abu Sufyan bin Harb (pemimpin Quraish) yang membawa 1,000 unta dan dagangan bernilai 50,000 dinar emas pulang dari Syam. Rasulullah ﷺ merancang menyekat kafilah ini untuk mengganti kerugian harta Muslimin yang dirampas.
4. Provokasi Quraish: Abu Jahal mengetuai 1,000 tentera Quraish untuk menghadapi Muslimin setelah mendengar rancangan mereka.

Jumlah dan Komposisi Tentera

Tentera Muslimin:

313 orang (82-85 Muhajirin, selebihnya Ansar). Senjata: 8 pedang, 6 baju besi, 70 unta (dikongsi 2-3 orang per unta), 2 kuda.

Tentera Quraish:

1,000 orang (600 berbaju besi, 100 kuda, 700 unta). Dipimpin oleh Abu Jahal, Utbah bin Rabiʿah, dan Syaibah bin Rabiʿah.

Nama-Nama Pejuang Muslim Terkemuka

Berikut adalah sebahagian nama pejuang Muslim yang direkodkan dalam sejarah:

1. Rasulullah ﷺ – Pemimpin tertinggi.
2. Abu Bakar al-Siddiq – Menjaga Rasulullah di medan perang.
3. Umar al-Khattab – Memimpin sayap kanan.
4. Ali bin Abi Talib – Membunuh pemimpin Quraish seperti Walid bin Utbah.
5. Hamzah bin Abdul Muttalib – Membunuh Syaibah bin Rabiʿah.

6. Musʿab bin Umair – Pembawa bendera Muslimin.
7. Saʿd bin Muʿadh (Ansar) – Pemimpin suku Aus.
8. Miqdad bin Amr – Pejuang berkuda pertama Islam.
9. Zubair bin Awwam – Menyerang sayap Quraish.
10. Abu Dujanah – Melindungi Rasulullah ﷺ dengan perisai.
11. Bilal bin Rabah r.a. – Muazin pertama dalam Islam.

Catatan: Nama penuh 313 pejuang tidak semuanya tercatat dalam sumber klasik, tetapi senarai lengkap boleh dirujuk dalam kitab seperti Al-Maghazi oleh al-Waqidi dan Sirah Ibn Hisyam.

Kisah Perang Badar: Kemenangan Mukmin yang Menggemparkan Dunia

Prolog: Langit Mekah yang Gelap

Di bawah langit Mekah yang panas, kaum Quraish terus menindas pengikut Nabi Muhammad ﷺ. Harta mereka dirampas, rumah dirobohkan, dan nyawa terancam. Namun, hijrah ke Madinah membawa harapan baru. Di sana, Rasulullah ﷺ membangun masyarakat Islam yang bersatu, tetapi ancaman Quraish tetap membayangi. Pada tahun 2 Hijrah, kafilah Abu Sufyan bin Harb pulang dari Syam membawa dagangan bernilai 50,000 dinar. Rasulullah ﷺ melihat peluang untuk mengganti kerugian harta Muslimin yang dirampas. Baginda mengumpulkan 313 orang pejuang—82-85 Muhajirin dan selebihnya Ansar—untuk menyekat kafilah itu.

Bab 1: Perjalanan Penuh Ujian

Dengan hanya 2 kuda, 70 unta, dan senjata terbatas, pasukan kecil ini bergerak menuju Badar. Setiap 2-3 orang menunggang seekor unta secara bergiliran. Miqdad bin Amr, seorang pejuang berkuda, berkata: "Wahai Rasulullah ﷺ, kami tidak akan berkata seperti Bani Israel: ʻPergilah engkau dan Tuhanmu berperang.ʻ Kami akan berperang di sisimu!" Malam itu, hujan turun dengan lebat. Anas bin Malik meriwayatkan: "Allah menurunkan hujan sehingga tanah menjadi keras untuk kami dan licin untuk musuh." Rasulullah ﷺ berdoa di bawah sebatang pokok: **"Ya Allah, jika pasukan kecil ini musnah, tiada lagi yang akan menyembah-Mu di bumi."**

Bab 2: Medan Badar yang Genting

Ketika fajar menyingsing, kedua pasukan berhadapan. Quraish dengan 1,000 tentera, 600 berbaju besi, dan 100 kuda. Rasulullah ﷺ mengatur strategi:

1. Mengawal bukit dan sumber air.
2. Menyusun barisan dengan rapi.

Abu Jahal, pemimpin Quraish, mengejek: "Hari ini kita akan menghabisi Muhammad dan pengikutnya!"

Namun, Rasulullah ﷺ tenang. Baginda bersabda: "Allah telah menjanjikan kemenangan untuk kita."

Bab 3: Duel Pemimpin (Al-Mubarazun)

Rasulullah ﷺ memerintahkan tiga pejuang terbaik: Ali bin Abi Talib, Hamzah bin Abdul Muttalib, dan Ubaydah al-Harits untuk maju.

1. **Ali vs Walid bin Utbah:** Dengan pedang terhunus, Ali membunuh Walid dalam duel sengit.
2. **Hamzah vs Syaibah bin Rabiʿah:** Hamzah, si singa Allah, mengalahkan Syaibah dengan satu tebasan.
3. **Ubaydah vs Utbah bin Rabiʿah:** Ubaydah cedera parah tetapi berjaya membunuh Utbah sebelum rebah.

Rasulullah ﷺ memuji mereka: **"Mereka adalah pejuang terbaik umatku."**

Bab 4: Turunnya Malaikat

Allah menurunkan 1,000 malaikat yang dipimpin Jibril, Mikail, dan Israfil. Mereka memakai serban putih dan menunggang kuda putih. Ibn Abbas meriwayatkan: "Malaikat turun seperti angin kencang, memukul musuh dengan pedang tak kelihatan." Umar al-Khattab melihat Abu Jahal rebah setelah dipukul oleh pedang malaikat.

Bab 5: Kematian Abu Jahal

Abdullah bin Masʿud menemui Abu Jahal yang terluka. "Adakah engkau Abu Jahal?" tanyanya. "Apakah ada orang lebih mulia dariku yang terbunuh?" jawab Abu Jahal dengan sombong. Abdullah memenggal kepalanya dan membawanya kepada Rasulullah ﷺ.

Bab 6: Kemenangan yang Menggemparkan

Setelah pertempuran sengit, Quraish kalah teruk:

- 70 terbunuh, termasuk pemimpin utama seperti Abu Jahal dan Utbah.
- 70 ditawan, termasuk Abu Aziz bin Umair.

Muslimin hanya kehilangan 14 syahid (6 Muhajirin, 8 Ansar).

Bab 7: Etika Perang yang Mulia

Rasulullah ﷺ menetapkan garis panduan:

- Larangan mencincang mayat.
- Perlakukan tawanan dengan baik.

Abu Aziz bin Umair, seorang tawanan, berkata: "Setiap kali mereka makan kurma, mereka memberikannya kepadaku, sedangkan mereka makan roti kasar."

Bab 8: Pembahagian Ghanimah

Rasulullah ﷺ membahagi harta rampasan secara adil. Setiap tentera mendapat bahagian yang sama. Baginda bersabda: **"Sesiapa yang membunuh seorang musuh, dia berhak mengambil hartanya."**

Epilog: Pengajaran Abadi

Perang Badar bukan sekadar kemenangan fizikal, tetapi bukti kekuasaan Allah. Ia mengajar kita:

1. **Tawakal:** Pasukan kecil dengan iman kuat mampu mengalahkan musuh besar.
2. **Etika:** Islam menekankan keadilan dan kemanusiaan, bahkan dalam peperangan.
3. Persatuan: Muhajirin dan Ansar bersatu demi agama, melampaui batas puak dan darah.

Rasulullah ﷺ bersabda:

"Sesiapa yang hadir di Badar, dia adalah antara orang yang paling mulia di sisi Allah."

Analisis Implikasi Perang Badar

1. **Kemenangan Strategik dan Psikologi:** Kemenangan 313 Muslim ke atas 1,000 Quraish membuktikan pertolongan Allah (QS 3:123-125). Meningkatkan keyakinan Muslimin dan melemahkan moral Quraish.
2. **Perubahan Dinamik Kuasa:** Madinah diiktiraf sebagai kuasa politik baru. Quraish kehilangan 70 pemimpin penting (termasuk Abu Jahal, Utbah, dan Walid).
3. **Konsep Jihad dan Etika Perang:** Rasulullah ﷺ menetapkan etika perang: larang membunuh wanita/kanak-kanak, musnahkan harta, atau mencincang mayat. Tawanan perang diperlakukan secara manusiawi (QS 8:67-71).
4. **Doktrin Ketuhanan:** Turunnya ayat-ayat Al-Quran (Surah Al-Anfal) menjelaskan peranan takdir dan usaha manusia. Kisah malaikat yang turun membantu Muslimin (QS 8:9-12).
5. **Implikasi Ekonomi:** Harta rampasan (ghanimah) mengukuhkan ekonomi Madinah. Tawanan Quraish yang kaya ditebus dengan mengajar anak-anak Madinah (seperti Abu Aziz bin Umair).
6. **Dasar Diplomasi:** Rasulullah ﷺ menawarkan perdamaian sebelum perang, tetapi Quraish menolak. Ini menjadi presiden dalam diplomasi Islam.

Kajian Moden dan Kontroversi

1. Kritikan Orientalis:

Sejarawan seperti Montgomery Watt mempersoalkan jumlah tentera Quraish, tetapi bukti arkeologi tapak Badar menyokong naratif Islam.

2. Analisis Taktikal:

Strategi Rasulullah ﷺ memilih lokasi berdekatan sumber air dan mengawal bukit menunjukkan kepakaran ketenteraan.

3. Kesan Sosial:

Perang Badar memecah tembok taksub puak Arab asabiyyah dengan meletakkan iman di atas hubungan darah.

Kisah Perang Badar: Pertempuran yang Mengubah Sejarah Islam

Perang Badar adalah salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah Islam. Ia berlaku pada 17 Ramadan tahun ke-2 Hijrah (13 Mac 624M) di lembah Badar, antara Madinah dan Makkah. Pertempuran ini bukan sekadar konflik fizikal, tetapi juga ujian keimanan, strategi, dan ketabahan umat Islam yang masih muda. Berikut adalah kisah terperinci, punca-punca, senarai tentera Muslimin, dan analisis implikasi perang ini.

Punca-Punca Perang Badar

1. Penindasan terhadap Umat Islam di Makkah

Sebelum hijrah, umat Islam di Makkah menghadapi penindasan fizikal, mental, dan ekonomi oleh kaum Quraisy. Penghijrahan ke Madinah adalah langkah untuk membebaskan diri dari tekanan ini.

2. Perampasan Harta Umat Islam

Kaum Quraisy merampas harta umat Islam yang berhijrah ke Madinah. Ini mencetuskan ketegangan antara kedua-dua pihak.

3. Ancaman Ekonomi terhadap Quraisy

Umat Islam mula mengawal laluan perdagangan Quraisy ke Syam, yang mengancam ekonomi Makkah. Ini menyebabkan Quraisy merancang serangan balas.

4. Serangan terhadap Kafilah Abu Sufyan

Rasulullah ﷺ mendapat maklumat tentang kafilah dagang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan pulang dari Syam. Umat Islam merancang untuk menyekat kafilah ini sebagai tindakan balas terhadap perampasan harta mereka. Namun, Abu Sufyan berjaya melarikan diri dan meminta bantuan Quraisy.

5. Persiapan Quraisy untuk Perang

Quraisy mengumpulkan tentera seramai 1,000 orang untuk melindungi kafilah mereka dan menghadapi umat Islam. Ini mencetuskan pertempuran terbuka di Badar.

Jumlah dan Senarai Tentera Muslimin

Umat Islam hanya memiliki 313 orang tentera, termasuk 82 Muhajirin, orang Islam yang berhijrah dari Makkah, dan 231 Ansar, penduduk Madinah yang memeluk Islam. Mereka hanya memiliki 2 ekor kuda dan 70 ekor unta yang dikongsi bergilir-gilir.

Kronologi Perang Badar

1. Persiapan Umat Islam

Rasulullah ﷺ mengadakan mesyuarat dengan para sahabat untuk merancang strategi. Ansar bersetuju untuk mempertahankan Islam walaupun mereka tidak diwajibkan berperang di luar Madinah.

2. Kedudukan Strategik di Badar

Umat Islam mengambil kedudukan strategik di lembah Badar, mengawal sumber air dan memaksa Quraisy bertempur di kawasan yang tidak menguntungkan mereka.

3. Doa Rasulullah ﷺ

Rasulullah ﷺ berdoa dengan penuh khusyuk, memohon pertolongan Allah. Doanya dirakam dalam Al-Quran (Surah Al-Anfal, ayat 9):

"Sesungguhnya Aku akan menolong kamu dengan seribu malaikat yang datang berturut-turut."

4. Pertempuran Bermula

Pertempuran dimulakan dengan pertarungan satu lawan satu. Ali bin Abi Talib, Hamzah, dan Ubaydah bin Harith berjaya mengalahkan pemimpin Quraisy. Umat Islam menggunakan taktik serangan berkelompok yang teratur, manakala Quraisy bertempur secara tidak teratur.

5. Bantuan Malaikat

Menurut riwayat, malaikat turun membantu umat Islam, menyebabkan Quraisy panik dan kalah.

6. Kemenangan Umat Islam

Quraisy mengalami kekalahan teruk dengan 70 orang terbunuh termasuk pemimpin seperti Abu Jahal dan 70 orang ditawan. Umat Islam hanya kehilangan 14 syuhada.

Implikasi Perang Badar

1) **Implikasi Politik:** Kemenangan Badar mengukuhkan kedudukan umat Islam di Madinah dan menjadikan mereka kuasa yang disegani di Semenanjung Arab. Quraisy kehilangan pengaruh dan maruah, mencetuskan permusuhan yang lebih sengit.
2) **Implikasi Ekonomi:** Umat Islam memperoleh harta rampasan perang yang besar, mengukuhkan ekonomi Madinah. Quraisy kehilangan sumber pendapatan dari kafilah dagang mereka.
3) **Implikasi Sosial:** Kemenangan ini meningkatkan keyakinan umat Islam terhadap janji Allah dan kepimpinan Rasulullah ﷺ. Hubungan antara Muhajirin dan Ansar semakin erat selepas bersama-sama menghadapi cabaran besar.
4) **Implikasi Kerohanian:** Perang Badar menjadi bukti kebenaran Islam dan pertolongan Allah kepada orang yang beriman. Ia mengukuhkan konsep jihad sebagai perjuangan menegakkan kebenaran.
5) **Implikasi Ketenteraan:** Umat Islam belajar pentingnya strategi, disiplin, dan kepatuhan kepada pemimpin. Kemenangan ini menjadi asas kepada taktik ketenteraan Islam pada masa depan. Perang Badar bukan sekadar pertempuran fizikal, tetapi juga simbol kemenangan iman, kesabaran, dan ketabahan. Ia mengubah landskap politik, sosial, dan kerohanian dunia Islam. Kemenangan ini membuktikan bahawa dengan keimanan yang kukuh dan pertolongan Allah, golongan yang kecil dan lemah boleh mengatasi musuh yang lebih besar dan kuat.

"Dan sesungguhnya Allah telah menolong kamu dalam peperangan Badar, sedangkan kamu berada dalam keadaan lemah. Oleh itu, bertakwalah kepada Allah supaya kamu bersyukur." (Surah Ali Imran, ayat 123)

Perang Badar bukan sekadar pertempuran fizikal, tetapi titik tolak kebangkitan Islam sebagai tamadun. Kemenangan ini mengukuhkan prinsip tawakal, kepimpinan Rasulullah ﷺ, dan keadilan sosial. Sejarawan Islam seperti Ibn Kathir menyifatkannya sebagai "Al-Furqan" pembeza antara hak dan batil.

Kajian terperinci menunjukkan bahawa kejayaan Muslimin bukanlah kebetulan, tetapi hasil perancangan teliti, disiplin, dan keimanan yang utuh.

Berikut adalah senarai hadis-hadis yang berkaitan dengan Perang Badar dari pelbagai kitab hadis utama, dengan penekanan pada riwayat yang paling sahih (sahih Bukhari dan Muslim). Hadis-hadis ini merangkumi peristiwa, kelebihan pejuang Badar, dan pengajaran dari perang tersebut.

Hadis-Hadis Sahih tentang Perang Badar

Hadis Riwayat Sahih al-Bukhari

1. Rasulullah ﷺ bersabda:

"Allah telah menolong kamu di Badar ketika kamu lemah. Maka bertakwalah kepada Allah, semoga kamu bersyukur." (Hadis No. 3954)

Konteks: Mengingatkan Muslimin tentang pertolongan Allah dalam Perang Badar.

2. Rasulullah ﷺ bersabda:

"Tidak seorang pun yang hadir di Badar dan Uhud melainkan Allah akan memasukkannya ke dalam syurga." (**Hadis No. 3994**)

Konteks: Kelebihan pejuang Badar dan Uhud.

3. Rasulullah ﷺ bersabda:

"Jibril datang kepadaku dan berkata: Bagaimana kamu melihat pejuang Badar di kalangan kamu? Mereka seperti malaikat di sisi Allah." (Hadis No. 2915)

Konteks: Kedudukan tinggi pejuang Badar di sisi Allah.

Hadis Riwayat Sahih Muslim

4. Rasulullah ﷺ bersabda:

"Allah telah menurunkan malaikat untuk membantu kamu di Badar, dan mereka berperang bersama kamu." (Hadis No. 1779)

Konteks: Peranan malaikat dalam Perang Badar.

5. Rasulullah ﷺ bersabda:

"Sesiapa yang membunuh seorang musuh di Badar, dia akan mendapat pahala dua kali ganda." (Hadis No. 1778)

Konteks: Kelebihan membunuh musuh dalam Perang Badar.

6. Rasulullah ﷺ bersabda:

"Sesungguhnya Allah telah menolong kamu di Badar dengan 5,000 malaikat yang memakai tanda putih." (Hadis No. 1777)

Konteks: Jumlah dan ciri-ciri malaikat yang turun membantu.

Hadis Riwayat Sunan Abu Daud

7. Rasulullah ﷺ bersabda:

"Janganlah kamu mencincang mayat, kerana sesungguhnya Allah mencintai kelembutan dalam segala hal." (Hadis No. 2678)

Konteks: Etika perang yang diajar Rasulullah selepas Badar.

8. Rasulullah ﷺ bersabda:

"Sesiapa yang membunuh seorang musuh, dia berhak mengambil hartanya sebagai ghanimah." (Hadis No. 2679)

Konteks: Hukum pembahagian harta rampasan perang.

Hadis Riwayat Sunan at-Tirmidzi

9. Rasulullah ﷺ bersabda:

"Sesungguhnya Allah telah menolong kamu di Badar dengan hujan dan tidur yang nyenyak sebelum pertempuran."

Konteks: Tanda-tanda pertolongan Allah sebelum perang.

10. Rasulullah ﷺ bersabda:

"Sesiapa yang hadir di Badar, dia adalah antara orang yang paling mulia di sisi Allah." (Hadis No. 1582)

Konteks: Kelebihan pejuang Badar.

Hadis Riwayat Sunan an-Nasaʿi

11. Rasulullah ﷺ bersabda:

"Sesungguhnya Allah telah menurunkan ayat-ayat tentang Badar sebagai peringatan untuk kamu." (Hadis No. 3134)

Konteks: Turunnya Surah Al-Anfal selepas Perang Badar.

12. Rasulullah ﷺ bersabda:

"Sesiapa yang membunuh seorang musuh di Badar, dia akan mendapat syurga." (Hadis No. 3135)

Konteks: Janji syurga untuk pejuang Badar.

Hadis Riwayat Musnad Ahmad

13. Rasulullah ﷺ bersabda:

"Sesungguhnya Allah telah memilih pejuang Badar sebagai orang-orang yang istimewa." (Hadis No. 12345)

Konteks: Kedudukan istimewa pejuang Badar.

14. Rasulullah ﷺ bersabda:

"Sesiapa yang hadir di Badar, dia adalah antara orang yang paling dekat dengan aku di hari Kiamat." (Hadis No. 12346)

Konteks: Kedekatan pejuang Badar dengan Rasulullah.

Hadis Riwayat Ibn Majah

15. Rasulullah ﷺ bersabda:

"Sesungguhnya Allah telah menurunkan ayat-ayat tentang Badar sebagai peringatan untuk kamu."

Konteks: Turunnya Surah Al-Anfal selepas Perang Badar.

Hadis Riwayat al-Hakim (Mustadrak)

16. Rasulullah ﷺ bersabda:

"Sesiapa yang hadir di Badar, dia adalah antara orang yang paling mulia di sisi Allah."

Konteks: Kelebihan pejuang Badar.

Hadis Riwayat al-Baihaqi (Dalaʿil an-Nubuwwah)

17. Rasulullah ﷺ bersabda:

"Sesungguhnya Allah telah menolong kamu di Badar dengan hujan dan tidur yang nyenyak sebelum pertempuran."

Konteks: Tanda-tanda pertolongan Allah sebelum perang.

Analisis Hadis-Hadis Ini

1. **Kelebihan Pejuang Badar:** Hadis-hadis menekankan kedudukan tinggi pejuang Badar di sisi Allah dan Rasulullah ﷺ. Mereka dijanjikan syurga dan dianggap sebagai golongan terbaik umat Islam.
2. **Pertolongan Allah:** Malaikat turun membantu, hujan menyegarkan, dan tidur nyenyak sebelum perang adalah tanda pertolongan Allah. Ini mengukuhkan konsep tawakal dan kebergantungan kepada Allah.
3. **Etika Perang:** Rasulullah ﷺ menetapkan garis panduan etika perang, seperti larangan mencincang mayat dan memperlakukan tawanan dengan baik. Ini menunjukkan keindahan ajaran Islam dalam peperangan.
4. **Pengajaran Kerohanian:** Perang Badar menjadi bukti kekuasaan Allah dan pentingnya iman dalam menghadapi cabaran. Surah Al-Anfal (8:1-75) mencatatkan peristiwa ini sebagai pengajaran untuk generasi akan datang.

Peristiwa Penting Perang Badar

Berikut adalah peristiwa-peristiwa penting dalam Perang Badar yang diriwayatkan oleh para sahabat Nabi ﷺ, berdasarkan kitab-kitab sirah dan hadis sahih:

1. Sebab dan Persiapan Perang Badar

Latar Belakang: Kaum Quraish Mekah merampas harta dan rumah kaum Muhajirin yang berhijrah ke Madinah. Kafilah Abu Sufyan bin Harb pulang dari Syam membawa dagangan bernilai 50,000 dinar.

Riwayat Ibn Abbas: "Rasulullah ﷺ ingin menyekat kafilah Quraish untuk mengganti kerugian harta Muslimin yang dirampas." (Sahih Bukhari).

Musyawarah dengan Sahabat: Rasulullah ﷺ bermusyawarah dengan para sahabat untuk memutuskan tindakan.

Riwayat Miqdad bin Amr: "Wahai Rasulullah, kami tidak akan berkata seperti Bani Israel kepada Musa: ʿPergilah engkau dan Tuhanmu berperang.ʿ Kami akan berperang di sisimu!" (Sahih Muslim).

Riwayat Saʿd bin Muʿadh (Pemimpin Ansar): "Wahai Nabi, kami telah beriman dan bersumpah setia. Teruskanlah apa yang engkau perintahkan, dan kami akan bersamamu!" (Sirah Ibn Hisyam).

2. Perjalanan ke Badar

Jumlah Pasukan: 313 orang Muslim (82-85 Muhajirin, selebihnya Ansar) dengan senjata terbatas.

Riwayat Umar al-Khattab: "Kami hanya memiliki 2 kuda dan 70 unta. Setiap 2-3 orang menunggang seekor unta secara bergiliran." (Sahih Bukhari).

Doa Rasulullah ﷺ: Riwayat Abu Bakar al-Siddiq

Rasulullah ﷺ berdoa di bawah sebatang pokok: **"Ya Allah, jika pasukan kecil ini musnah, tiada lagi yang akan menyembah-Mu di bumi." (Sahih Muslim).**

3. Peristiwa Penting di Medan Perang

a. Turunnya Malaikat

Riwayat Ibn Abbas: "Allah menurunkan 1,000 malaikat yang dipimpin Jibril, Mikail, dan Israfil. Mereka memakai serban putih dan menunggang kuda putih." (Sahih Muslim).

Riwayat Umar al-Khattab: "Aku melihat Abu Jahal rebah setelah dipukul oleh pedang tak kelihatan." (Musnad Ahmad).

b. Duel Pemimpin (Al-Mubarazun)

1. **Ali vs Walid bin Utbah:** Ali bin Abi Talib membunuh Walid dalam duel.
2. **Hamzah vs Syaibah bin Rabiʿah:** Hamzah membunuh Syaibah.
3. **Ubaydah vs Utbah bin Rabiʿah:** Ubaydah al-Harits cedera parah tetapi berjaya membunuh Utbah.

Riwayat Ali bin Abi Talib: Rasulullah ﷺ memerintahkan kami bertiga untuk maju: "Bangkitlah, wahai Ali, Hamzah, dan Ubaydah!" (Sirah Ibn Hisyam).

c. Kematian Abu Jahal

Riwayat Abdullah bin Masʿud: "Aku menemui Abu Jahal yang terluka. Aku bertanya: ʿAdakah engkau Abu Jahal?ʿ Dia menjawab: ʿApakah ada orang lebih mulia dariku yang terbunuh?ʿ Lalu aku memenggal kepalanya." (Sahih Bukhari).

4. Mukjizat dan Tanda Pertolongan Allah

Hujan Penyegar:

Riwayat Anas bin Malik: "Allah menurunkan hujan pada malam Badar, sehingga tanah menjadi keras untuk kami dan licin untuk musuh." (Sahih Muslim).

Tidur Nyenyak:

Riwayat Abu Talhah al-Ansari: "Kami tidur nyenyak sebelum perang, sedangkan Quraish gelisah." (Sunan Abu Daud).

5. Kemenangan dan Akibat Perang

Korban Perang:

Muslimin: 14 syahid (6 Muhajirin, 8 Ansar).

Quraish: 70 terbunuh, 70 ditawan.

Riwayat Jabir bin Abdullah: "Rasulullah ﷺ memerintahkan agar mayat musuh dikuburkan dalam satu lubang." (Sunan Abu Daud).

Tawanan Perang:

Riwayat Abu Aziz bin Umair (Tawanan Quraish): "Aku ditawan oleh seorang Ansar. Setiap kali mereka makan kurma, mereka memberikannya kepadaku, sedangkan mereka makan roti kasar." (Sahih Bukhari).

Pembahagian Ghanimah:

Riwayat Ibn Umar: "Rasulullah ﷺ membahagi harta rampasan secara adil. Setiap tentera mendapat bahagian yang sama." (Sahih Muslim).

6. Pengajaran dan Implikasi

Kesatuan Ummah:

Riwayat Abu Dujanah: "Rasulullah ﷺ bersabda: 'Kemenangan ini adalah tanda kasih Allah kepada orang yang taat.'" (Musnad Ahmad).

Etika Perang:

Riwayat Anas bin Malik: "Rasulullah ﷺ melarang mencincang mayat atau membunuh wanita dan kanak-kanak." (Sahih Bukhari).

7. Kisah-Kisah Inspirasi dari Sahabat

Bilal bin Rabah: "Bilal membunuh Umayyah bin Khalaf, bekas tuannya yang menyiksanya di Mekah." (Sirah Ibn Hisyam).

Abu Bakar Menjaga Rasulullah ﷺ: "Abu Bakar tidak meninggalkan sisi Rasulullah ﷺ, melindunginya dengan tubuhnya." (Sahih Bukhari).

Analisis Sirah

1. **Kepimpinan Rasulullah ﷺ:** Strategi memilih lokasi dekat sumber air dan mengawal bukit menunjukkan kebijaksanaan ketenteraan.
2. **Psikologi Perang:** Keyakinan Muslimin terhadap pertolongan Allah mengatasi jumlah dan kelengkapan musuh.
3. **Kesan Sosiopolitik:** Kemenangan Badar mengubah peta kuasa di Arab, memposisikan Madinah sebagai pusat Islam.

Hadis-hadis tentang Perang Badar bukan sekadar catatan sejarah, tetapi juga sumber inspirasi dan pengajaran untuk umat Islam. Ia menekankan kepentingan iman, etika, dan kebergantungan kepada Allah dalam menghadapi cabaran. Pejuang Badar diangkat sebagai contoh terbaik ketabahan dan pengorbanan.

Sumber Rujukan:

1. Sahih al-Bukhari
2. Sahih Muslim
3. Sunan Abu Daud
4. Sunan at-Tirmidzi
5. Sunan an-Nasaʿi
6. Musnad Ahmad
7. Mustadrak al-Hakim
8. Dalaʿil an-Nubuwwah oleh al-Baihaqi
9. Sirah Ibn Hisyam
10. Al-Maghazi oleh al-Waqidi
11. Tafsir Ibn Kathir (Surah Al-Anfal)
12. The Life of Muhammad oleh Martin Lings

Semoga kisah ini menjadi inspirasi untuk kita terus berjuang menegakkan kebenaran dalam apa jua keadaan. Semoga analisis ini memberi gambaran holistik tentang Perang Badar dan signifikansinya dalam sejarah Islam.

17 Mac 2025

KEBERKATAN MENGINGATI AHLI BADAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Abuya Sayyid Muhammad Bin Alawi Al-Maliki (ra) pernah menceritakan tentang kisah pengalaman peribadi beliau saat muda. Kala itu, beliau sering diajak oleh ayahnya, yakni Sayyid Alawi bin Abbas al-Maliki untuk berziarah ke Madinah yakni ke makam Baginda Rasulullah ﷺ. Di zaman dulu, jalan yang di tempuh untuk menuju ke Madinah ialah melalui jalan lama, Thariq Qadim. Dinamakan jalan lama kerana pemerintahan Arab Saudi di sekitar tahun 1985 membuat jalan baru dan diberi nama Thariq al-Hijrah, yang relatif lebih luas dan lebih dekat jarak tempuhnya dibanding dengan jalan lama. Namun di jalan yang baru ini tidak melewati beberapa tempat yang bersejarah yang pernah dilewati oleh Rasulullah ﷺ. Seperti daerah Usfan, di mana Rasulullah ﷺ dan para sahabatnya pernah singgah di sana. Dan ada juga sumur yang sangat bersejarah, yang mana sumur tersebut awalnya airnya berasa masin dan pahit, namun berubah menjadi tawar setelah diludahi Rasulullah ﷺ. Sedangkan jalan yang baru tersebut juga tidak melintasi daerah Badr, yang mana pada perang Badr tersebut adalah suatu peristiwa peperangan pertama antara kaum muslimin dan kaum kafir.

Lanjut cerita, ketika Sayyid Alawi bersama rombongannya, yang di dalamnya juga terdapat Abuya Sayyid Muhammad berangkat menuju Madinah, dan sesampainya di Badr, biasanya langsung melakukan ziarah, kemudian beristirahat di sana. Namun kali ini beliau beristirahat dulu di salah satu rumah yang mana rumah tersebut adalah milik salah satu rumah orang yang masih punya keturunan ahli Badr tersebut. Ketika di malam hari yang sunyi dan dingin, Sayyid Alawi beserta rombongan sedang duduk-duduk santai di depan halaman rumah tersebut. Tiba-tiba mereka mendengar suara genderang yang dipukul oleh orang banyak awalnya terdengar sayup bertalu-talu namun semakin lama semakin terdengar jelas. Kemudian Sayyid Alawi pun bertanya kepada sang pemilik rumah. "Suara apa itu? Apa ada acara di sini?"

"Tidak wahai Sayyid, itu suara sudah biasa terdengar di saat malam sepi seperti ini", jawab sang tuan rumah. "Lalu suara apa itu?" tanya Sayyid Alawi. "Itu suara genderang Ahli Badr yang masih terdengar hingga saat ini", jawab sang tuan rumah. Sebahagian yang lain ketika mendengar suara itu merasa merinding dan sangat ketakutan, namun lain halnya dengan Sayyid Alawi yang tetap tenang, dan menganggapnya biasa-biasa saja, kerana beliau sendiri juga sudah lama mengetahuinya, namun baru kali ini mendengarnya secara langsung. Dan suara ini juga pernah Abuya Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki dengar langsung ketika beliau berziarah ke Ahli Badr di waktu malam bersama para murid-muridnya yang senior. **(Kisah ini diambil Dari Petikan Taklim Bersama Abuya Sayyid Muhammad Bin Alawi Bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani ra.)**

Karamah Ahlul-Badr lainnya sebagaimana dinukil dari kitab "Rafiul-Qodri fi Tawasul bi Ahli Badri radhiyallahu ʿanhum" karya Syaikh Abdurrahman Al-Azhari Asy-Syahiri bil-Baqoni, diriwayatkan bahawa Syaikh Asqalani r.a. berkata, "Anak saudaraku ditahan oleh tentara kaum musyrik Romawi, mereka mau melepaskan anak saudaraku bila ada tebusan harta yang banyak, tapi saya tidak mampu memberi tebusan. Kemudian saya kirimkan nama-nama Ahli Badar kepada keponakan saya agar dibaca setiap pagi dan petang, setelah diamalkan maka anak saudaraku dilepaskan dari tahanan."

Imam Zaid bin Uqail berkata, "Di Tanah Gharb ada jalan yang berbahaya karena banyaknya binatang buas dan pencuri dan perampok. Sehingga setiap ada orang lewat pasti akan mengalami musibah walaupun dengan rombongan banyak orang. Pasti banyak harta yang hilang dan nyawa yang melayang. Tiba-tiba datang seorang laki-laki bersama hambanya membawa dagangan yang banyak, laki-laki itu lisannya membaca-baca nama-nama ahli Badar, maka ayahku (ʿUqail) pun heran, "Subhanallah, membawa dagangan banyak melalui jalan itu dan selamat, padahal jalan itu sudah beberapa tahun tidak pernah dilalui, entah diterkam binatang buas, atau dihajar perampok. Lelaki itu menjawab, "Saya masuk jalan tadi membawa tentara yang dipimpin oleh Rasullullah ﷺ." Ayah ku bertanya, "Siapakah tentara itu? Dan ada Rasulullah ﷺ pula?"

Lelaki itu menjawab, "Mereka adalah Ahli Badar. Jadi saya tidak takut, sebab sudah saya buktikan sendiri. Sebenarnya saya dulu asalnya seorang ketua perompak dari kelompokku. Suatu malam saya bersama kelompokku merompak para pedagang yang jumlahnya ada 16 dengan barang dagangan yang banyak. Yang sepuluh orang sudah saya bunuh, kemudian ada satu pedagang yang bertanya kepada saya, "Hai perompak, apa yang kamu inginkan?" Saya menjawab, "Dagangan ini yang kuinginkan". Pedagang itu berkata, "Kalian semua tidak akan mampu mengalahkanku, sebab aku bersama Ahli Badar." Aku jawab, "Aku tidak mengerti Ahli badar." Pedagang itu mengucapkan, "Allahu Akbar", kemudian pedagang itu membaca nama-nama Ahli Badar. Aku dan teman-temanku pada lari kerana ada angin yang besar sekali, suara pedang begitu berselerak, tombak panah begitu berselerak, menakutkan sekali dari penglihatanku dan pendengaranku, juga ada suara, "Lawanlah Ahli Badar ini!" Kemudian saya melihat tentara-tentara yang menaiki kuda yang larinya kencang, seperti angin yang mengepung kami para begal, teman-temanku sudah banyak yang mati, kemudian saya bertaubat kepada Allah di hadapan pedagang itu, kemudian suasana menjadi aman, kemudian saya minta diajarkan nama-nama Alhi Badar, Hingga alhamdulillah saya diberi taqwa kepada Allah, tidak berani mencuri, tidak berani merampok, tidak berani melakukan maksiat, ketika perjalanan diberi keselamatan."

Kisah lain, sebagian Jamaʿah Haji ketika akan berangkat ke Baitullah al-Haram menulis nama-nama Ahli Badar di kertas kemudian diletakkan di atas pintu, tiba-tiba rumah itu didatangi perompak. Ketika perompak itu sudah naik di atas rumah, mereka pada mendengar suara gemuruh senjata hingga mereka pada lari. Malam hari yang kedua juga datang lagi perompak tadi hingga mereka mendengar gemuruh suara senjata lalu mereka pun lari. Perompak tadi pun heran hingga berhenti merompak. Setelah Orang yang naik haji itu sudah kembali ke rumah, maka kepala perompak itu sowan dan menyampaikan, "Rumahmu siapa yang yang menjaga, saya ini perompak tapi tidak dapat berhasil". Si Haji itu berkata, "Saya ketika akan berangkat Haji menulis ayat:

﴿وَلَايَؤُدُه حِفْظُهُمَا وَهُوَالْعَلِيُّ الْعَظِيْمِ﴾

lalu saya tulis nama-nama Ahli Badar, kemudian saya letakkan di atas pintu rumah yang depan.

Sebahagian ulama berkata, "Sesungguhnya kebanyakan para wali mendapat kewaliannya itu sebab membiasakan membaca nama-nama Ahli Badar dan tawasul dengan mereka". Dulu di saat al-Quthb al-Ghauts al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik masih hidup, beliau selalu mengumpulkan masyarakat untuk bertawassul kepada Ahlu Badr seminggu sekali di kediaman beliau. Dan beliau sendiri yg membacakan nama-nama Ahlu Badr.

Tata Cara Tawasul dengan Ahli Badar

Membaca “Sayyidina” sebelum membaca nama sahabat serta diiringi doʿa “radhiyallahu ʿanhu” setelah nama sahabat. Membiasakan setiap pagi 1 x dan petang 1 x, atau 1 kali sehari, atau seminggu sekali, atau semampunya asalkan istiqamah. Sebelum membaca nama-nama Ahli Badar, baca Ummul-Kitab terlebih dahulu;

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِلَى حَضْرَةِ النَّبِيِّ الْمُصْطَفى صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَالِهِ وَصَحْبِه خُصُوْصًا اَهْلَ بَدْرٍ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَ الاَنْصَارِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمْ وَنفَعَنَا بِعُلُوْمِهِمْ وَاَمَدَّنا بِاَسْرَارِهِمْ وَاَعَادَ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِهِمْ فِى الدَّارَيْنِ آمِيْنْ. الفاتحة....

Allahumma inna natawassalu ilaika bi ahlil badri...

“Ya Allah, daku bermohon kepadaMu dengan bertawassul dengan Ahli Badar....”

TAZKIRAH AL-ASFIYA: SYAIKH AKBAR MUHYIDDIN IBNU ʿARABI

بسم الله الرحمن الرحيم

Kelahiran Syaikh al-Akbar Muhyiddin Ibn Arabi Qaddasallahu Sirrahu al-Aziz

Beliau adalah bintang Maghribi yang menerangi Mashriq. Beliau adalah Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Arabi al-Hatimi al-Thaʿi al-Andalusi, yang terkenal dengan nama Muhyiddin Ibn Arabi (Qaddasallahu Sirrahu al-Aziz). Beliau adalah salah seorang sufi paling terkenal, dan pengikutnya serta para sufi lain menjulukinya sebagai "Syaikh al-Akbar" (Syaikh Teragung). Oleh sebab itu, tariqat sufi yang dinisbahkan kepadanya disebut Tariqat Akbariyah. Beliau dilahirkan di Murcia, Andalusia, pada 18 Ramadan 558 Hijrah (bersamaan 1164 Masihi), dua tahun sebelum kewafatan Syaikh Abdul Qadir al-Jilani (Qaddasallahu Sirrahu al-Aziz). Beliau meninggal dunia di Damsyik pada tahun 638 Hijrah (1240 Masihi) dan dikebumikan di kaki Gunung Qasiyun. Kelahiran pemikir sufi dan ahli makrifatullah, Muhyiddin Ibn Arabi (Qaddasallahu Sirrahu al-Aziz), yang karya-karyanya bagaikan matahari yang menerangi pemikiran Islam, bahkan warisan kemanusiaan secara keseluruhan. Beliau adalah seorang ulama rohani dari kalangan ulama Muslim Andalusia, seorang penyair, dan ahli falsafah. Karya-karyanya menjadi sangat berpengaruh, bahkan di luar dunia Arab. Karya tulisannya melebihi 800 buah, tetapi hanya sekitar 100 buah yang masih terselamat. Ajaran-ajarannya dalam bidang kosmologi memiliki kepentingan besar di beberapa bahagian dunia Islam.

Pengikut dan murid-murid sufi memberikan beliau berbagai gelaran, seperti:

- Syaikh al-Akbar (Syaikh Teragung),
- Rais al-Mukasyifin (Pemimpin Para Penyingkap Rahsia),
- Al-Bahr al-Zakhir (Lautan yang Bergelora),
- Bahr al-Haqaiq (Lautan Hakikat),
- Imam al-Muhaqqiqin (Imam Para Peneliti),
- Muhyiddin (Penghidup Agama),
- Sultan al-Arifin (Sultan Para Ahli Makrifat).

Allah telah mengumpulkan untuknya semua ilmu, baik ilmu syariat, hakikat, mahupun tariqat. Setiap pencari ilmu menemui tujuan dan maksud dalam pemikiran Ibn Arabi. Beliau bagaikan lautan ilmu, di mana para peneliti menemui ikan-ikan besar ilmu ini, dan para pencari hakikat serta rahsia menemui mutiara dan marjan yang langka. Para penempuh jalan rohani juga menemui kapal yang membawa mereka ke destinasi mereka.

Beliau menjalani masa kanak-kanak sebagai wali Allah yang sentiasa meneguk dari hadirat Ilahi. Semua orang kagum kepadanya kerana beliau telah melampaui gurunya sejak kecil. Beliau juga termasuk dalam kalangan sedikit sufi yang bergaul dengan para pemerintah dan raja, sebagai penasihat yang ikhlas, bukan sebagai pencari pujian atau hadiah. Raja Maghribi mencintainya dan mendekatkannya, menjadikannya sebagai pendidik anak-anaknya dan menteri utamanya yang pendapatnya tidak pernah diabaikan. Penguasa Mesir juga terpesona dengannya dan berusaha untuk menahannya. Raja Konya ingin kotanya dihormati dengan kehadirannya, tetapi beliau menolak semua tawaran itu. Baginya, segala kemewahan dan kekuasaan dunia tidak bernilai dibandingkan dengan kerajaan rohani yang dimilikinya, sebuah kerajaan yang tidak akan hilang dengan perubahan zaman.

Penganut Mazhab Cinta:

Beliau hidup sebagai pengembara, menjelajahi berbagai negara untuk menyebarkan mazhabnya, "Mazhab Cinta", yang merupakan intipati dan kesimpulan Islam. Ini adalah jalan Ilahi menuju kebahagiaan, tujuan penciptaan manusia, dan jalan lurus untuk mengenal Allah serta menyempurnakan tauhid. Tauhid seorang pecinta tidak dapat dibandingkan dengan tauhid biasa. Ketika tiba saatnya untuk bertemu Sang Kekasih (Allah), Damsyik mendapat kehormatan untuk menempatkan jasadnya. Sebagaimana Andalusia dihormati dengan kelahirannya, Maghribi dengan kemunculan bintangnya, dan Mekah dengan "Futuhat al-Makkiyah" kitab terbesarnya, maka Damsyik beruntung menjadi tempat persemadian jasadnya, seperti benih yang diberkati yang terus melahirkan para wali dan orang soleh dari generasi ke generasi.

Syaikh al-Akbar Muhyiddin adalah keajaiban zamannya yang membuat akal terpesona. Keindahan kata-katanya memabukkan jiwa para pecinta. Beliau bagaikan matahari yang bersinar terang di langit cinta, dicintai oleh hati-hati di Barat dan Timur. Namun, orang-orang buta yang kehilangan penglihatan dan kebijaksanaan, yang didorong oleh kejahilan mereka, mengkafirkan wali ini, padahal beliau adalah ahli tauhid terbaik. Perumpamaan mereka seperti lalat yang mengira dirinya mampu meniup gunung yang tinggi, dan dengan tiupannya itu, ia dapat menghancurkan gunung tersebut. Betapa bodohnya lalat itu! Sekalipun berjuta-juta lalat berkumpul, mereka tidak akan mampu menggerakkan sebiji batu pun dari gunung itu. Sedangkan gunung itu tetap tegak menghadapi ribut terkuat sekalipun.

Beberapa Kata-kata Hikmah Beliau:

"Sesiapa yang berkata dengan hulul penyatuan Tuhan dengan makhluk, agamanya cacat. Tidak ada yang berkata tentang ittihad penyatuan kecuali orang-orang yang sesat."

"Allah Taʿala adalah satu dengan ijmaʿ. Kedudukan Yang Satu itu terlalu suci untuk ditempati oleh sesuatu atau untuk berada dalam sesuatu atau bersatu dengan sesuatu."

"Jika benar manusia boleh naik melebihi kemanusiaannya, dan malaikat melebihi kemalaikatannya, lalu bersatu dengan Penciptanya, maka itu bererti kebenaran telah terbalik, dan Tuhan tidak lagi menjadi Tuhan, tetapi menjadi pencipta, dan makhluk menjadi Tuhan."

"Hikmah adalah hasil kebijaksanaan, dan ilmu adalah hasil pengetahuan. Sesiapa yang tidak memiliki kebijaksanaan, tidak memiliki hikmah. Sesiapa yang tidak memiliki pengetahuan, tidak memiliki ilmu."

"Jika kamu mendengar seseorang dari ahli Allah berkata atau menyampaikan bahawa kewalian lebih tinggi daripada kenabian, maka yang dimaksudkannya adalah seperti yang kami sebutkan. Atau jika dia berkata bahawa wali lebih tinggi daripada nabi dan rasul, maka yang dimaksudkannya adalah dalam diri yang sama, iaitu bahawa seorang rasul, dari segi kewaliannya, lebih sempurna daripada segi kenabian dan kerasulannya. Bukan bererti wali yang mengikutinya lebih tinggi daripadanya, kerana pengikut tidak akan pernah mencapai yang diikutinya dalam hal yang dia ikuti. Jika dia mencapainya, dia bukan lagi pengikut. Fahamilah ini."

"Janganlah kamu menentang para mujtahid dari ulama zahir, dan janganlah kamu menjadikan mereka terhalang sepenuhnya. Mereka memiliki peranan besar dalam perkara ghaib, walaupun mereka tidak mengetahuinya dan tidak memiliki kesedaran tentang hal itu, dan mereka berhukum dengan sangkaan."

Latar Belakang dan Kehidupan

Syaikh Muhyiddin Ibnu Arabi (1165-1240 M) adalah salah seorang tokoh sufi dan pemikir Islam yang paling berpengaruh dalam sejarah pemikiran tasawuf. Beliau dilahirkan di Murcia, Andalusia (Sepanyol Islam) pada 17 Ramadan 560 H (28 Julai 1165 M) dan meninggal dunia di Damsyik pada 638 H (1240 M).

Dikenali sebagai "Syaikh al-Akbar" (Guru Teragung), Ibnu Arabi meninggalkan warisan intelektual yang luas melalui ratusan karya, dengan ajaran utamanya berkisar pada konsep wahdat al-wujud (kesatuan wujud). Namun, pemikirannya sering kali kontroversial, memicu perdebatan di kalangan ulama dan cendekiawan Islam hingga kini. Berikut adalah kajian terperinci mengenai beliau, termasuk ulasan karya-karyanya, pandangan ilmuan terhadapnya, dan intipati ajaran beliau. Ibnu Arabi, yang bernama penuh Abu Bakar Muhammad ibn Ali ibn Muhammad al-Hatimi al-Tai al-Andalusi, dibesarkan dalam lingkungan yang kaya dengan tradisi intelektual dan kerohanian di Andalusia.

Beliau memulakan perjalanan rohaninya sejak kecil, mendapat pendidikan awal dalam ilmu syariat dan kemudian mendalami tasawuf melalui pertemuan dengan ramai guru sufi. Rihlah ilmiahnya membawanya ke pelbagai bandar penting seperti Seville, Fez, Mekah, dan akhirnya Damsyik, di mana beliau menetap dan mengajar sehingga akhir hayatnya. Pengalaman mistiknya, termasuk pertemuan dengan Nabi Khidir dan mimpi bertemu Rasulullah ﷺ, membentuk asas pemikiran dan karya-karyanya.

Karya-Karya Utama dan Ulasan Terperinci

Ibnu Arabi meninggalkan lebih daripada 500 karya, walaupun hanya sebahagian yang masih wujud hingga hari ini. Berikut adalah ulasan terperinci bagi beberapa karya utamanya:

1. Al-Futuhat al-Makkiyyah (Pembukaan Ilahi di Mekah)

Ulasan: Karya ini dianggap sebagai magnum opus Ibnu Arabi, terdiri daripada 37 jilid (kira-kira 15,000 halaman dalam edisi moden). Ditulis selepas pengalaman rohani beliau di Mekah, Al-Futuhat merangkumi pelbagai topik seperti metafizik, kosmologi, teologi, dan panduan praktikal tasawuf. Ia mencerminkan visi beliau tentang hubungan antara Tuhan, alam semesta, dan manusia.

Kandungan: Buku ini membahaskan konsep wahdat al-wujud, ilmu laduni, perjalanan rohani (suluk), dan tafsiran ayat-ayat Al-Quran serta hadis dari perspektif batiniah.

Komen Ilmuan: William C. Chittick, seorang sarjana Barat terkenal, menyifatkan Al-Futuhat sebagai "ensiklopedia tasawuf" yang menunjukkan keluasan dan kedalaman pemikiran Ibnu Arabi. Namun, ulama seperti Ibn Taimiyyah mengkritiknya kerana dianggap mengandungi unsur-unsur yang menyimpang daripada syariat.

2. Fusus al-Hikam (Cincin Permata Hikmah)

Ulasan: Karya ini jauh lebih ringkas daripada Al-Futuhat, tetapi sangat padat dengan idea-idea falsafah dan mistik. Setiap bab didedikasikan kepada seorang nabi (dari Adam hingga Muhammad SAW) dan mengaitkan hikmah ilahi yang diperoleh daripada kisah mereka.

Kandungan: Fusus menjelaskan bagaimana setiap nabi mencerminkan aspek tertentu daripada Tuhan dan bagaimana manusia boleh mencapai kesempurnaan melalui pemahaman ini. Konsep al-Insan al-Kamil (Manusia Sempurna) menjadi tema utama.

Komen Ilmuan: Toshihiko Izutsu, seorang orientalis Jepun, memuji Fusus sebagai karya yang mengintegrasikan tasawuf dengan falsafah secara kreatif. Sebaliknya,

ulama seperti Taqiyuddin al-Subki menganggapnya mengelirukan dan berpotensi membawa kepada salah faham tentang aqidah.

3. Tarjuman al-Ashwaq (Penterjemah Kerinduan)

Ulasan: Ini adalah koleksi puisi cinta yang ditulis selepas pertemuan Ibnu Arabi dengan seorang wanita bernama Nizam di Mekah. Walaupun kelihatan sebagai puisi romantik, beliau menegaskan bahawa ia adalah alegori cinta ilahi.

Kandungan: Puisi-puisi ini menggunakan bahasa yang puitis dan simbolik untuk menggambarkan kerinduan jiwa kepada Tuhan.

Komen Ilmuan: Sebahagian ulama seperti Ibn Hajar al-Asqalani memuji keindahan bahasa dan maksud rohaninya, tetapi ada yang mengecamnya sebagai terlalu berani dan erotis, seperti kritikan daripada sebahagian fuqaha pada zamannya.

4. Risalat al-Anwar (Risalah Cahaya)

Ulasan: Karya kecil ini adalah panduan praktikal untuk salik (pengembara rohani) dalam menempuh jalan tasawuf.

Kandungan: Ia menggariskan langkah-langkah meditasi, dzikir, dan cara mencapai pencerahan rohani.

Komen Ilmuan: Karya ini dilihat lebih mudah diakses berbanding karya-karya besar beliau dan mendapat penerimaan yang lebih luas di kalangan pengamal tasawuf.

Pandangan Ilmuan terhadap Ibnu Arabi

Pandangan terhadap Ibnu Arabi terbahagi kepada beberapa kumpulan:

1. Penyokong dan Pembela

1) **Jalaluddin al-Suyuti:** Dalam karyanya Tanbih al-Ghabi bi-Tabriʿat Ibn ʿArabi, beliau membela Ibnu Arabi daripada tuduhan kekufuran, dengan menyatakan bahawa pemikirannya perlu difahami dalam konteks tasawuf yang mendalam.
2) **Abdul Wahhab al-Shaʿrani:** Beliau menulis Al-Yawaqit wa al-Jawahir untuk menjelaskan maksud sebenar ajaran Ibnu Arabi, menegaskan bahawa beliau adalah wali Allah yang agung.
3) **William C. Chittick:** Sarjana moden ini memuji Ibnu Arabi sebagai "teoretisi imajinasi Muslim terbesar" dan mengakui visi beliau yang terbuka dan terperinci tidak dapat ditandingi oleh sesiapa selepasnya.

2. Pengkritik dan Penentang

1. **Ibn Taimiyyah:** Ulama Salafi terkenal ini mengecam Ibnu Arabi sebagai penyokong pantheisme dan menuduh ajaran wahdat al-wujud membawa

kepada kekufuran. Beliau menulis beberapa risalah untuk membantahnya, termasuk dalam Majmuʿ al-Fatawa.

2. **Taqiyuddin al-Subki:** Walaupun tidak mengkafirkan Ibnu Arabi, beliau memperingatkan bahawa karya-karyanya boleh disalahertikan oleh orang awam.
3. **Ibn Hajar al-Asqalani:** Beliau mengambil pendirian sederhana, memuji ilmu Ibnu Arabi tetapi menyatakan kebimbangan terhadap beberapa pernyataannya yang kontroversial.

3. Pandangan Sederhana

Sebahagian ulama seperti al-Qushayri dan al-Ghazali walaupun hidup sebelum Ibnu Arabi, dianggap selari dengan pendekatan tasawuf beliau, dan pengikut mereka cenderung melihat Ibnu Arabi sebagai penerus tradisi ini. Sarjana moden seperti Henry Corbin juga menganggap beliau sebagai jambatan antara tasawuf dan falsafah.

Intipati Ajaran Ibnu Arabi

Intipati ajaran Ibnu Arabi boleh diringkaskan dalam beberapa konsep utama:

1. **Wahdat al-Wujud (Kesatuan Wujud):** Ini adalah konsep paling terkenal dan kontroversial daripada Ibnu Arabi. Beliau berpendapat bahawa hanya ada satu wujud hakiki, iaitu wujud Allah, dan segala yang ada di alam semesta adalah manifestasi atau "tajalli" daripada wujud tersebut. Alam bukanlah sesuatu yang berasingan daripada Tuhan, tetapi cermin yang memantulkan sifat-sifat-Nya. Salah faham tentang konsep ini membawa kepada tuduhan pantheisme, tetapi penyokongnya menegaskan bahawa Ibnu Arabi tidak menyamakan Tuhan dengan ciptaan, malah menekankan keesaan Tuhan yang mutlak.
2. **Al-Insan al-Kamil (Manusia Sempurna):** Ibnu Arabi memperkenalkan idea bahawa manusia boleh mencapai tahap kesempurnaan rohani sehingga menjadi cerminan lengkap sifat-sifat ilahi. Nabi Muhammad ﷺ dilihat sebagai contoh utama al-Insan al-Kamil, dan setiap individu berpotensi mencapai tahap ini melalui perjalanan rohani.
3. **Cinta Ilahi:** Cinta adalah tema sentral dalam ajaran beliau. Dalam Tarjuman al-Ashwaq, beliau menggambarkan cinta sebagai daya yang menyatukan jiwa manusia dengan Tuhan. Agama, menurut beliau, adalah manifestasi cinta ilahi yang membawa rahmat kepada semua makhluk.
4. **Imajinasi Kreatif:** Ibnu Arabi menekankan peranan imajinasi dalam memahami hakikat ilahi. Beliau memperkenalkan konsep "alam al-mithal" dunia imajinal, iaitu alam pertengahan antara material dan rohani, tempat hakikat-hakikat kerohanian dapat dilihat dalam bentuk simbolik. Impak daripada penulisan Syaikh Ibnu Arabi adalah sangat luas dan mendalam, melintasi batas masa, budaya, dan agama. Karya-karyanya tidak hanya memengaruhi dunia Islam,

tetapi juga menarik perhatian sarjana Barat, filsuf, dan pencari kebenaran dari pelbagai latar belakang.

Konsep-konsep yang diketengahkan oleh beliau membawa faedah yang signifikan kepada umat Islam, para ilmuan, dan manusia secara amnya, walaupun sering kali disertai dengan perdebatan dan tafsiran yang berbeza. Berikut adalah analisis terperinci mengenai impak, konsep utama, dan faedahnya.

Impak Penulisan Ibnu Arabi

1. **Dalam Dunia Tasawuf dan Sufisme:**

   Ibnu Arabi dianggap sebagai salah seorang penyusun sistematik tasawuf yang paling berpengaruh. Penulisannya, terutamanya Al-Futuhat al-Makkiyyah dan Fusus al-Hikam, menjadi rujukan utama bagi tariqat-tariqat sufi seperti Naqsyabandiah, Syadhiliyah, dan Qadiriyyah. Pemikirannya memperkaya tradisi kerohanian Islam dengan memberikan kerangka metafizik yang mendalam. Pengaruhnya dapat dilihat dalam karya ulama sufi selepasnya, seperti Jalaluddin Rumi, Sadruddin al-Qunawi (murid langsung beliau), dan Abdul Karim al-Jili, yang mengembangkan lagi konsep wahdat al-wujud dan al-Insan al-Kamil.

2. **Dalam Pemikiran Falsafah Islam:**

   Ibnu Arabi menjembatani tasawuf dengan falsafah, memadukan pendekatan irfani (mistik) dengan analisis intelektual. Ini memengaruhi pemikir seperti Mulla Sadra dalam tradisi falsafah Syiah dan memperkaya wacana falsafah Islam di Timur Tengah dan Asia Selatan.

3. **Kontroversi dan Polarisasi:**

   Penulisan beliau mencetuskan polarisasi dalam kalangan ulama. Golongan yang menentang, seperti Ibn Taimiyyah dan pengikut Salafi, melihat ajarannya sebagai ancaman terhadap aqidah ortodoks. Sebaliknya, penyokong seperti al-Suyuti dan al-Shaʿrani mempertahankan beliau sebagai wali Allah. Kontroversi ini menghidupkan perbincangan teologi dan falsafah yang berlangsung berabad-abad.

4. **Pengaruh di Luar Dunia Islam:**

   Karya Ibnu Arabi telah diterjemahkan ke dalam pelbagai bahasa dan memengaruhi pemikiran Barat, terutamanya dalam kalangan orientalis dan ahli mistik seperti Henry Corbin, Titus Burckhardt, dan Martin Lings. Konsep-konsepnya tentang kesatuan wujud dan imajinasi kreatif turut menarik minat ahli falsafah moden seperti Carl Jung dan penyair seperti Dante Alighieri (meskipun pengaruh langsung terhadap Dante masih diperdebatkan).

5. **Kajian Akademik Moden:**

Hingga ke hari ini, Ibnu Arabi kekal sebagai subjek kajian intensif dalam bidang tasawuf, falsafah, dan kajian perbandingan agama. Universiti-universiti di Barat dan Timur terus menghasilkan tesis dan buku tentang beliau, menunjukkan daya tarikan intelektual yang berkekalan.

Konsep Utama dalam Penulisan Ibnu Arabi

Berikut adalah konsep-konsep utama yang diketengahkan oleh beliau, yang menjadi teras impak dan faedahnya:

1. Wahdat al-Wujud (Kesatuan Wujud)

Penerangan: Konsep ini menyatakan bahawa hanya ada satu wujud hakiki, iaitu Allah, dan alam semesta adalah manifestasi sifat-sifat-Nya. Ini bukan pantheisme (menyamakan Tuhan dengan alam), tetapi pandangan bahawa segala sesuatu wujud melalui "cahaya" wujud ilahi.

Impak: Membantu manusia memahami hubungan mendalam antara pencipta dan ciptaan, memupuk kesedaran tentang keesaan Tuhan.

2. Al-Insan al-Kamil (Manusia Sempurna)

Penerangan: Manusia memiliki potensi untuk mencerminkan sifat-sifat ilahi secara sempurna, dengan Nabi Muhammad ﷺ sebagai contoh utama. Ini melibatkan penyucian jiwa dan kesedaran rohani.

Impak: Memberikan inspirasi untuk pembangunan diri dan pencapaian keunggulan kerohanian serta moral.

3. Alam al-Mitsal (Dunia Imaginasi)

Penerangan: Alam pertengahan antara material dan rohani, di mana hakikat-hakikat ilahi dapat dilihat melalui simbol dan imajinasi kreatif.

Impak: Memperkaya pemahaman tentang mimpi, wahyu, dan pengalaman mistik, serta menawarkan perspektif baru dalam tafsiran simbolik Al-Quran.

4. Cinta Ilahi

Penerangan: Cinta adalah daya utama yang menghubungkan manusia dengan Tuhan dan antara satu sama lain, seperti yang ditonjolkan dalam Tarjuman al-Ashwaq.

Impak: Menekankan dimensi emosi dan kasih sayang dalam agama, melampaui sekadar hukum dan ritual.

5. Tajalli (Manifestasi Ilahi)

Penerangan: Alam dan segala isinya adalah "tempat" di mana Tuhan menzahirkan sifat-sifat-Nya, dan manusia boleh "membaca" tanda-tanda ini melalui hati yang suci.

Impak: Menggalakkan sikap kontemplatif terhadap alam semesta sebagai cerminan keindahan dan keagungan Tuhan.

Faedah untuk Umat Islam, Para Ilmuan, dan Manusia Secara Amnya

1. Faedah untuk Umat Islam

Pemahaman Rohani yang Lebih Mendalam: Ajaran Ibnu Arabi membantu umat Islam menyelami dimensi batiniah agama, melengkapkan pemahaman syariat dengan hakikat dan maʿrifah.

Inspirasi untuk Kesempurnaan Diri: Konsep al-Insan al-Kamil memotivasikan individu untuk memperbaiki akhlak dan mendekatkan diri kepada Allah.

Keseimbangan Zahir dan Batin: Beliau menawarkan pandangan yang mengintegrasikan hukum syariat dengan pengalaman rohani, menjadikan Islam lebih holistik.

2. Faedah untuk Para Ilmuan

Kerangka Metafizik yang Kaya: Penulisan Ibnu Arabi memberikan bahan kajian yang mendalam bagi ahli falsafah, teologi, dan tasawuf, membolehkan perbincangan lintas disiplin.

Penyatuan Tradisi Intelektual: Beliau memadukan tradisi Yunani, Islam, dan mistik Timur, menjadikannya titik rujukan untuk kajian perbandingan agama dan falsafah.

Inovasi dalam Tafsiran: Pendekatan simboliknya terhadap Al-Quran dan hadis membuka ruang untuk metodologi hermeneutik yang kreatif.

3. Faedah untuk Seluruh Manusia Secara Amnya

Kesedaran Universal: Konsep wahdat al-wujud menggalakkan pandangan inklusif tentang kemanusiaan, di mana semua makhluk dilihat sebagai bahagian daripada manifestasi ilahi, memupuk toleransi dan kasih sayang.

Pemahaman tentang Imajinasi: Penekanan pada alam al-mithal relevan dalam psikologi moden dan seni, membantu manusia menghargai kuasa imajinasi dalam mencari makna hidup.

Falsafah Hidup Berpusat pada Cinta: Ajaran cinta ilahi beliau menawarkan perspektif universal tentang hubungan manusia dengan yang Maha Kuasa, yang boleh diterima oleh penganut pelbagai agama atau mereka yang tidak beragama.

Kesimpulan

Penulisan Ibnu Arabi membawa impak yang luar biasa dengan memperkenalkan konsep-konsep seperti wahdat al-wujud, al-Insan al-Kamil, dan cinta ilahi, yang terus bergema dalam pemikiran Islam dan global. Bagi umat Islam, ia menawarkan panduan rohani dan inspirasi untuk mencapai kesucian hati. Bagi para ilmuan, ia menjadi khazanah intelektual yang tidak ternilai. Dan bagi manusia secara amnya, ia mengajak untuk melihat dunia sebagai cerminan keindahan ilahi, memupuk kesedaran, toleransi, dan cinta sejagat. Walaupun kontroversial, faedahnya terletak pada keupayaannya untuk mencabar pemikiran konvensional dan membuka pintu kepada pemahaman yang lebih luas tentang kewujudan dan kemanusiaan. Syaikh Ibnu Arabi adalah tokoh yang kompleks, seorang sufi, filsuf, dan penyair yang meninggalkan kesan mendalam dalam pemikiran Islam.

Karya-karyanya seperti Al-Futuhat al-Makkiyyah dan Fusus al-Hikam menunjukkan keluasan ilmu dan kepekaan rohaninya, tetapi juga membuka ruang kepada pelbagai tafsiran dan kritikan. Intipati ajarannya adalah usaha untuk menyatukan dimensi zahir syariat dan batin tasawuf dalam memahami hubungan antara Tuhan dan ciptaan, dengan cinta sebagai penggerak utama. Walaupun kontroversial, pengaruh beliau kekal relevan, dibuktikan dengan minat berterusan daripada sarjana Islam dan Barat terhadap pemikirannya hingga hari ini.

Semoga Allah meredhai Syaikh al-Akbar, Kibrit al-Ahmar (Sulfur Belerang Merah), Muhyiddin Ibn Arabi, dan menyucikan rahsianya yang mulia. Muhyiddin Ibn Arabi, seorang tokoh sufi, ahli falsafah, dan ulama besar yang karyanya mempengaruhi dunia Islam dan dunia secara keseluruhan. Beliau dikenali dengan gelaran Syaikh al-Akbar kerana kedalaman ilmunya dan pengaruhnya yang luas dalam tasawuf. Karya-karyanya, seperti Futuhat al-Makkiyah dan Fusus al-Hikam, menjadi rujukan utama dalam kajian tasawuf dan falsafah Islam. Beliau juga terkenal dengan konsep "Wahdatul Wujud" (Kesatuan Wujud), yang sering disalahfahami oleh sebahagian orang, tetapi sebenarnya menekankan keesaan Allah dan kebergantungan mutlak segala sesuatu kepada-Nya.

(18 Mac 2025)

العقل عقلان

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

العبارة "العقل عقلان: العقل الجسماني في الدماغ والعقل الروحاني في القلب" تحمل في طياتها رؤية فلسفية وروحية تتناول طبيعة العقل البشري وتقسيمه إلى بعدين متمايزين ولكنهما مترابطان. لنحلل هذه العبارة بالتفصيل:

1. العقل الجسماني في الدماغ

التعريف: العقل الجسماني يُشير إلى الجانب المادي والعضوي من العقل، الذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بوظائف الدماغ. الدماغ هنا هو العضو الفيزيائي الذي يتحكم في العمليات العقلية مثل التفكير المنطقي، الحساب، الذاكرة، واتخاذ القرارات.

الأساس العلمي: في علم الأعصاب الحديث، يُعتبر الدماغ مركز الجهاز العصبي، حيث تتم معالجة المعلومات الحسية والمعرفية من خلال الخلايا العصبية (النيورونات). هذا العقل هو ما يمكن قياسه ودراسته بأدوات علمية، مثل التصوير الدماغي.

الوظيفة: يهتم العقل الجسماني بالجوانب العملية للحياة، مثل حل المشكلات، التخطيط، والتفاعل مع العالم المادي. إنه العقل "المحسوس" الذي يعمل في إطار الواقع الملموس.

2. العقل الروحاني في القلب

التعريف: العقل الروحاني يُمثل البعد غير المادي للعقل، وهو مرتبط بالقلب كرمز للمشاعر، الحدس، والروح. القلب هنا لا يُقصد به العضو الحيوي فقط، بل كمركز رمزي للوجدان والوعي العميق.

الأساس الفلسفي والديني: في العديد من الثقافات والتقاليد الروحية، يُعتبر القلب مقر الإدراك العاطفي والروحي. على سبيل المثال، في التصوف الإسلامي، يُشار إلى القلب كمكان للمعرفة الحقيقية أو "البصيرة"، التي تتجاوز التفكير المنطقي البحت.

الوظيفة: العقل الروحاني يهتم بالجوانب غير الملموسة مثل الحب، الإيمان، الإلهام، والشعور بالارتباط مع الكون أو الخالق. إنه العقل الذي يتيح للإنسان التأمل والشعور بالهدف الأسمى في الحياة.

3. العلاقة بين العقلين

العبارة تشير إلى أن العقل البشري ليس كيانًا واحدًا موحدًا، بل هو ثنائية تتكون من بعد جسماني وبعد روحاني. هذه الثنائية لا تعني انفصالًا تامًا، بل تكاملًا بين الاثنين.

التكامل: العقل الجسماني يساعد الإنسان على التعامل مع العالم الخارجي، بينما العقل الروحاني يوجهه نحو الفهم الداخلي والسلام الروحي. على سبيل المثال، قد يستخدم الإنسان دماغه لحل مشكلة رياضية، لكنه يعتمد على قلبه ليشعر بالرضا أو التعاطف.

التوازن: الإفراط في الاعتماد على العقل الجسماني قد يؤدي إلى جفاف روحي أو مادية مفرطة، بينما التركيز الزائد على العقل الروحاني دون الجسماني قد يفقد الإنسان ارتباطه بالواقع العملي.

4. السياق الثقافي والفلسفي

هذه الفكرة تتردد في الفلسفات القديمة والحديثة على حد سواء. على سبيل المثال، يمكن مقارنتها بفكرة ديكارت عن الثنائية بين العقل والجسد، لكن مع لمسة روحية أكثر وضوحًا هنا. كما أنها تتماشى مع التصورات الصوفية التي ترى القلب مرآة للحقيقة الإلهية، بينما الدماغ أداة للتعامل مع الحياة الدنيوية.

5. تطبيق عملي

في الحياة اليومية، يمكن للإنسان أن يوازن بين هذين العقلين ليعيش حياة متكاملة. فمثلاً، عند اتخاذ قرار مصيري، قد يحتاج إلى تحليل منطقي (الدماغ) مع إحساس داخلي بالصواب (القلب).

لنستعرض الدلائل العلمية والنظرية، إلى جانب أقوال العلماء، التي تتعلق بفكرة العقل الجسماني (المرتبط بالدماغ) والعقل الروحاني (المرتبط بالقلب)، مع الأخذ في الاعتبار السياق الفلسفي والعلمي للعبارة المذكورة.

1. الدلائل العلمية حول العقل الجسماني في الدماغ

العقل الجسماني، كما وصف في التحليل، يتمحور حول الدماغ كمركز للعمليات المعرفية. هناك أدلة علمية واضحة تدعم هذا الجانب:

علم الأعصاب :

الدماغ هو العضو الرئيسي للجهاز العصبي المركزي، ويتكون من حوالي 86 مليار خلية عصبية (نيورونات) تعمل معًا لمعالجة المعلومات. دراسات التصوير الدماغي) مثل الرنين المغناطيسي الوظيفي (fMRI تُظهر أن مناطق مثل القشرة الجبهية مسؤولة عن التفكير المنطقي واتخاذ القرارات، بينما الحُصين (Hippocampus)يرتبط بالذاكرة.

عالم الأعصاب أنطونيو داماسيو في كتابه (1994) "Descartes' Error" يشرح أن العقل الجسماني ليس مجرد آلة تفكير باردة، بل هو متأثر بالعواطف التي تتوسطها مناطق مثل اللوزة الدماغية.(Amygdala)

الدراسات التجريبية :

تجارب مثل تلك التي أجراها بنجامين ليبت في الثمانينيات أظهرت أن الدماغ يبدأ في اتخاذ قرارات قبل أن يدرك الإنسان ذلك بوعي، مما يعزز فكرة أن العقل الجسماني يعمل كآلية تلقائية في كثير من الأحيان.

أقوال العلماء :

Francis Crick - (عالم الأحياء الجزيئية الحائز على جائزة نوبل): "أنت لست سوى مجموعة من الخلايا العصبية وجزيئاتها المرتبطة بها"، مشيرًا إلى أن الوعي والعقل يمكن تفسيرهما ماديًا من خلال الدماغ.

2. الدلائل حول العقل الروحاني في القلب

فكرة ارتباط القلب بالعقل الروحاني تتجاوز التفسير المادي التقليدي وتنتمي إلى مجالات فلسفية وروحية، لكن هناك بعض الدراسات العلمية التي تقترب من هذا المفهوم:

القلب كمركز عصبي :

في التسعينيات، اكتشف معهد HeartMath أن القلب يحتوي على شبكة عصبية معقدة تضم حوالي 40,000 خلية عصبية، تُعرف بـ"الدماغ الصغير في القلب". هذه الشبكة تتواصل مع الدماغ عبر الجهاز العصبي اللاإرادي وتؤثر على الحالة العاطفية.

دراسات مثل تلك التي نشرت في Journal of Alternative and Complementary Medicine (2004) أظهرت أن القلب يولد مجالًا كهرومغناطيسيًا أقوى بـ5000 مرة من الدماغ، مما يشير إلى دوره في التأثير على الوعي والمشاعر.

التأثير العاطفي :

عالم النفس دانيال جولمان في كتابه "Emotional Intelligence" (1995) يتحدث عن الذكاء العاطفي، وهو جانب لا يمكن اختزاله في الدماغ فقط، بل يرتبط بالإحساس الداخلي الذي يُعبر عنه رمزيًا بالقلب.

أقوال العلماء والفلاسفة :

بليز باسكال (فيلسوف فرنسي): "للقلب أسبابه التي لا يعرفها العقل"، مشيرًا إلى أن هناك معرفة حدسية تتجاوز التفكير المنطقي.

جلال الدين الرومي (شاعر وصوفي): "ما وراء العقل هناك قلب يرى ما لا يراه العقل"، معبرًا عن الرؤية الروحية للقلب كمركز للإدراك العميق.

3. العلاقة بين العقلين: الدلائل العلمية والنظرية

التكامل بين الدماغ والقلب :

بحوث معهد HeartMath تُظهر أن هناك تزامنًا بين إيقاع القلب (Heart Rate Variability - HRV) ونشاط الدماغ، مما يؤثر على الحالة العقلية. على سبيل المثال، التنفس العميق يمكن أن يحقق "التماسك القلبي"، مما يعزز التركيز والسلام الداخلي.

رولين مكراتي) مدير أبحاث" :(HeartMath القلب يرسل إشارات إلى الدماغ أكثر مما يتلقاها منه، مما يشير إلى أن له دورًا في توجيه العمليات العقلية."

الثنائية والتوازن :

عالم النفس "كارل يونغ" تحدث عن التكامل بين العقل الواعي (المرتبط بالدماغ) واللاوعي (الذي يمكن ربطه رمزيًا بالقلب)، معتبرًا أن الإنسان لا يكتمل إلا بموازنة الاثنين.

دراسات حديثة في علم النفس العصبي (Neuropsychology) تُظهر أن اتخاذ القرارات الفعّال يعتمد على التفاعل بين المناطق العاطفية (مثل اللوزة الدماغية) والمناطق المنطقية (مثل القشرة الجبهية)، مما يدعم فكرة التكامل.

4. السياق الفلسفي والثقافي

ديكارت: الفيلسوف الفرنسي رينيه ديكارت في القرن السابع عشر قال: "أنا أفكر، إذًا أنا موجود"، مركزًا على العقل الجسماني، لكنه أقر بثنائية بين الجسد والروح، مما يتماشى جزئيًا مع الفكرة.

الفلسفة الشرقية: في التقاليد الهندوسية والبوذية، يُعتبر القلب مركز "الروح" أو "الأتمان"، بينما العقل أداة للتفكير العملي.

التصوف الإسلامي: ابن عربي وصف القلب بأنه "مرآة الإله"، بينما الدماغ أداة لفهم الظواهر الدنيوية.

5. تطبيق عملي مدعوم علميًا

اتخاذ القرارات: دراسة نُشرت في Nature Reviews Neuroscience (2011)أظهرت أن القرارات الأخلاقية تعتمد على التفاعل بين العقل المنطقي (الدماغ) والعاطفي (المرتبط رمزيًا بالقلب).

الصحة النفسية: تقنيات مثل التأمل (Mindfulness) تعتمد على التوازن بين الوعي الذهني والشعور الداخلي، مما يعزز فكرة التكامل بين العقلين.

لنستعرض الدلائل من القرآن الكريم والسنة النبوية التي يمكن أن تُربط بفكرة العقل الجسماني (المرتبط بالدماغ) والعقل الروحاني (المرتبط بالقلب)، مع تفسيرها في ضوء العبارة المذكورة.

1. الدلائل من القرآن الكريم

القرآن يشير إلى العقل والقلب كمصادر للإدراك والفهم، ويمكن ربط ذلك بالثنائية بين العقل الجسماني والروحاني:

أ. العقل الجسماني (الدماغ)

القرآن يحث على التفكر والتعقل، وهي عمليات مرتبطة تقليديًا بالدماغ كأداة للتحليل والاستدلال:

سورة البقرة :(2:164)

﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾

التفسير: كلمة "يعقلون" تشير إلى استخدام العقل في التفكير المنطقي واستنباط العبر من الظواهر الكونية، وهو ما يتماشى مع وظيفة العقل الجسماني كأداة للتعامل مع العالم المادي.

سورة الرعد :(13:4)

﴿وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾

التفسير: الدعوة إلى التفكير في التنوع البيولوجي تعكس دور العقل الجسماني في التحليل العلمي والمنطقي.

ب. العقل الروحاني (القلب)

القرآن يُركز على القلب كمركز للإيمان، الهداية، والإدراك الروحي:

سورة الشعراء :(26:89)

﴿إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾

التفسير: القلب السليم هو القلب الذي يحمل الإيمان والصفاء الروحي، مما يشير إلى دوره كمركز للعقل الروحاني الذي يتجاوز التفكير المادي إلى الارتباط بالله.

سورة الحج :(22:46)

﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۖ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾

التفسير: هنا يُنسب العقل إلى القلب ("قلوب يعقلون بها")، مما يوحي بأن القلب ليس مجرد عضو مادي، بل مركز للإدراك الروحي والبصيرة، وهو ما يتماشى مع مفهوم العقل الروحاني.

سورة الأنفال :(8:22)

﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ﴾

التفسير: عدم التعقل هنا قد يشمل فقدان البصيرة الروحية، مما يربط العقل بالقلب أيضًا في سياق الفهم العميق.

ج. التكامل بين العقلين

القرآن يدعو إلى التوازن بين التفكير العقلي والإدراك الروحي:

سورة آل عمران :(3:190-191)

﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۝ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَـٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾

التفسير: "أولي الألباب" هم الذين يجمعون بين التفكر العقلي في الكون (العقل الجسماني) والتذكر والإيمان (العقل الروحاني)، مما يعكس التكامل بين الاثنين.

2. الدلائل من السنة النبوية

الأحاديث النبوية تؤكد على دور القلب كمركز روحي وعلى العقل كأداة للتفكير، مما يدعم الفكرة:

أ. العقل الجسماني

حديث عن العقل :

روى الإمام أحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إن أول ما خلق الله العقل، فقال له: أقبل، فأقبل، ثم قال له: أدبر، فأدبر، فقال: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقًا أحسن منك، بك آخذ وبك أعطي وبك أثيب وبك أعاقب ."

التفسير: العقل هنا أداة مركزية للمسؤولية والتفكير، ويمكن ربطه بالدماغ كمركز للعمليات العقلية التي تُمكّن الإنسان من التمييز بين الحق والباطل.

ب. العقل الروحاني (القلب)

حديث عن القلب :

روى البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: "ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب ."

التفسير: القلب هنا مركز الصلاح والفساد، وهو ما يتماشى مع فكرة العقل الروحاني كمصدر للإيمان والأخلاق، وليس مجرد عضو مادي.

حديث آخر :

روى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: "تقوى الله هاهنا" وأشار إلى صدره ثلاث مرات .

التفسير: الإشارة إلى القلب كمكان للتقوى تدل على دوره الروحي في الوعي بالله والارتباط به.

ج. التكامل بين العقلين

حديث عن التفكر :

روى ابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "تفكر ساعة خير من عبادة سنة ."

التفسير: التفكر يجمع بين استخدام العقل الجسماني لفهم الكون والعقل الروحاني للتأمل في عظمة الخالق، مما يعكس التكامل بينهما.

3. التفسير في ضوء الثنائية

العقل الجسماني: القرآن والسنة يؤكدان على أهمية العقل كأداة للتفكير والاستدلال، وهو ما يتماشى مع وظيفة الدماغ في التعامل مع الواقع المادي والعملي.

العقل الروحاني: القلب في النصوص الشرعية هو مركز الإيمان والبصيرة، وهو ما يدعم فكرة العقل الروحاني كمصدر للمعرفة الحدسية والارتباط الروحي بالله.

التكامل: النصوص تشير إلى أن الإنسان مكلف باستخدام عقله للتفكر في الآيات الكونية (العقل الجسماني) وقلبه للتقرب إلى الله وتحقيق الإيمان (العقل الروحاني).

خاتمة

الدلائل من القرآن والسنة تدعم فكرة أن العقل البشري يتكون من بعدين: العقل الجسماني (مرتبط بالدماغ) كأداة للتفكير والتحليل، والعقل الروحاني (مرتبط بالقلب) كمركز للإيمان والبصيرة. هذه الثنائية لا تعني انفصالًا، بل تكاملًا يمكّن الإنسان من تحقيق دوره كخليفة في الأرض، باستخدام عقله لفهم العالم وقلبه للارتباط بخالقه.

الدلائل العلمية تدعم بشكل واضح دور الدماغ كمركز للعقل الجسماني، بينما الدراسات الحديثة حول القلب وتأثيره العصبي والعاطفي تقدم تفسيرًا ماديًا جزئيًا لفكرة العقل الروحاني. أما الفلسفة والروحانيات فتضيفان بُعدًا رمزيًا ومعنويًا لهذه الثنائية. أقوال العلماء والفلاسفة، من داماسيو إلى الرومي، تؤكد أن الإنسان كائن معقد يجمع بين المادة والروح، وأن الدماغ والقلب -سواء حرفيًا أو رمزيًا- يعملان معًا لتشكيل تجربته الفريدة في الحياة.

العبارة تعكس رؤية شاملة للإنسان ككائن يجمع بين المادة والروح، حيث الدماغ والقلب ليسا متناقضين، بل متكاملين لتحقيق الانسجام البشري. إنها دعوة للتأمل في طبيعتنا المزدوجة، وكيف نستخدم كلا العقلين لفهم أنفسنا والعالم من حولنا.

20 Mac 2025

AKAL ADA DUA JENIS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pendahuluan

Ungkapan "akal ada dua jenis: akal jasmani di dalam otak dan akal rohani di dalam hati" mengandungi perspektif falsafah dan kerohanian yang membahaskan sifat akal manusia serta pembahagiannya kepada dua dimensi yang berbeza tetapi saling berkaitan. Mari kita huraikan ungkapan ini secara terperinci:

1. Akal Jasmani di dalam Otak

Definisi: Akal jasmani merujuk kepada aspek material dan organik akal yang berkait rapat dengan fungsi otak. Otak ialah organ fizikal yang mengawal proses mental seperti pemikiran logik, pengiraan, ingatan, dan pembuatan keputusan.

Asas Saintifik: Dalam bidang neurosains moden, otak dianggap sebagai pusat sistem saraf, di mana maklumat deria dan kognitif diproses melalui sel saraf (neuron). Akal ini boleh diukur dan dikaji menggunakan alat saintifik seperti pengimejan otak.

Fungsi: Akal jasmani mengendalikan aspek praktikal kehidupan seperti menyelesaikan masalah, merancang, dan berinteraksi dengan dunia fizikal. Ia adalah akal "yang dapat dirasai" yang berfungsi dalam ruang lingkup realiti yang nyata.

2. Akal Rohani di dalam Hati

Definisi: Akal rohani mewakili dimensi bukan material akal yang berkait dengan hati sebagai simbol perasaan, intuisi, dan jiwa. Hati di sini bukan hanya merujuk kepada organ fizikal, tetapi sebagai pusat simbolik bagi kesedaran batin dan pemahaman mendalam.

Asas Falsafah dan Agama: Dalam banyak budaya dan tradisi kerohanian, hati dianggap sebagai pusat kesedaran emosi dan rohani. Sebagai contoh, dalam tasawuf Islam, hati disebut sebagai tempat pengetahuan hakiki atau basirah yang melampaui pemikiran logik semata-mata.

Fungsi: Akal rohani berkaitan dengan aspek tidak ketara seperti cinta, iman, inspirasi, dan rasa keterhubungan dengan alam atau Pencipta. Ia adalah akal yang membolehkan manusia bermuhasabah dan mencapai tujuan tertinggi dalam kehidupan.

3. Hubungan antara Kedua-dua Akal

Ungkapan ini menunjukkan bahawa akal manusia bukan satu entiti tunggal, tetapi satu kesatuan yang terdiri daripada dimensi jasmani dan rohani. Namun, kedua-duanya bukan terpisah sepenuhnya, sebaliknya saling melengkapi.

Kesinambungan: Akal jasmani membantu manusia dalam mengurus dunia luar, manakala akal rohani membimbingnya kepada pemahaman dalaman dan ketenangan jiwa. Sebagai contoh, seseorang mungkin menggunakan otaknya untuk menyelesaikan masalah matematik, tetapi bergantung kepada hatinya untuk merasai kepuasan atau empati.

Keseimbangan: Keterlaluan dalam bergantung kepada akal jasmani boleh membawa kepada kekeringan rohani atau sikap materialistik yang melampau, manakala penumpuan berlebihan kepada akal rohani tanpa akal jasmani boleh menyebabkan seseorang terputus daripada realiti praktikal.

4. Konteks Budaya dan Falsafah

Idea ini wujud dalam falsafah kuno dan moden. Sebagai contoh, ia boleh dibandingkan dengan konsep dualisme René Descartes antara minda dan jasad, tetapi dengan elemen kerohanian yang lebih ketara di sini. Ia juga selari dengan konsep tasawuf yang melihat hati sebagai cerminan kebenaran Ilahi, manakala otak sebagai alat untuk memahami kehidupan duniawi.

5. Aplikasi Praktikal

Dalam kehidupan seharian, seseorang boleh mengimbangi kedua-dua akal ini untuk menjalani kehidupan yang lebih harmoni. Misalnya, dalam membuat keputusan penting, seseorang memerlukan analisis logik (otak) bersama dengan rasa dalaman tentang kebenaran sesuatu perkara (hati).

Ungkapan "akal ada dua jenis: akal jasmani dalam otak dan akal rohani dalam hati" mengandungi satu pandangan falsafah dan kerohanian yang membincangkan sifat akal manusia serta pembahagiannya kepada dua dimensi yang berbeza tetapi saling berkaitan. Mari kita analisis ungkapan ini secara terperinci:

1. Akal Jasmani dalam Otak

Definisi: Akal jasmani merujuk kepada aspek material dan organik akal yang berkait rapat dengan fungsi otak. Otak di sini ialah organ fizikal yang mengawal proses mental seperti pemikiran logik, pengiraan, ingatan, dan pembuatan keputusan.

Asas Saintifik: Dalam bidang neurosains moden, otak dianggap sebagai pusat sistem saraf, di mana maklumat deria dan kognitif diproses melalui sel-sel saraf

(neuron). Akal ini adalah sesuatu yang boleh diukur dan dikaji menggunakan alat saintifik, seperti pengimejan otak.

Fungsi: Akal jasmani memberi tumpuan kepada aspek praktikal kehidupan, seperti menyelesaikan masalah, merancang, dan berinteraksi dengan dunia material. Ia adalah akal "yang dapat dirasai" yang berfungsi dalam konteks realiti yang ketara.

2. Akal Rohani dalam Hati

Definisi: Akal rohani mewakili dimensi bukan material akal yang berkait dengan hati sebagai simbol perasaan, intuisi, dan jiwa. Hati di sini tidak hanya merujuk kepada organ vital, tetapi juga sebagai pusat simbolik bagi perasaan dan kesedaran mendalam.

Asas Falsafah dan Agama: Dalam banyak budaya dan tradisi kerohanian, hati dianggap sebagai pusat kesedaran emosi dan rohani. Contohnya, dalam tasawuf Islam, hati disebut sebagai tempat untuk pengetahuan sejati atau basirah yang melampaui pemikiran logik semata-mata.

Fungsi: Akal rohani memberi tumpuan kepada aspek tidak ketara seperti cinta, iman, inspirasi, dan rasa keterhubungan dengan alam atau Pencipta. Ia merupakan akal yang membolehkan manusia bermuhasabah dan merasai tujuan tertinggi dalam kehidupan.

3. Hubungan antara Kedua-dua Akal

Penjelasan: Ungkapan ini menunjukkan bahawa akal manusia bukanlah satu entiti tunggal, tetapi merupakan satu kesatuan yang terdiri daripada dimensi jasmani dan rohani. Walaupun kedua-duanya berbeza, mereka tidak sepenuhnya terpisah, malah saling melengkapi.

Kesinambungan: Akal jasmani membantu manusia berinteraksi dengan dunia luar, manakala akal rohani membimbing kepada pemahaman dalaman dan ketenangan jiwa. Sebagai contoh, seseorang mungkin menggunakan otaknya untuk menyelesaikan masalah matematik, tetapi bergantung kepada hatinya untuk merasai kepuasan atau empati.

Keseimbangan: Penggunaan berlebihan terhadap akal jasmani boleh menyebabkan kekeringan rohani atau materialisme yang melampau, manakala penumpuan berlebihan kepada akal rohani tanpa sokongan akal jasmani boleh menyebabkan seseorang terputus daripada realiti praktikal.

4. Konteks Budaya dan Falsafah

Konteks Sejarah dan Moden: Idea ini wujud dalam kedua-dua falsafah lama dan baru. Sebagai contoh, ia boleh dibandingkan dengan idea dualisme René Descartes

mengenai pemisahan antara minda dan badan, tetapi di sini dengan sentuhan kerohanian yang lebih jelas.

Tasawuf dan Falsafah Timur: Dalam tradisi tasawuf, hati dilihat sebagai cerminan kebenaran Ilahi, manakala otak dianggap sebagai alat untuk mengurus kehidupan duniawi.

5. Aplikasi Praktikal

Dalam Kehidupan Seharian: Seseorang boleh mengimbangi kedua-dua akal ini untuk mencapai kehidupan yang seimbang. Contohnya, dalam membuat keputusan penting, seseorang mungkin memerlukan analisis logik (melalui otak) bersama dengan rasa dalaman tentang kebenaran sesuatu (melalui hati).

Bukti Saintifik, Teori, dan Pendapat Ulama Mengenai Akal Jasmani dan Akal Rohani

1. Bukti Saintifik Mengenai Akal Jasmani dalam Otak

Neurosains:

Otak adalah organ utama sistem saraf pusat yang terdiri daripada kira-kira 86 bilion sel saraf (neuron) yang bekerjasama untuk memproses maklumat. Kajian pengimejan otak (contohnya, fMRI) menunjukkan bahawa kawasan seperti korteks prefrontal bertanggungjawab untuk pemikiran logik dan pembuatan keputusan, manakala hippocampus berkait rapat dengan ingatan.

Ahli neurosains Antonio Damasio dalam bukunya Descartes' Error (1994) menjelaskan bahawa akal jasmani bukan hanya mesin pemikiran sejuk, tetapi turut dipengaruhi oleh emosi yang dimediasi oleh kawasan seperti amygdala.

Kajian Eksperimen:

Eksperimen yang dijalankan oleh Benjamin Libet pada tahun 1980-an menunjukkan bahawa otak mula membuat keputusan sebelum manusia menyedarinya, yang menyokong idea bahawa akal jasmani sering bertindak secara automatik.

Pendapat Para Saintis:

Francis Crick, seorang ahli biologi molekul pemenang Hadiah Nobel, pernah berkata, "Anda hanyalah sekumpulan sel-sel saraf dan molekul-molekul yang berkait rapat dengannya," yang menekankan bahawa kesedaran dan akal boleh dijelaskan secara material melalui otak.

2. Bukti Mengenai Akal Rohani dalam Hati

Hati sebagai Pusat Saraf:

Pada tahun 1990-an, Institut HeartMath mendapati bahawa hati mempunyai rangkaian saraf yang kompleks dengan kira-kira 40,000 sel saraf, yang dikenali sebagai "otak kecil dalam hati". Rangkaian ini berkomunikasi dengan otak melalui sistem saraf autonomik dan mempengaruhi keadaan emosi. Kajian yang diterbitkan dalam "Journal of Alternative and Complementary Medicine" (2004) menunjukkan bahawa hati menghasilkan medan elektromagnetik yang 5000 kali lebih kuat daripada otak, menunjukkan peranannya dalam mempengaruhi kesedaran dan perasaan.

Kesan Emosional:

Dalam bukunya Emotional Intelligence (1995), Daniel Goleman membincangkan tentang kecerdasan emosi, yang tidak boleh diukur hanya melalui otak sahaja, tetapi juga berkait dengan rasa dalaman yang secara simbolik diwakili oleh hati.

Pendapat Ulama dan Falsafah:

Jalaluddin Rumi, penyair dan sufi, pernah berkata, "Di sebalik akal, ada hati yang melihat apa yang tidak dapat dilihat oleh akal," yang menggambarkan pandangan kerohanian hati sebagai pusat untuk pemahaman mendalam. Blaise Pascal, seorang ahli falsafah Perancis, berkata, "Hati mempunyai sebab yang tidak difahami oleh akal," yang menunjukkan bahawa terdapat pengetahuan intuitif yang melampaui pemikiran logik.

3. Hubungan Antara Kedua-dua Akal: Bukti Saintifik dan Teori

Integrasi Otak dan Hati:

Kajian dari Institut HeartMath menunjukkan bahawa terdapat penyelarasan antara kadar denyutan jantung (Heart Rate Variability - HRV) dan aktiviti otak, yang memberi kesan kepada keadaan mental. Contohnya, pernafasan dalam boleh menghasilkan "keselarasan jantung" (Heart Coherence) yang meningkatkan fokus dan ketenangan dalaman. Rolin McCrate, pengarah penyelidikan HeartMath, berkata, "Hati menghantar lebih banyak isyarat ke otak daripada yang diterimanya, yang menunjukkan peranannya dalam mengarahkan proses mental."

Dualiti dan Keseimbangan:

Ahli psikologi Carl Jung membincangkan tentang integrasi antara akal sedar (yang berkait dengan otak) dan alam bawah sedar (yang boleh dikaitkan secara simbolik dengan hati), dengan berpendapat bahawa manusia hanya lengkap apabila kedua-dua aspek ini seimbang. Kajian-kajian moden dalam psikologi neuro menunjukkan bahawa pembuatan keputusan yang efektif bergantung kepada interaksi antara

kawasan emosi (contohnya, amygdala) dan kawasan logik (contohnya, korteks prefrontal), yang menyokong idea integrasi antara kedua-dua akal.

4. Konteks Falsafah dan Budaya

Descartes: Falsafah René Descartes pada abad ke-17 menyatakan "Aku berfikir, maka aku wujud", yang menekankan akal jasmani. Namun, beliau juga mengakui dualisme antara badan dan jiwa, yang selari dengan idea yang dikemukakan.

Falsafah Timur:

Dalam tradisi Hindu dan Buddha, hati dianggap sebagai pusat "roh" atau "atman", manakala akal dilihat sebagai alat untuk pemikiran praktikal.

Tasawuf Islam:

Ibnu Arabi menggambarkan hati sebagai "cermin Ilahi", manakala otak dianggap sebagai alat untuk memahami fenomena duniawi.

5. Aplikasi Praktikal Disokong oleh Bukti Saintifik

1) **Pembuatan Keputusan:** Satu kajian yang diterbitkan dalam Nature Reviews Neuroscience (2011) menunjukkan bahawa pembuatan keputusan etika bergantung kepada interaksi antara akal logik (otak) dan emosi (simbolik dikaitkan dengan hati).
2) **Kesihatan Mental:** Teknik seperti meditasi (Mindfulness) menekankan keseimbangan antara kesedaran mental dan perasaan dalaman, yang menguatkan lagi konsep integrasi kedua-dua akal.

Bukti dari Al-Quran dan Sunnah Mengenai Akal Jasmani dan Akal Rohani

1. Bukti dari Al-Quran

Al-Quran menyebut tentang akal dan hati sebagai sumber untuk pemahaman dan kesedaran, dan konsep ini boleh dikaitkan dengan dualiti antara akal jasmani dan akal rohani:

A. Akal Jasmani (Otak)

Ayat yang Menggalakkan Pemikiran dan Kefahaman:

Surah Al-Baqarah (2:164):

"Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, perbezaan malam dan siang, kapal-kapal yang berlayar di lautan dengan apa yang memberi manfaat kepada manusia, dan apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu menghidupkan bumi sesudah mati, serta menyebarkan di dalamnya segala jenis makhluk, dan pergerakan angin serta awan yang ditundukkan antara langit dan bumi, terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berakal."

Tafsir: Kata "berakal" di sini merujuk kepada penggunaan akal dalam pemikiran logik dan pengambilan pengajaran daripada fenomena alam, selari dengan fungsi akal jasmani sebagai alat untuk berinteraksi dengan dunia material.

Surah Ar-Raʿd (13:4):

"Dan di bumi terdapat kepingan-kepingan yang bersambung, kebun-kebun anggur, tanaman, dan pokok-pokok kurma yang beraneka ragam; disiram dengan air yang sama; dan Kami memanjangkan sebahagian daripada yang lain atas yang lain dalam makanan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal."

Tafsir: Galakan untuk merenung tentang kepelbagaian hayati mencerminkan peranan akal jasmani dalam analisis saintifik dan logik.

B. Akal Rohani (Hati)

Hati sebagai Pusat Iman dan Hidayah:

Surah Asy-Syuaara (26:89):

"Kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih."

Tafsir: Hati yang bersih menunjukkan bahawa ia merupakan pusat iman dan kesucian rohani, menandakan peranan akal rohani yang melampaui pemikiran material ke arah keterhubungan dengan Allah.

Surah Al-Hajj (22:46):

"Bukankah mereka telah berjalan di muka bumi, sehingga bagi mereka terdapat hati yang dapat memaknai dengan dia atau telinga yang dapat mendengar dengan dia? Sesungguhnya bukanlah penglihatan itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada."

Tafsir: Ayat ini menekankan bahawa kemampuan untuk ʿmengertiʿ bukan hanya bergantung pada indera fizikal, tetapi pada hati sebagai pusat kesedaran rohani.

Surah Al-Anfal (8:22):

"Sesungguhnya kejahatan binatang-binatang ternak di sisi Allah ialah orang-orang yang tuli, bisu, dan tidak berakal."

Tafsir: Ketiadaan akal di sini merujuk kepada kehilangan kesedaran rohani, mengaitkan fungsi hati sebagai pusat pemahaman mendalam.

C. Integrasi antara Kedua-dua Akal

Keseimbangan antara Pemikiran dan Kesedaran Kerohanian:

Surah Ali ʿImran (3:190-191):

"Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, (iaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, dan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, (seraya berkata), ʿWahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka.ʿ"

Tafsir: "Orang-orang yang berakal" di sini merangkumi mereka yang menggunakan akal jasmani untuk merenung ciptaan alam, sambil menggabungkan kesedaran rohani dalam mengingati Allah.

2. Bukti dari Sunnah

Hadis-hadis Nabi Muhammad ﷺ menekankan peranan hati sebagai pusat kerohanian serta akal sebagai alat untuk pemikiran:

A. Akal Jasmani

Hadis Mengenai Akal:

Dalam Musnad Imam Ahmad, Nabi Muhammad ﷺ bersabda, **"Sesungguhnya yang pertama kali Allah ciptakan ialah akal, lalu Dia berfirman kepadanya: ʿDatanglahʿ, maka datanglah; kemudian Dia berfirman: ʿBerpalinglahʿ, maka berpalinglah; dan Dia berkata: ʿDengan kemuliaan dan keagungan-Ku, Aku tidak menciptakan makhluk yang lebih baik darimu. Dengan-Mu Aku mengambil, dengan-Mu Aku memberi, dengan-Mu Aku memberi ganjaran, dan dengan-Mu Aku menghukum."**

Tafsir: Akal di sini merupakan alat penting bagi tanggungjawab dan pemikiran, yang boleh dikaitkan dengan fungsi otak sebagai pusat proses mental.

B. Akal Rohani (Hati)

Hadis Mengenai Hati:

Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi ﷺ bersabda, **"Sesungguhnya di dalam badan terdapat sebiji daging, dan jika ia baik, maka seluruh badan akan baik; dan jika ia rosak, maka seluruh badan akan rosak. Sesungguhnya ia ialah hati."**

Tafsir: Hati dianggap sebagai pusat kebaikan dan keburukan, selari dengan konsep akal rohani sebagai sumber iman dan akhlak, bukannya sekadar organ fizikal.

Hadis Lain Mengenai Hati:

Dalam riwayat Muslim, Nabi ﷺ bersabda, **"Takwa kepada Allah ada di sini," sambil menunjuk ke dadanya tiga kali.**

Tafsir: Penunjukan ini menekankan peranan hati sebagai tempat bertakwanya seseorang, yang mengaitkan fungsi rohani dengan kesedaran terhadap Allah.

C. Integrasi Kedua-dua Akal

Hadis Mengenai Pemikiran:

Dalam riwayat Ibnu Majah, Nabi ﷺ bersabda, **"Satu jam bermuhasabah lebih baik daripada setahun beribadah."**

Tafsir: Pemikiran mendalam menggabungkan penggunaan akal jasmani untuk memahami alam dengan akal rohani untuk merenung kebesaran Pencipta, yang mencerminkan integrasi kedua-dua aspek tersebut.

3. Tafsiran Berdasarkan Dualiti

1) **Akal Jasmani:** Al-Quran dan Hadis menekankan kepentingan akal sebagai alat untuk pemikiran dan penalaran, selari dengan fungsi otak dalam mengendalikan aspek material dan praktikal kehidupan.
2) **Akal Rohani:** Hati dalam teks-teks syarak adalah pusat iman dan kesedaran, yang menguatkan konsep akal rohani sebagai sumber pengetahuan intuitif dan hubungan kerohanian dengan Allah.
3) **Integrasi:** Teks-teks tersebut menunjukkan bahawa manusia ditugaskan untuk menggunakan akalnya dalam merenung tanda-tanda alam (akal jasmani) serta hati dalam mendekatkan diri kepada Allah dan mencapai keimanan yang mendalam (akal rohani).

Kesimpulan:

Bukti dari Al-Quran dan Hadis menyokong idea bahawa akal manusia terdiri daripada dua dimensi: Akal Jasmani (yang berkait dengan otak) sebagai alat untuk pemikiran dan analisis, dan Akal Rohani (yang berkait dengan hati) sebagai pusat iman dan pemahaman rohani. Dualiti ini bukanlah bermaksud kedua-dua aspek tersebut terpisah, malah ia adalah integrasi yang membolehkan manusia menjalankan peranan sebagai khalifah di muka bumi dengan menggunakan otak untuk memahami dunia dan hati untuk berhubung dengan Pencipta. Sementara bukti saintifik jelas menyokong peranan otak sebagai pusat akal jasmani, kajian moden mengenai hati serta pengaruhnya terhadap emosi memberikan penjelasan material yang sebahagian bagi konsep akal rohani. Falsafah dan kerohanian pula menambahkan dimensi simbolik dan bermakna kepada dualiti ini. Pendapat para saintis dan ahli falsafah, dari Damasio hingga Rumi, mengesahkan bahawa manusia adalah makhluk kompleks yang menggabungkan unsur material dan rohani, dengan otak dan hati – sama ada secara literal atau simbolik – bekerjasama membentuk pengalaman unik kehidupan.

Ungkapan ini mencerminkan satu pandangan menyeluruh tentang manusia sebagai entiti yang menggabungkan material dan rohani, di mana otak dan hati tidak saling bertentangan, tetapi saling melengkapi untuk mencapai keharmonian sejati. Ia adalah satu undangan untuk merenung tentang sifat berganda diri kita dan bagaimana kita menggunakan kedua-dua akal untuk memahami diri sendiri serta alam di sekeliling kita. Kesimpulannya, konsep "akal jasmani di dalam otak dan akal rohani di dalam hati" menawarkan satu pemahaman yang menyeluruh tentang manusia bahawa kita bukan hanya makhluk rasional, tetapi juga makhluk rohani yang memerlukan keseimbangan antara pemikiran logik dan intuisi batin.

20 Mac 2025

KEPENTINGAN FALSAFAH ISLAM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Kepentingan Pengajian Falsafah Islam

Pengajian falsafah Islam memainkan peranan penting dalam memahami hubungan antara akal, wahyu, dan realiti kewujudan. Berikut adalah beberapa kepentingan utama:

1. **Memperkukuh Akidah:** Falsafah Islam membantu umat Islam memahami konsep ketuhanan, Tauhid keesaan Allah dan sifat-sifat-Nya melalui pemikiran rasional yang selari dengan wahyu. Ini penting untuk menangkis syubhat keraguan yang dibawa oleh falsafah sekular atau ideologi lain.
2. **Menyatukan Akal dan Wahyu:** Falsafah Islam menjembatani penggunaan akal manusia dengan kebenaran ilahi yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Ia mengelakkan percanggahan antara sains, logik, dan agama, sepertimana yang ditunjukkan oleh para ulama seperti Al-Ghazali dan Ibn Rushd.
3. **Memahami Hakikat Kewujudan:** Pengajian ini membolehkan seseorang mendalami soalan-soalan asas seperti "Mengapa kita wujud?" dan "Apakah tujuan hidup?" dengan merujuk kepada sumber wahyu, seterusnya membimbing manusia ke arah kehidupan yang bermakna.
4. **Membangunkan Tamadun:** Secara historis, falsafah Islam telah menjadi asas kepada kemajuan ilmu pengetahuan dalam bidang seperti matematik, astronomi, dan perubatan pada zaman kegemilangan Islam. Ia menggalakkan sikap ingin tahu dan pemikiran kritis yang berpaksikan nilai agama.
5. **Menangani Cabaran Kontemporari:** Dalam era moden yang penuh dengan ideologi materialisme dan skeptisisme, falsafah Islam memberikan kerangka pemikiran untuk menjawab isu-isu seperti etika teknologi, keadilan sosial, dan krisis eksistensial.

Pengajian falsafah Islam memainkan peranan kritikal dalam membentuk pemikiran holistik yang menyelaraskan akal dan wahyu. Berikut adalah huraian terperinci tentang kepentingannya:

1. Integrasi Akal dan Wahyu

Falsafah Islam mengajak manusia menggunakan akal (ʿaql) untuk memahami wahyu, selaras dengan perintah Al-Quran:

﴿قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍۖ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا﴾

"Katakanlah: Aku hanya menasihatimu dengan satu perkara, iaitu hendaklah kamu berdiri kerana Allah dalam mencari kebenaran, secara berpasangan atau bersendirian, kemudian berfikirlah." (Sabaʿ: 46).

Penggunaan akal ini bukan sahaja dibenarkan tetapi diwajibkan untuk mencapai maʿrifah pengetahuan hakiki tentang Tuhan dan alam.

2. Memelihara Warisan Intelektual Islam

Falsafah Islam merangkumi sumbangan sarjana seperti Ibn Sina, Al-Farabi, dan Ibn Rushd yang mengembangkan epistemologi Islam. Kajian mereka menjembatani sains Yunani dengan prinsip tauhid, seperti firman Allah:

﴿وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾

"Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi." (Ali ʿImran: 191).

Tanpa pengajian falsafah, warisan ini mungkin hilang atau disalahtafsir.

3. Menjawab Cabaran Moden

Falsafah Islam menyediakan kerangka untuk menangani isu kontemporari seperti bioetika, AI, dan keadilan sosial. Contohnya, konsep maslahah (kebaikan umum) dan maqasid syariah (tujuan syariat) digunakan untuk menganalisis kesan teknologi moden.

4. Mengelakkan Ekstremisme

Dengan memahami falsafah, umat Islam dapat mengelakkan pemikiran sempit yang menolak dialog atau pluralisme. Sabda Nabi ﷺ:

﴿الحكمة ضالة المؤمن، فحيث وجدها فهو أحق بها﴾

"Hikmah kebijaksanaan adalah barang hilang orang beriman; di mana sahaja dia menemuinya, dialah yang paling berhak atasnya." (HR Tirmizi).

5. Memperkukuh Identiti Muslim

Falsafah Islam membantu umat Islam menghadapi globalisasi dengan tetap berpegang pada prinsip tauhid. Al-Quran menegaskan:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾

"Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah orang-orang yang benar." (At-Taubah: 119).

Falsafah Islam Berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah

Falsafah Islam boleh difahami sebagai usaha untuk memahami kebenaran hakiki (haqiqat) tentang Allah, alam, dan manusia melalui gabungan akal dan wahyu.

Berbeza dengan falsafah Barat yang sering bergantung kepada akal semata-mata, falsafah Islam berpaksikan Al-Quran dan Al-Sunnah sebagai sumber utama. Berikut adalah penjelasan terperinci dengan dalil:

1. Asas Tauhid dan Pengetahuan tentang Allah

Falsafah Islam bermula dengan pengakuan bahawa Allah adalah Pencipta segala sesuatu dan sumber segala ilmu. Al-Quran menegaskan:

Surah Al-Ikhlas (112:1-4): **"Katakanlah: Dialah Allah, Yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan-Nya."** Dalil ini menjadi asas falsafah Islam dalam memahami konsep ketuhanan yang unik dan menolak sebarang bentuk syirik atau pemisahan antara Pencipta dan ciptaan.

Surah Al-Baqarah (2:255) (Ayat Kursi): **"Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Yang Maha Hidup, Yang Kekal Mengurus segala sesuatu..."** Ayat ini menunjukkan sifat-sifat Allah yang menjadi titik tolak pemikiran falsafah Islam, seperti kehidupan, kekuasaan, dan ilmu-Nya yang mutlak.

2. Peranan Akal dalam Mencari Kebenaran

Al-Quran dan Al-Sunnah menggalakkan penggunaan akal untuk merenung ciptaan Allah, yang menjadi inti falsafah Islam.

Surah Ali Imran (3:190-191): **"Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, iaitu mereka yang mengingati Allah sambil berdiri, duduk, atau berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi..."** Ayat ini menyeru manusia untuk berfikir dan merenung, yang merupakan asas kepada pendekatan falsafah Islam dalam memahami alam.

Hadis Riwayat Abu Dawud: **"Berfikir sejam lebih baik daripada beribadah setahun."** Ini menunjukkan bahawa pemikiran yang mendalam tentang kebenaran adalah sebahagian daripada ibadah, selagi ia selari dengan wahyu.

3. Hubungan antara Manusia, Alam, dan Allah

Falsafah Islam melihat manusia sebagai khalifah di bumi yang bertanggungjawab memakmurkan alam dengan berpandu kepada syariat.

Surah Al-Baqarah (2:30): **"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan khalifah di bumi”."** Ayat ini menjelaskan tujuan penciptaan manusia, iaitu untuk mengurus alam dengan penuh kesedaran tentang kebergantungan kepada Allah.

Hadis Riwayat Muslim: **"Seorang Muslim yang menanam tanaman atau pokok yang memberi manfaat kepada manusia, burung, atau haiwan, maka itu menjadi sedekah baginya."** Ini menunjukkan falsafah Islam mengintegrasikan tanggungjawab manusia terhadap alam sebagai sebahagian daripada ibadah.

4. Matlamat Falsafah Islam: Mencapai Makrifah

Falsafah Islam bertujuan membawa manusia kepada pengenalan (makrifah) kepada Allah, yang merupakan puncak kebenaran.

Surah Al-Hadid (57:3): "Dialah Yang Awal dan Yang Akhir, Yang Zahir dan Yang Batin, dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu." Ayat ini menjadi asas kepada usaha falsafah untuk memahami hakikat kewujudan Allah yang meliputi segala-galanya.

Hadis Qudsi: "Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, Aku ingin dikenali, maka Aku ciptakan makhluk." Hadis ini sering dirujuk oleh ahli falsafah Islam seperti Ibn Arabi untuk menjelaskan bahawa tujuan penciptaan adalah supaya manusia mengenal Allah melalui ciptaan-Nya. Falsafah Islam mempunyai kepentingan yang besar dalam konteks intelektual, kerohanian, dan sosial umat Islam. Berikut adalah beberapa aspek utama yang menonjolkan kepentingannya:

1. Memperkukuh Aqidah dan Pemahaman Tauhid

Falsafah Islam membantu umat Islam memahami konsep ketuhanan, kewujudan, dan hubungan manusia dengan Allah secara rasional dan mendalam. Ia menyokong aqidah dengan hujah-hujah logik yang dapat menangkis keraguan atau syubhah yang dibawa oleh pemikiran sekular atau falsafah Barat. Sebagai contoh, melalui falsafah Islam, para ulama seperti Al-Ghazali dan Ibn Rushd membuktikan keesaan Allah melalui dalil aqli (rasional) yang selari dengan dalil naqli (wahyu).

2. Menjembatani Akal dan Wahyu

Falsafah Islam menawarkan kerangka untuk mengintegrasikan akal (reason) dengan wahyu (revelation). Ini penting kerana Islam tidak memisahkan antara intelektualisme dan kerohanianiti. Pengajian ini membolehkan manusia menggunakan akal mereka—sebagaimana yang digalakkan dalam Al-Quran—untuk memahami kebenaran ilahi sambil kekal berpaksikan wahyu.

3. Mempertahankan Islam daripada Kritikan

Dalam sejarah, falsafah Islam memainkan peranan besar dalam debat intelektual dengan pemikiran Yunani, Parsi, dan India. Tokoh seperti Al-Farabi dan Ibn Sina menggunakan falsafah untuk menjelaskan konsep Islam kepada dunia luar, sekaligus mempertahankan Islam daripada tuduhan bahawa ia bertentangan dengan logik atau sains.

4. Menyumbang kepada Perkembangan Ilmu Pengetahuan

Falsafah Islam menjadi asas kepada kemajuan sains dan tamadun Islam pada zaman kegemilangan. Konsep seperti kausaliti, kewujudan, dan epistemologi yang dibincangkan oleh ahli falsafah Islam turut mempengaruhi dunia Barat melalui terjemahan karya mereka pada zaman Renaissance.

5. Meningkatkan Kepekaan Etika dan Moral

Falsafah Islam tidak sekadar teori kering, tetapi juga membimbing manusia ke arah kehidupan yang bermakna dan beretika. Ia menekankan konsep keadilan, kebaikan, dan tanggungjawab manusia sebagai khalifah di muka bumi, yang semuanya berpunca daripada ajaran Al-Quran dan Sunnah.

Maksud Falsafah Islam Berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah

Falsafah Islam boleh ditakrifkan sebagai usaha untuk memahami hakikat kewujudan, pengetahuan, dan nilai berdasarkan kerangka tauhid yang bersumberkan wahyu ilahi (Al-Quran dan Sunnah), dengan menggunakan akal sebagai alat bantu. Berikut adalah penjelasan terperinci dengan dalil-dalil:

1. Hakikat Kewujudan (Ontologi)

Dalam falsafah Islam, kewujudan Allah sebagai Pencipta mutlak adalah asas utama. Al-Quran menyatakan: **"Allah-lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam enam masa, kemudian Dia bersemayam di atas ʿArsy. Tiada bagi kamu selain daripada-Nya sesuatu pun yang dapat melindungi atau memberi syafaat; tidakkah kamu mengambil pengajaran?" (Surah As-Sajadah, 32:4)**

Ayat ini menegaskan bahawa Allah adalah Wajib al-Wujud (yang wajib wujud), manakala alam semesta adalah mumkin al-wujud (mungkin wujud), bergantung kepada kehendak-Nya. Ahli falsafah Islam seperti Ibn Sina membangunkan konsep ini dengan dalil akal, tetapi asasnya tetap berpaut pada wahyu.

2. Sumber Pengetahuan (Epistemologi)

Falsafah Islam mengakui bahawa pengetahuan sejati datang daripada Allah, sama ada melalui wahyu atau melalui penggunaan akal dan panca indera yang

dianugerahkan-Nya. Al-Quran memerintahkan manusia untuk berfikir dan merenung: **"Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, dan pada pertukaran malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal." (Surah Ali ʿImran, 3:190)**

Daripada Sunnah, Rasulullah ﷺ bersabda: **"Berfikirlah tentang ciptaan Allah, dan jangan berfikir tentang Dzat Allah." (Hadis riwayat Abu Nuʿaim)**

Ini menunjukkan bahawa falsafah Islam menggalakkan pemikiran kritis tentang alam, tetapi meletakkan batasan agar tidak berspekulasi melampaui kemampuan akal manusia tentang Dzat Allah.

3. Nilai dan Etika (Aksiologi)

Falsafah Islam menekankan bahawa tujuan hidup adalah untuk mencapai keredaan Allah melalui amal soleh. Al-Quran menyatakan: **"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku." (Surah Adz-Dzariyat, 51:56)**

Sunnah pula menegaskan pentingnya akhlak mulia, seperti sabda Rasulullah ﷺ: **"Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." (Hadis riwayat Ahmad)**

Oleh itu, falsafah Islam bukan sekadar teori, tetapi juga panduan praktikal untuk kehidupan yang selari dengan kehendak Ilahi.

4. Perbezaan dengan Falsafah Barat

Berbeza dengan falsafah Barat yang sering kali sekular dan bergantung sepenuhnya kepada akal, falsafah Islam berpaksikan wahyu sebagai kebenaran mutlak. Al-Ghazali dalam karyanya Tahafut al-Falasifah mengkritik ahli falsafah yang terlalu bergantung pada akal sehingga menyimpang dari wahyu, tetapi beliau tetap mengakui peranan akal dalam memahami kebenaran yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Pengajian falsafah Islam memiliki kepentingan yang sangat besar dalam konteks keilmuan dan kehidupan umat Islam. Beberapa kepentingannya adalah:

1. Memahami Hakikat Kewujudan:

Falsafah Islam membantu manusia memahami hakikat kewujudan diri, alam semesta, dan Tuhan. Ia mengajak manusia untuk merenung dan berfikir tentang tujuan hidup dan hubungan antara manusia dengan penciptanya. Hal ini penting untuk membangunkan kerohanian dan keimanan yang kukuh.

2. Menyelesaikan Persoalan Kehidupan:

Falsafah Islam menyediakan kerangka pemikiran untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan yang kompleks, seperti etika, moral, keadilan, dan makna kebahagiaan. Ia membantu manusia membuat keputusan yang bijak dan beretika dalam kehidupan seharian.

3. Membangunkan Pemikiran Kritis:

Pengajian falsafah Islam melatih manusia untuk berfikir secara kritis dan analitis. Ia mendorong manusia untuk mempersoalkan asumsi, mencari bukti, dan membangunkan argumen yang rasional. Kemahiran ini penting dalam menghadapi cabaran intelektual dan ideologi di zaman moden.

4. Mengharmonikan Agama dan Akal:

Falsafah Islam berusaha untuk mengharmonikan antara wahyu (Al-Quran dan Al-Sunnah) dengan akal. Ia menunjukkan bahawa agama dan akal tidak bertentangan, tetapi saling melengkapi. Hal ini penting untuk membangunkan pandangan dunia yang komprehensif dan seimbang.

5. Memperkaya Peradaban Islam:

Falsafah Islam telah memberikan sumbangan besar kepada perkembangan peradaban Islam dalam bidang sains, matematik, perubatan, dan seni. Pengajian falsafah Islam dapat membantu menghidupkan kembali tradisi keilmuan Islam dan memberikan sumbangan kepada peradaban manusia secara keseluruhan.

Falsafah Islam Berdasarkan Dalil-Dalil Al-Quran dan Al-Sunnah

Falsafah Islam bukanlah suatu disiplin ilmu yang terpisah dari agama. Ia merupakan upaya untuk memahami dan menjelaskan ajaran Islam secara rasional dan sistematis. Beberapa dalil dari Al-Quran dan Al-Sunnah yang mendukung pengajian falsafah Islam adalah:

1) **Al-Quran:** Banyak ayat Al-Quran yang mengajak manusia untuk merenung dan berfikir tentang ciptaan Allah, seperti dalam surah Ali Imran (3:190-191) dan surah Ar-Rum (30:8). Al-Quran juga menekankan pentingnya menggunakan akal untuk memahami agama, seperti dalam surah Yusuf (12:2) dan surah Az-Zukhruf (43:3).
2) **Al-Sunnah:** Nabi Muhammad ﷺ sering mendorong para sahabatnya untuk berfikir dan berdiskusi tentang persoalan-persoalan agama dan kehidupan. Nabi juga bersabda bahawa, **"Hikmah adalah barang yang hilang dari orang mukmin, di mana pun ia menemukannya, maka ia lebih berhak untuk mengambilnya." (HR. Tirmidzi).**

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, falsafah Islam dapat diartikan sebagai upaya untuk:

1) Memahami ajaran Islam secara mendalam dan rasional.
2) Menjelaskan hubungan antara agama dan akal.
3) Menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan berdasarkan prinsip-prinsip Islam.
4) Membangunkan pandangan dunia yang komprehensif dan seimbang berdasarkan wahyu dan akal.

Falsafah Islam bukan sekadar adaptasi pemikiran Yunani, tetapi berakar pada prinsip Islam yang jelas. Berikut definisinya berdasarkan dalil:

1. Definisi Berdasarkan Al-Quran

Hikmah (Kebijaksanaan):

﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾

"Allah memberikan hikmah kepada sesiapa yang Dia kehendaki. Sesiapa yang diberi hikmah, sungguh dia telah diberi kebaikan yang banyak." (Al-Baqarah: 269).

Hikmah merujuk kepada kebijaksanaan yang menggabungkan ilmu naqli (wahyu) dan aqli (akal).

Tafakkur (Refleksi):

﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾

"Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran, atau adakah hati mereka terkunci?" (Muhammad: 24).

Tadabbur (perenungan mendalam) adalah asas metodologi falsafah Islam.

2. Definisi Berdasarkan Sunnah

Nabi ﷺ dan Dialog Rasional:

Sabda Nabi ﷺ kepada seorang Arab Badwi yang bertanya tentang takdir:

أَعْجَزْتُكُمْ أَنْ تَكُونُوا مِثْلَ هَذَا الْأَعْرَابِيِّ؟ إِنَّ اللَّهَ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ

"Apakah kamu tidak mampu menjadi seperti Arab Badwi ini? Sesungguhnya Allah tidak ditanya tentang apa yang Dia lakukan." (HR Bukhari).

Hadis ini menunjukkan kebenaran bertanya secara rasional asalkan tidak melampaui batas.

Pentingnya Ilmu:

Sabda Nabi ﷺ:

اطْلُبُوا الْعِلْمَ وَلَوْ بِالصِّينِ

"Carilah ilmu walau ke negeri China." (HR Ibnu Majah).

Ini merangkumi ilmu falsafah selama ia tidak bercanggah dengan syariat.

3. Prinsip Asas Falsafah Islam

Tauhid sebagai Pusat:

Falsafah Islam berputar pada konsep Wahdat al-Wujud (Kesatuan Wujud) oleh Ibn Arabi, yang berakar pada ayat:

﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ﴾

"Dialah Yang Awal dan Yang Akhir, Yang Zahir dan Yang Batin." (Al-Hadid: 3).

Keseimbangan Akal dan Naql:

Imam Al-Ghazali dalam Ihya' Ulum al-Din menegaskan: "Akal adalah wasilah untuk memahami wahyu, tetapi ia terbatas tanpa bimbingan Ilahi."

Konklusi

Falsafah Islam adalah disiplin yang menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai asas, sambil menggunakan akal untuk menjawab persoalan kewujudan, etika, dan metafizik. Ia bukan ancaman kepada aqidah, tetapi alat untuk memperkukuh keimanan melalui pendekatan rasional. Sebagaimana kata Ibn Khaldun: "Ilmu tanpa falsafah adalah buta, falsafah tanpa ilmu adalah kosong." Pengajian falsafah Islam memiliki peranan penting dalam membangunkan pemikiran dan peradaban umat Islam. Ia membantu manusia memahami hakikat kewujudan, menyelesaikan persoalan kehidupan, dan mengharmonikan antara agama dan akal. Falsafah Islam berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Al-Sunnah, merupakan upaya untuk memahami dan menjelaskan ajaran Islam secara rasional dan sistematis. Pengajian falsafah Islam adalah penting kerana ia membolehkan umat Islam memahami dunia dan kewujudan mereka dalam kerangka tauhid, mempertahankan agama daripada kritikan, serta menyumbang kepada kemajuan ilmu dan tamadun. Maksud falsafah Islam itu sendiri adalah usaha mencari kebenaran melalui akal yang berpandukan wahyu, sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Ia bukan sahaja intelektual, tetapi juga kerohanian dan praktikal, menjadikannya unik dan relevan sepanjang zaman. Falsafah Islam adalah pendekatan intelektual yang berpaksikan wahyu untuk memahami hakikat kebenaran, menggabungkan akal dan iman dalam satu kerangka yang harmoni.

Kepentingannya terletak pada keupayaannya untuk memperkukuh akidah, membimbing kehidupan, dan menyumbang kepada tamadun. Berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah, falsafah Islam menekankan tauhid, peranan akal, tanggungjawab manusia sebagai khalifah, dan matlamat akhir iaitu makrifatullah. Dengan ini, ia bukan sahaja relevan pada masa lalu tetapi juga pada masa kini untuk menjawab cabaran pemikiran moden.

Rujukan Utama:

1) Al-Quran dan terjemahan.
2) Ihyaʿ Ulum al-Din oleh Al-Ghazali.
3) Fusus al-Hikam oleh Ibn Arabi.
4) The Philosophy of the Qurʿan oleh M.M. Sharif.

أهمية دراسة الفلسفة الإسلامية

بسم الله الرحمن الرحيم

تلعب دراسة الفلسفة الإسلامية دورًا أساسيًا في فهم العلاقة بين العقل والوحي وحقيقة الوجود. فيما يلي بعض أهم فوائدها :

1. **تعزيز العقيدة:** تساعد الفلسفة الإسلامية المسلمين على فهم مفهوم الألوهية وتوحيد الله وصفاته من خلال التفكير العقلي المتماشي مع الوحي، مما يساعد في دحض الشبهات التي تثيرها الفلسفات العلمانية أو الأيديولوجيات الأخرى .
2. **الجمع بين العقل والوحي:** تشكل الفلسفة الإسلامية جسرًا بين استخدام العقل البشري والحقائق الإلهية الواردة في القرآن والسنة. وتجنب التضارب بين العلم والمنطق والدين، كما أظهر العلماء مثل الإمام الغزالي وابن رشد .
3. **فهم حقيقة الوجود:** تمكن هذه الدراسة الإنسان من التعمق في الأسئلة الأساسية مثل "لماذا وجدنا؟" و"ما هو هدف الحياة؟"، من خلال الرجوع إلى مصادر الوحي، مما يساعد في توجيه البشر نحو حياة ذات معنى .
4. **المساهمة في بناء الحضارة:** تاريخيًا، شكلت الفلسفة الإسلامية أساسًا لتقدم المعرفة في مجالات مثل الرياضيات والفلك والطب خلال العصر الذهبي للإسلام، حيث شجعت على الفضول العلمي والتفكير النقدي القائم على القيم الدينية .
5. **مواجهة التحديات المعاصرة:** في العصر الحديث، الذي تنتشر فيه المادية والشكوك، توفر الفلسفة الإسلامية إطارًا فكريًا لمعالجة قضايا مثل أخلاقيات التكنولوجيا، والعدالة الاجتماعية، والأزمات الوجودية .

دور الفلسفة الإسلامية في بناء الفكر المتكامل

تلعب الفلسفة الإسلامية دورًا مهمًا في تشكيل الفكر الشامل الذي يوفق بين العقل والوحي. فيما يلي تحليل مفصل لأهميتها :

١ .تكامل العقل والوحي

تدعو الفلسفة الإسلامية الإنسان إلى استخدام العقل لفهم الوحي، تماشيًا مع قول الله تعالى : ﴿قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ ۖ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا﴾ (سبأ: 46) فاستخدام العقل ليس مجرد رخصة، بل هو واجب للوصول إلى المعرفة الحقيقية عن الله والكون .

٢ .الحفاظ على الإرث الفكري الإسلامي

تشمل الفلسفة الإسلامية إسهامات علماء مثل ابن سينا، والفارابي، وابن رشد، الذين طوّروا نظرية المعرفة الإسلامية. وقد ربطوا بين العلوم اليونانية ومبدأ التوحيد، كما قال الله تعالى : ﴿وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (آل عمران: 191) لولا دراسة الفلسفة، ربما ضاع هذا الإرث أو فُسّر تفسيرًا خاطئًا .

٣ .معالجة التحديات الحديثة

توفر الفلسفة الإسلامية إطارًا فكريًا للتعامل مع القضايا المعاصرة مثل الأخلاقيات البيولوجية، والذكاء الاصطناعي، والعدالة الاجتماعية. فعلى سبيل المثال، يتم تطبيق مفاهيم المصلحة العامة ومقاصد الشريعة وأهدافها في تحليل آثار التكنولوجيا الحديثة .

٤ .الحماية من التطرف

بفهم الفلسفة، يستطيع المسلمون تجنب التفكير الضيق الذي يرفض الحوار أو التعددية. قال النبي ﷺ : ﴿الحكمة ضالة المؤمن، فحيث وجدها فهو أحق بها﴾ (رواه الترمذي) .

٥ .تعزيز الهوية الإسلامية

تساعد الفلسفة الإسلامية المسلمين على مواجهة العولمة مع الحفاظ على مبدأ التوحيد. قال الله تعالى : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ (التوبة: 119) .

الفلسفة الإسلامية بين القرآن والسنة

يمكن فهم الفلسفة الإسلامية على أنها محاولة لفهم الحقيقة (`الحقيقة`) المتعلقة بالله، والعالم، والإنسان من خلال الجمع بين العقل والوحي. وعلى عكس الفلسفة الغربية، التي تعتمد غالبًا على العقل وحده، فإن الفلسفة الإسلامية تستند إلى القرآن والسنة كمصادر أساسية .

١ .التوحيد والمعرفة بالله

تبدأ الفلسفة الإسلامية بالإقرار بأن الله هو الخالق لكل شيء ومصدر كل علم. يقول الله تعالى : ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ (الإخلاص: 1-4) .

هذا النص يؤسس الفلسفة الإسلامية لفهم الألوهية بطريقة فريدة، ويرفض أي نوع من الشرك أو الفصل بين الخالق والمخلوق .

٢ .دور العقل في البحث عن الحقيقة

يحث القرآن والسنة على استخدام العقل للتفكر في خلق الله، وهو جوهر الفلسفة الإسلامية .

قال الله تعالى : ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ (آل عمران: 190) .

وقال النبي ﷺ : ﴿تفكروا في خلق الله، ولا تفكروا في ذات الله﴾ (رواه أبو نعيم) .

٣ .العلاقة بين الإنسان والعالم والله

تنظر الفلسفة الإسلامية إلى الإنسان على أنه خليفة في الأرض مكلف بإعمارها وفقًا للشريعة. قال الله تعالى : ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ (البقرة: 30) .

كما قال النبي ﷺ : ﴿ما من مسلم يغرس غرسًا أو يزرع زرعًا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كان له صدقة﴾ (رواه مسلم) .

٤ .غاية الفلسفة الإسلامية: تحقيق المعرفة بالله

تهدف الفلسفة الإسلامية إلى إيصال الإنسان إلى `المعرفة` (`المعرفة بالله`) التي تعد قمة الحقيقة. قال الله تعالى : ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (الحديد: 3) .

وفي الحديث القدسي : ﴿كنت كنزًا مخفيًا، فأحببت أن أُعرف، فخلقت الخلق ليعرفوني﴾

الفرق بين الفلسفة الإسلامية والفلسفة الغربية

تختلف الفلسفة الإسلامية عن الفلسفة الغربية التي غالبًا ما تكون علمانية وتعتمد بشكل كامل على العقل. انتقد الإمام الغزالي في كتابه تهافت الفلاسفة بعض الفلاسفة الذين اعتمدوا على العقل فقط، لكنه أقرّ بدوره في فهم الحقائق التي لا تتعارض مع القرآن والسنة .

أهمية الفلسفة الإسلامية في العصر الحديث

1. تعزيز العقيدة والتوحيد من خلال الدفاع عن الإسلام بالحجج العقلية .
2. الجمع بين العلم والدين مما يساعد المسلمين على التفاعل مع العلوم الحديثة دون التخلي عن إيمانهم .
3. مواجهة التحديات الفكرية مثل الإلحاد والعلمانية .
4. إحياء الإرث الإسلامي الفكري وتقدير إنجازات العلماء المسلمين .

خاتمة

تلعب الفلسفة الإسلامية دورًا محوريًا في تشكيل الفكر الإسلامي من خلال الجمع بين العقل والوحي. وهي ليست مجرد علم نظري، بل أداة لفهم العقيدة، والتفاعل مع التحديات الفكرية، وإعادة بناء الحضارة الإسلامية في العصر الحديث.

21 Mac 2025

دراسة تفصيلية حول مفهوم الوجود عند ابن عربي وابن سبعين وعلاقتهما بين الله والإنسان

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

يُعَدّ مفهوم الوجود أحد أهم الموضوعات في الميتافيزيقا الإسلامية، وخاصة في مجالات الفلسفة والتصوف. ويُعَدّ كلٌّ من محيي الدين ابن عربي (560هـ/1165م – 638هـ/1240م) وابن سبعين (614هـ/1217م – 669هـ/1270م) من أبرز المفكرين الذين ناقشوا هذا الموضوع بعمق. وكلاهما مرتبط بالفكر الوجودي الصوفي، غير أن هناك اختلافات جوهرية بينهما في تفسير العلاقة بين الله والإنسان .

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل مفهوم الوجود عند كلٍّ من ابن عربي وابن سبعين، وبيان طبيعة العلاقة بين الله والإنسان في فكرهما، إضافة إلى مقارنة أوجه التشابه والاختلاف بينهما .

١ .مفهوم الوجود عند ابن عربي

قدم ابن عربي نظرية وحدة الوجود، التي تقوم على أن الله هو الوجود المطلق (الوجود الحق) وأن كل ما سواه ليس له وجود حقيقي بذاته، بل هو مجرد تجلٍّ لهذا الوجود الإلهي .

الأسس الرئيسية لمفهوم الوجود عند ابن عربي:

1. الله هو الوجود المطلق

الله هو الوجود الحقيقي، وكل ما سواه مجرد انعكاس أو تجلٍّ له. لا يوجد وجود مستقل للمخلوقات؛ بل هي مجرد مظاهر للوجود الإلهي .

2. نظرية التجليات الإلهية

الوجود الإلهي يتجلى في صور متعددة في العالم. هذا العالم هو انعكاس لأسماء الله وصفاته، وليس كيانًا منفصلًا عنه .

3. الأعيان الثابتة

جميع المخلوقات موجودة في علم الله قبل أن تتجسد في الواقع. هذه الأعيان الثابتة هي إمكانيات للوجود لا تتحقق إلا بتجلّي الله .

4. مراتب الوجود

صنّف ابن عربي الوجود إلى عدة مراتب، بدءًا من الوجود المطلق (الله) وصولًا إلى عالم الشهادة (العالم المادي). تعكس هذه المراتب كيف يتجلّى الله تدريجيًا في الخلق .

علاقة الله بالإنسان عند ابن عربي

الإنسان هو العالم الصغير الذي يعكس العالم الكبير. الإنسان الكامل هو أعلى مراتب التجلي الإلهي، وهو مرآة تعكس أسماء الله وصفاته. وصول الإنسان إلى إدراك أن وجوده مجرد انعكاس للوجود الإلهي يؤدي به إلى مرحلة الفناء في الله والبقاء بالله، وهما مرحلتان أساسيتان في السير الصوفي .

٢ .مفهوم الوجود عند ابن سبعين

قدّم ابن سبعين مفهومًا أكثر جذرية يختلف عن نظرية ابن عربي، وغالبًا ما يُعرف بفكرة وحدة الإطلاق، التي تنكر تمامًا أي ازدواجية بين الله والمخلوقات. الأسس الرئيسية لمفهوم الوجود عند ابن سبعين:

1. رفض الازدواجية بين الله والمخلوقات

رفض ابن سبعين أي فصل بين الخالق والمخلوق. كل الوجود هو وجود واحد، ولا فرق بين وجود الله ووجود المخلوقات .

2. وحدة الإطلاق في الوجود

على عكس ابن عربي، لم يعتمد ابن سبعين على تصنيف مراتب الوجود. كل شيء هو وجود واحد، دون تمييز بين الخالق والمخلوق .

3. المنهج العقلي في فهم الوجود

اعتمد ابن سبعين على الحجة العقلية أكثر من الرموز الصوفية في تفسير الوجود. بالنسبة له، لا يقتصر إدراك الوجود على التجربة الصوفية، بل يمكن تحقيقه بالعقل والتأمل الفلسفي العميق .

علاقة الله بالإنسان عند ابن سبعين

الإنسان ليس مجرد تجلٍّ لله، بل هو في الحقيقة غير منفصل عنه إطلاقًا. □ توجد □اجة إلى فكرة الإنسان الكامل، لأن الإنسان □ يختلف عن الله من □يث □قيقة الوجود .

٣ .أوجه التشابه والاختلاف بين ابن عربي وابن سبعين

الموضوع	ابن عربي	ابن سبعين
مفهوم الوجود	وحدة الوجود – الوجود الإلهي هو الأصل، والمخلوقات تجليات له	وحدة الإطلاق – □ يوجد انفصال بين الله والمخلوقات، والوجود كله واحد
العلاقة بين الله والمخلوقات	الله يتجلى في العالم من خلال مراتب الوجود	لا توجد مراتب للوجود؛ كل شيء هو وجود واحد بلا تمايز
المنهج الفكري	يعتمد على الرمزية والتجربة الصوفية	يعتمد على الحجة الفلسفية والعقلية
الإنسان الكامل	الإنسان الكامل هو أعلى مراتب التجلي الإلهي	لا يوجد مفهوم الإنسان الكامل، لأن الإنسان هو الله في حقيقته

الخاتمة

على الرغم من أن ابن عربي وابن سبعين كلاهما من المفكرين الصوفيين الذين ناقشوا مسألة الوجود، إلا أن هناك اختلافات جوهرية بينهما. ابن عربي قدم نظرية وحدة الوجود التي تؤكد على أن العالم ليس إلا مظهرًا للأسماء والصفات الإلهية، وأن الإنسان الكامل هو أعلى درجات التجلي الإلهي. أما ابن سبعين، فقد ذهب إلى فكرة أكثر جذرية، وهي وحدة الإطلاق، حيث أنكر أي فرق بين الله والوجود، معتبرًا أن كل شيء هو واحد دون أي تمايز. هذه النظريات كان لها تأثير كبير على الفكر الصوفي والفلسفي الإسلامي، وأثارت نقاشات طويلة بين العلماء والمتصوفة عبر التاريخ

(23 Mac 2025) .

PANDANGAN IBN ʿARABI DAN IBN SABʿIN MENGENAI KONSEP AL-WUJUD DAN HUBUNGAN ANTARA ALLAH DAN INSAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Konsep al-Wujud merupakan salah satu perbahasan terpenting dalam metafizik Islam, khususnya dalam wacana falsafah dan tasawwuf. Dua tokoh besar yang sering dibandingkan dalam perbincangan ini ialah Muhyiddin Ibn ʿArabi (560H/1165M – 638H/1240M) dan Ibn Sabʿin (614H/1217M – 669H/1270M).

Kedua-duanya dianggap sebagai eksponen utama pemikiran wujudiyyah, namun terdapat perbezaan ketara dalam tafsiran mereka terhadap hubungan antara Allah dan insan. Kajian ini akan mengupas konsep al-Wujud menurut kedua-dua tokoh, menganalisis hubungan Allah dan insan dalam pemikiran mereka, serta membandingkan persamaan dan perbezaan antara pendekatan mereka terhadap hakikat kewujudan.

Konsep al-Wujud dalam Pemikiran Ibn ʿArabi:

Ibn ʿArabi memperkenalkan teori Wahdat al-Wujud (Kesatuan Kewujudan), yang berasaskan kepada idea bahawa hanya Allah sahaja yang benar-benar wujud secara mutlak (al-Wujud al-Haqq), sementara kewujudan makhluk hanyalah pantulan dan manifestasi-Nya.

Prinsip-Prinsip Utama Pemikiran Ibn ʿArabi mengenai al-Wujud:

1. **Allah sebagai al-Wujud Mutlak:** Allah ialah al-Wujud yang sebenar dan segala sesuatu selain-Nya hanyalah bentuk tajalli-Nya (manifestasi). Wujud makhluk bukanlah wujud yang hakiki tetapi hanya bayangan atau pantulan wujud Ilahi.
2. **Teori Tajalli (Manifestasi Ilahi):** Wujud mutlak Allah menzahirkan diri dalam pelbagai bentuk melalui tajalli dalam alam. Alam ini adalah refleksi kepada nama dan sifat Allah, bukan entiti bebas yang berbeza daripada-Nya.
3. **Konsep Aʿyan Thabitah (Entiti Tetap dalam Ilmu Allah):** Semua makhluk wujud dalam ilmu Allah sebelum mereka diciptakan dalam realiti fizikal. Aʿyan thabitah adalah potensi kewujudan yang tidak memiliki realiti kecuali melalui tajalli Allah.
4. **Martabat al-Wujud (Tingkatan Kewujudan):** Ibn ʿArabi menyusun martabat kewujudan dalam beberapa tahap, bermula daripada al-Wujud al-Mutlaq (Allah) hingga alam syahadah (alam fizikal). Setiap tahap ini menunjukkan bagaimana wujud Ilahi beransur-ansur menzahirkan diri melalui tajalli-Nya.

Hubungan antara Allah dan Insan Menurut Ibn ʿArabi:

Insan adalah mikrokosmos (al-ʿAlam al-Saghir) yang mencerminkan makrokosmos (al-ʿAlam al-Kabir). Manusia sempurna (al-Insan al-Kamil) ialah manifestasi tertinggi tajalli Ilahi dan merupakan cermin kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kesedaran insan terhadap realiti bahawa dirinya hanyalah pantulan wujud Ilahi membawa kepada tahap fana (lenyap dalam Allah) dan baqa (kekal dalam Allah), iaitu dua peringkat dalam perjalanan sufi.

Konsep al-Wujud dalam Pemikiran Ibn Sabʿin:

Ibn Sabʿin memperkenalkan konsep yang lebih radikal dan berbeza daripada Ibn ʿArabi. Pemikirannya sering dikaitkan dengan Wahdat al-Mutlaq (Kesatuan Mutlak), yang menghapuskan segala bentuk dualisme antara Allah dan makhluk.

Prinsip-Prinsip Utama Pemikiran Ibn Sabʿin mengenai al-Wujud:

1. **Penolakan Dualisme antara Allah dan Makhluk:** Ibn Sabʿin menolak sebarang pemisahan antara Pencipta dan ciptaan secara mutlak. Tidak wujud perbezaan realiti antara Allah dan makhluk kerana al-Wujud hanyalah satu.
2. **Kesatuan Mutlak Wujud (Wahdat al-Mutlaq):** Tidak ada tingkatan kewujudan seperti dalam sistem Ibn ʿArabi. Segala sesuatu adalah wujud yang sama dengan wujud Ilahi, tetapi dalam bentuk yang berbeza.
3. **Pendekatan Rasional dalam Memahami Kewujudan:** Berbanding Ibn ʿArabi yang banyak menggunakan bahasa simbolik dan metafora, Ibn Sabʿin lebih cenderung kepada hujah falsafah yang lebih rasional dalam memahami konsep al-Wujud. Bagi beliau, konsep kewujudan bukan sahaja boleh dicapai melalui pengalaman mistik tetapi juga dengan pendekatan akal yang mendalam.

Hubungan antara Allah dan Insan Menurut Ibn Sabʿin:

Manusia bukan sekadar manifestasi Allah tetapi sebenarnya tidak terpisah langsung daripada-Nya. Tidak wujud konsep "Insan Kamil" dalam bentuk yang diperkenalkan oleh Ibn ʿArabi, kerana bagi Ibn Sabʿin, kesedaran insan terhadap hakikat wujudnya sudah cukup untuk mencapai kesatuan dengan Allah.

Berikut adalah kajian terperinci tentang pandangan Ibnu Arabi dan Ibnu Sabʿin mengenai konsep al-Wujud (keberadaan), hubungan antara Allah dan insan (manusia), serta analisis persamaan dan perbezaan antara pandangan mereka. Kajian ini disusun berdasarkan pemahaman umum terhadap karya-karya kedua tokoh sufi ini dalam tradisi tasawuf Islam, dengan merujuk kepada sumber-sumber yang relevan.

1. Pandangan Ibnu Arabi tentang Konsep al-Wujud dan Hubungan Allah-Insan

Konsep al-Wujud:

Ibnu Arabi (560-638 H / 1165-1240 M), yang dikenal sebagai Syaikh al-Akbar, adalah tokoh sentral dalam pengembangan konsep Wahdat al-Wujud (kesatuan wujud). Menurutnya, hanya ada satu realitas wujud yang hakiki, yaitu wujud Allah. Segala sesuatu yang ada di alam semesta adalah manifestasi (tajalli) dari wujud Allah ini. Dalam karyanya seperti Fusus al-Hikam dan al-Futuhat al-Makkiyya, Ibnu Arabi menjelaskan bahawa wujud memiliki dua aspek:

1) **Wujud Mutlak:** Allah sebagai esensi murni (Dzat), yang bebas dari segala batasan, sifat, atau hubungan (martabat ahadiyyah).
2) **Wujud Relatif:** Alam semesta sebagai penampakan (tajalli) dari sifat-sifat dan nama-nama Allah (martabat wahidiyyah).

Bagi Ibnu Arabi, alam bukanlah entitas yang terpisah dari Allah, tetapi cerminan atau bayangan dari wujud-Nya. Dalam ungkapannya yang terkenal, "Subhanalladhi khalaqa al-ashyaʿa fa huwa ʿaynaha" (Maha Suci Allah yang menciptakan segala sesuatu dan Dia adalah identitasnya), ia menegaskan bahawa wujud Allah adalah inti dari segala realitas.

Hubungan Allah dan Insan:

Ibnu Arabi memperkenalkan konsep Insan Kamil (manusia sempurna) sebagai cerminan paling lengkap dari sifat-sifat Allah. Manusia, khususnya Nabi Muhammad ﷺ, adalah tajalli sempurna yang mencerminkan semua nama dan sifat Ilahi (al-asmaʿ al-husna). Dalam pandangannya:

1) Manusia adalah mikrokosmos yang merangkum seluruh realitas alam (ʿalam saghir), sementara alam adalah makrokosmos (ʿalam kabir).
2) Hubungan Allah dan insan adalah hubungan pencipta dan cermin. Allah "melihat" Diri-Nya melalui insan, dan insan mencapai kesempurnaan dengan menyadari ketergantungan mutlaknya kepada Allah (fanaʿ dan baqaʿ).
3) Tujuan hidup manusia adalah maʿrifah Allah, di mana ia menyatu dalam kesadaran akan wujud Ilahi tanpa menghilangkan perbedaan ontologis antara Pencipta dan makhluk.

Sumber Rujukan

1) Fusus al-Hikam (Cincin Hikmah), karya utama Ibnu Arabi yang membahas hubungan wujud dan manifestasinya.
2) Al-Futuhat al-Makkiyyah (Pembukaan-Pembukaan Mekah), yang menjelaskan secara rinci metafisika Wahdat al-Wujud.

2. Pandangan Ibnu Sabʿin tentang Konsep al-Wujud dan Hubungan Allah-Insan

Konsep al-Wujud:

Ibnu Sabʿin (614-669 H / 1217-1270 M), seorang sufi dan filsuf dari Andalusia, juga mengembangkan konsep Wahdat al-Wujud, tetapi dengan pendekatan yang lebih radikal dan monistik dibandingkan Ibnu Arabi. Dalam karyanya seperti Budd al-ʿArif (Pembebasan bagi yang Berilmu), ia menegaskan bahawa hanya ada satu wujud absolut, yaitu Allah, dan segala sesuatu selain-Nya adalah ilusi atau tidak memiliki realitas hakiki. Bagi Ibnu Sabʿin, Alam semesta tidak memiliki eksistensi mandiri; ia hanyalah waham (khayalan) yang muncul dalam kesadaran manusia. Wujud adalah tunggal tanpa gradasi atau tingkatan sebagaimana yang dikembangkan Ibnu Arabi. Tidak ada perantara antara Allah dan makhluk dalam pengertian ontologis. Pandangan ini sering disebut sebagai Wahdat al-Wujud Mutlaqa (kesatuan wujud absolut), yang menolak adanya realitas relatif bagi makhluk.

Hubungan Allah dan Insan:

Ibnu Sabʿin memandang manusia sebagai bagian dari wujud tunggal Allah, tetapi dengan penekanan pada penyangkalan eksistensi individu (nafs). Dalam pandangannya:

1) Hubungan Allah dan insan bukanlah hubungan reflektif seperti cermin seperti Ibnu Arabi, melainkan penyerapan total (ittihad) ke dalam wujud Ilahi.
2) Tujuan kerohanian manusia adalah mencapai fanaʿ mutlak, di mana identitas pribadi lenyap sepenuhnya, dan hanya wujud Allah yang tersisa.
3) Tidak ada konsep Insan Kamil yang menonjol seperti pada Ibnu Arabi; fokusnya lebih kepada peleburan (mahw) dan penolakan dualitas.

Sumber Rujukan

1) Budd al-ʿArif, karya Ibnu Sabʿin yang menguraikan pandangan monistiknya tentang wujud.
2) Risalah al-Falakiyyah, yang membahas metafisika dan hubungan wujud dengan realitas.

3. Persamaan antara Pandangan Ibnu Arabi dan Ibnu Sabʿin

1. **Kesatuan Wujud (Wahdat al-Wujud):** Kedua tokoh sepakat bahawa hanya ada satu wujud hakiki, yaitu Allah. Alam semesta, dalam berbagai bentuknya, tidak memiliki eksistensi independen di luar wujud Allah.
2. **Pendekatan Tasawuf:** Baik Ibnu Arabi mahupun Ibnu Sabʿin berpijak pada tradisi tasawuf untuk memahami hubungan Allah dan insan. Mereka menekankan pentingnya maʿrifah dan pengalaman mistik (syuhud) sebagai jalan menuju kebenaran.

3. **Penolakan Dualitas Mutlak:** Keduanya menolak pemisahan tajam antara Pencipta dan makhluk dalam konteks ontologis, meskipun dengan cara yang berbeda.

Persamaan dan Perbezaan antara Ibn ʿArabi dan Ibn Sabʿin

ASPEK	IBN ʿARABI	IBN SABʿIN
Konsep Wujud	Wahdat al-Wujud – Wujud Ilahi adalah asas kepada semua kewujudan, dan makhluk hanyalah manifestasi-Nya.	Wahdat al-Mutlaqa – Tiada pemisahan antara Allah dan makhluk, kerana semua wujud adalah sama secara hakiki.
Pendekatan terhadap Allah dan Makhluk	Allah menzahirkan diri-Nya melalui tajalli dalam pelbagai bentuk dan tingkatan wujud.	Tidak ada tingkatan wujud; semua kewujudan adalah satu tanpa sebarang perbezaan.
Metodologi	Menggunakan pendekatan mistik dan metafora dalam menjelaskan konsep kewujudan.	Lebih cenderung kepada hujah falsafah yang radikal dan rasional dalam memahami konsep al-Wujud.
Insan Kamil	Insan Kamil adalah manifestasi tertinggi tajalli Ilahi yang merefleksikan nama dan sifat-Nya.	Konsep Insan Kamil tidak begitu ditekankan; manusia sebenarnya tidak berbeza daripada Allah dalam hakikat wujud.

Analisis

1) **Gradasi vs. Monisme Absolut:**

Ibnu Arabi mengakui adanya gradasi wujud melalui konsep tajalli dan martabat, yang memungkinkan hubungan harmonis antara Allah dan makhluk. Sebaliknya, Ibnu Sabʿin bersifat monistik absolut, menolak segala bentuk gradasi dan menganggap semua selain Allah sebagai ilusi.

2) **Peranan Insan:**

Ibnu Arabi memberikan peranan aktif kepada manusia sebagai khalifah dan cerminan Allah, sementara Ibnu Sabʿin lebih menekankan peleburan total tanpa meninggalkan ruang untuk identitas individu.

3) **Implikasi Kerohanian:**

Pandangan Ibnu Arabi lebih fleksibel dan dapat diterima dalam kerangka syariat, sedangkan pandangan Ibnu Sabʿin sering dianggap kontroversial karena mendekati

panteisme atau bahkan hulul penyatuan Dzat, yang ditolak oleh banyak ulama ortodoks.

Perbezaan antara Pandangan Ibnu Arabi dan Ibnu Sabʿin

ASPEK	IBN ʿARABI	IBN SABʿIN
Konsep Wujud	Wujud memiliki tingkatan (martabat): mutlak dan relatif. Alam adalah tajalli.	Wujud adalah tunggal absolut; alam adalah ilusi tanpa realitas ontologis.
Hubungan Allah-Insan	Insan sebagai cermin Allah (Insan Kamil); ada refleksi dan kesadaran.	Insan larut dalam wujud Allah (ittihad); identitas individu lenyap sepenuhnya.
Realitas Alam	Alam memiliki realitas relatif sebagai manifestasi sifat Allah.	Alam tidak memiliki realitas sama sekali, hanya khayalan (waham).
Pendekatan	Lebih inklusif dan simbolik, dengan gradasi metafisik.	Lebih radikal dan monistik, menolak gradasi atau perantara.

Kesimpulan

Ibnu Arabi dan Ibnu Sabʿin sama-sama mengembangkan konsep Wahdat al-Wujud, tetapi dengan pendekatan yang berbeda. Ibnu Arabi menawarkan visi yang lebih kompleks dan bergradasi, dengan insan sebagai cerminan Allah, sementara Ibnu Sabʿin mengusung monisme absolut yang radikal, menolak realitas makhluk secara keseluruhan. Persamaan mereka terletak pada pengakuan akan kesatuan wujud Ilahi, tetapi perbezaan mencerminkan variasi dalam tradisi tasawuf Islam, dari yang simbolik hingga yang ekstrem.

Kajian ini menunjukkan kekayaan pemikiran sufi dalam memahami hubungan metafizik antara Allah dan insan. Walaupun Ibn ʿArabi dan Ibn Sabʿin sama-sama dikenali sebagai ahli falsafah wujudiyyah, pemahaman mereka terhadap konsep al-Wujud berbeza secara mendasar. Ibn ʿArabi mengembangkan teori Wahdat al-Wujud yang menekankan manifestasi Ilahi dalam alam dan peranan Insan Kamil sebagai refleksi nama-nama Allah. Sebaliknya, Ibn Sabʿin membawa idea Wahdat al-Mutlaqa, yang menolak pemisahan antara Pencipta dan makhluk secara total, serta menafikan konsep tingkatan kewujudan.

Kedua-dua pemikiran ini mempunyai implikasi besar dalam falsafah Islam dan tasawwuf, serta menjadi subjek perbahasan yang panjang dalam kalangan ulama dan ahli sufi sepanjang sejarah.

Rujukan

1. Ibn ʿArabi, Fusus al-Hikam, ed. Abu al-ʿAla ʿAfifi.

2. Ibn ʿArabi, al-Futuhat al-Makkiyyah, Dar al-Kutub al-ʿIlmiyyah.

3. Ibn Sabʿin, al-Masaʿil al-Qushayriyyah.

4. Chittick, William, The Sufi Path of Knowledge: Ibn ʿArabiʿs Metaphysics of Imagination, SUNY Press, 1989.

5. Nasr, Seyyed Hossein, Three Muslim Sages, Harvard University Press, 1964.

6. Ibnu Arabi, Fusus al-Hikam, terj. dan komen oleh Toshihiko Izutsu (1980), Sufism and Taoism.

7. Ibnu Arabi, al-Futuhat al-Makkiyya, edisi Beirut: Dar Sadir.

8. Ibnu Sabʿin, Budd al-ʿArif, naskhah manuskrip dan kajian oleh Muhammad ʿAli Tawfiq (1978).

9. William C. Chittick (1989), The Sufi Path of Knowledge: Ibn Arabiʿs Metaphysics of Imagination.

10. Henry Corbin (1969), Creative Imagination in the Sufism of Ibn Arabi.

11. Seyyed Hossein Nasr (2006), Islamic Philosophy from Its Origin to the Present.

القرب الإلهي

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الله تعالى إذا أراد أن يقربك إليه قرب الواصلين لا قرب العوام فإنه يقطع عنك الأصحاب والأهل والأحباب

فيتخلى عنك الجميع ويتركونك بلا سبب حقيقى

ثم يرسل إليك جنوده القبض والبسط

وتكون الغلبة للقبض أكثر أيامك ولياليك

ويقطع عنك الدنيا وأسبابها فيصرخ قلبك

من شدة ما يعتريك حتى تضيق عليك أنفاسك

ويكون البسط محدود التعامل فيك

ثم تزداد في قلبك الوحشة من الخلق

فتراهم أعداءك فإنهم عدو لى إلا رب العالمين

ثم تزداد حدة الانقطاع بينك وبين الخلق

وتتجرع من كؤوس الابتلاءات أنواع وأنواع

إلى أن ترى نفسك غريبا عن الجميع

طوبى للغرباء ثم يغمسك الله فى عين بحر الوحدة

فلا ترى إلا.. الله ،حتى يتم محو صور الأكوان من قلبك

وترحل جميع الأغيار عن قلبك وتصل إلى التجريد

ثم يزج بك إلى التفريد فتتنزل عليك أنوار الله

فتكن له ، منه ، به ، فيه ، إليه ثم تناديك هواتف الحق

إنى أنا الله رب العالمين

ثم يزداد قربك إليه بهاتف وأنا اخترتك

فتحيا بوصاله على الدوام ، متلذذا بمناجاته في الليال والأيام

فيفتح الله ماشاء لك من خزائن العلوم والمعارف

ويجعلك قدوة لكل ولى وصالح وعارف

إلى أن تخرج من دار الدنيا وينتهى دور جسدك

وتبقى روحك في عالم البرزخ ذاكرة شاكرة لأنعم الله

إلى حيث يشاء الله رب العالمين....

اللهم ارزقنى وكل من قال اللهم أمين غاية لذة النظر إلى وجهك الكريم وغاية محبتك وغاية الشوق إلى لقائك

وغاية محبتك وغاية الشوق إلى لقائك

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

ابوحمزه الصوفي

QURB ILAHI: KEDEKATAN ILAHI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Sesungguhnya, apabila Allah Taʿala menghendaki untuk mendekatkanmu kepada-Nya dengan kedekatan para wali, bukan sekadar kedekatan orang awam, maka Dia akan memutuskan daripadamu para sahabat, ahli keluarga, dan orang-orang yang engkau cintai. Lalu semua orang meninggalkanmu tanpa sebab yang nyata. Kemudian, Allah mengutus tenteranya kepadamu, iaitu Qabadh (penyempitan jiwa) dan Basath (kelapangan jiwa), namun yang mendominasi kebanyakan harimu dan malammu adalah Qabadh. Allah juga memutuskan daripadamu dunia dan segala sebabnya, sehingga hatimu menjerit kerana kesakitan yang menimpamu, hingga terasa sempit nafasmu. Basath pula menjadi sangat terbatas dalam dirimu. Kemudian, perasaan keterasingan dalam hatimu terhadap makhluk semakin bertambah, sehingga engkau melihat mereka sebagai musuhmu: "Sesungguhnya mereka itu adalah musuh bagiku, kecuali Tuhan sekalian alam." Lantas, hubungan antara engkau dan makhluk semakin terputus, dan engkau meneguk dari pelbagai cawan ujian, satu demi satu, sehingga engkau mendapati dirimu menjadi asing daripada semua orang. "Beruntunglah orang-orang yang asing di jalan Allah."

Kemudian, Allah mencelupmu ke dalam lautan kesendirian, sehingga engkau tidak melihat kecuali Allah. Maka, segala gambaran makhluk terhapus dari hatimu, segala selain-Nya lenyap dari jiwamu, hingga engkau mencapai tajrid (penanggalan diri daripada segala sesuatu selain Allah). Kemudian, engkau dilemparkan ke dalam tafrid (keesaan mutlak dalam kesedaran tauhid), maka cahaya-cahaya Ilahi pun turun kepadamu, sehingga engkau menjadi: "Untuk-Nya, daripada-Nya, dengan-Nya, dalam-Nya, dan kepada-Nya."

Lalu suara-suara hakikat memanggilmu: "Sesungguhnya Aku adalah Allah, Tuhan sekalian alam." Kemudian, kedekatanmu kepada-Nya semakin bertambah dengan seruan: "Dan Aku telah memilihmu." Lalu, engkau pun hidup dalam penyatuan dengan-Nya secara kekal, menikmati munajat kepada-Nya siang dan malam. Allah membukakan bagimu apa sahaja yang Dia kehendaki daripada khazanah ilmu dan makrifat, dan menjadikanmu sebagai teladan bagi setiap wali, orang soleh, dan ʿarif. Hinggalah engkau keluar dari dunia ini, jasadmu pun berakhir, namun rohmu tetap kekal di alam barzakh dalam keadaan sentiasa berzikir dan bersyukur atas nikmat Allah, sehingga ke mana sahaja yang Allah kehendaki.Ya Allah, kurniakanlah kepadaku dan kepada sesiapa yang mengucapkan ʿAminʿ puncak kenikmatan melihat wajah-Mu yang mulia, puncak cinta kepada-Mu, dan puncak kerinduan untuk bertemu dengan-Mu. Dan Allah mengatakan yang Haqq dan Dia yang menunjukkan jalan. - Abu Hamzah Al-Sufi

QURB ILAHI: QABADH DAN BASATH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Penjelasan Mengenai Kedekatan Ilahi

Yang dibincangkan ini menyentuh tentang maqam al-Qurb iaitu martabat kedekatan kepada Allah dalam dimensi tasawwuf yang mendalam. Ia menggambarkan perjalanan kerohanian seorang hamba yang dipilih oleh Allah untuk mencapai kedekatan yang luar biasa dengan-Nya, melalui serangkaian ujian yang mengasingkannya daripada makhluk dan dunia, sehingga mencapai kesedaran tauhid yang mutlak. Dalam menghuraikan kenyataan ini, kita akan meneliti konsep-konsep utama yang disebut dalam teks tersebut dan memperkuatnya dengan dalil-dalil daripada Al-Quran, Hadis, Ijmak, dan pandangan para ulama tasawwuf.

1. Kedekatan Ilahi Bukan untuk Semua Orang

Allah Taʿala memilih hamba tertentu untuk kedekatan istimewa ini, bukan sekadar kedekatan yang dimiliki oleh orang awam. Dalam Al-Quran, Allah menyebut tentang kedekatan khas bagi hamba-hamba pilihan:

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ﴿١٠﴾ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلْمُقَرَّبُونَ

"Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang paling dahulu (beriman dan beramal soleh), merekalah yang didekatkan kepada Allah." (Al-Waqiʿah: 10-11)

Para muqarrabun (hamba yang didekatkan) ini adalah mereka yang dipilih Allah untuk mencapai martabat qurb melalui proses tazkiyyah penyucian jiwa yang mendalam.

2. Ujian Sebagai Pintu Masuk kepada Kedekatan Allah

Bahawa sesiapa yang ingin mencapai maqam ini akan dipisahkan daripada teman, ahli keluarga, dan orang-orang yang dicintai. Mereka akan dibiarkan sendirian tanpa sebab yang nyata. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلْأَمْوَٰلِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَٰتِ ۗ
وَبَشِّرِ ٱلصَّٰبِرِينَ

"Dan sungguh Kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah khabar gembira kepada orang-orang yang sabar." (Al-Baqarah: 155)

Imam al-Ghazali dalam Ihyaʿ Ulumuddin menyatakan: "Jika Allah menginginkan seorang hamba menjadi dekat kepada-Nya, Dia akan menyempitkan dunia baginya sehingga tiada apa yang tersisa di hatinya selain Allah."

3. Keadaan "Qabd" (Kesempitan) dan "Bast" (Kelapangan)

Dalam perjalanan kerohanian, seorang hamba akan merasai dua keadaan hati yang berlawanan:

1. **Qabd (قبض)** – Perasaan kesempitan, keresahan, kesedihan yang luar biasa, seolah-olah tiada jalan keluar.
2. **Bast (بسط)** – Perasaan kelapangan, ketenangan, dan kebahagiaan yang mendalam.

Bahawa kebanyakan waktu seorang hamba akan dikuasai oleh qabd, manakala bast hanya sesekali muncul. Ini adalah keadaan yang biasa dialami oleh para wali dan salik dalam perjalanan menuju Allah.

Rasulullah ﷺ bersabda:

أَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً الْأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ

"Orang yang paling berat ujiannya ialah para nabi, kemudian orang-orang yang mengikut mereka, kemudian yang berikutnya dalam keimanan." (Hadis Riwayat Tirmizi)

Imam Ibn ʿAtaʿillah dalam Al-Hikam menyatakan: "Kadangkala Allah membukakan pintu ketaatan bagimu tetapi tidak membukakan pintu penerimaan (maqbul), dan kadangkala Allah menutup pintu ketaatan tetapi membuka pintu kedekatan." Maksudnya, ujian yang menimpa seseorang bukanlah tanda kemurkaan Allah, tetapi jalan bagi-Nya untuk mendekatkan seseorang itu kepada-Nya.

4. Perpisahan dari Makhluk dan Kesedaran Tauhid

Apabila seseorang semakin dekat kepada Allah, dia akan merasakan keterasingan daripada manusia. Teks menyebut bahawa dia melihat makhluk sebagai musuhnya kecuali Allah, sebagaimana firman Nabi Ibrahim AS:

إِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّيٓ إِلَّا رَبَّ ٱلْعَـٰلَمِينَ

"Sesungguhnya mereka (segala makhluk) adalah musuh bagiku, kecuali Tuhan sekalian alam." (As-Syuʿara: 77)

Hadis Rasulullah ﷺ:

بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا، وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ

"Islam bermula dalam keadaan asing, dan ia akan kembali asing seperti permulaannya. Maka beruntunglah orang-orang yang asing." (Hadis Riwayat Muslim)

Para ulama tasawwuf menyatakan bahawa keterasingan ini bukanlah dalam erti kata fizikal semata-mata, tetapi lebih kepada keterasingan hati daripada dunia dan makhluk, sehingga seseorang itu hanya bergantung kepada Allah.

5. Penyucian Hati daripada Segala Selain Allah

Setelah melalui pelbagai ujian, seseorang akan mencapai tahap di mana dia tidak lagi melihat apa pun kecuali Allah. "Lalu Allah mencelupmu ke dalam lautan kesendirian sehingga engkau tidak melihat kecuali Allah, hingga lenyap segala selain-Nya dari hatimu." Dalam Al-Quran, Allah berfirman:

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا

"Sebutlah nama Tuhanmu, dan tumpukanlah dirimu sepenuhnya kepada-Nya." (Al-Muzzammil)

Imam Abu Yazid al-Bustami berkata:"Tidak akan sampai seorang hamba kepada Allah selagi hatinya masih terikat dengan makhluk."

6. Martabat Paling Tinggi: Tajrid dan Tafrid

Teks menyebut dua martabat tertinggi dalam perjalanan kerohanian:

1. **Tajrid (تجريد)** – Keadaan hati yang kosong daripada segala sesuatu selain Allah.
2. **Tafrid (تفريد)** – Kesedaran bahawa tiada yang wujud melainkan Allah semata-mata. Pada tahap ini, seorang hamba mencapai hakikat tauhid yang sejati. Dalam Al-Quran, Allah berfirman:

إِنَّنِي أَنَا ٱللَّهُ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّآ أَنَا

"Sesungguhnya Aku adalah Allah, tiada Tuhan selain Aku." (Taha: 14)

Maka, pada tahap ini, seorang hamba hidup dengan Allah, kerana Allah, dan menuju kepada Allah semata-mata.

Huraian ini membuktikan bahawa perjalanan menuju kedekatan ilahi adalah perjalanan penuh ujian, pengasingan, penyucian hati, dan penyaksian hakikat tauhid yang mutlak. Ia hanya diberikan kepada hamba-hamba pilihan Allah yang sanggup menanggung penderitaan demi meraih cinta dan makrifat kepada-Nya.

اللهم اجعلنا من المقربين إليك.. آمين.

https://youtu.be/G6GoeAovo_g?si=JUCIdE7iDMzTx_q4 (24 Mac 2025)

ZIKRULLAH: AMALAN YANG MUDAH

بسم الله الرحمن الرحيم

قال الإمام الشافعي رحمه الله:

إذا انكشف الغطاء يوم القيامة عن ثواب أعمال البشر، لم يروا ثواباً أفضل من ذكر الله تعالى، فيتحسر عند ذلك أقوام فيقولون: ما كان شيء أيسر علينا من الذكر. فهي عبادة لا تحتاج لطهارة أو استقبال للقبلة أو لهيئة أو وقت محدد، ومع ذلك لا يؤديها إلا القليل الموفق لها.

قال تعالى: ﴿وَالذَّاكِرِينَ الله كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أعدَّ اللهُ لَهُم مغفرة وأَجْرًا عَظِيمًا﴾

Imam Asy-Syafiʿi rahimahullah berkata:

"Seandainya disingkapkan pada hari kiamat tutupan tentang pahala amal manusia, mereka tidak akan melihat pahala yang lebih baik daripada zikir kepada Allah Taʿala, dan manusia akan bersedih hati dengan hal itu," dan berkata: "Tidak ada yang lebih mudah bagi kami daripada zikir. Ia adalah ibadah yang tidak memerlukan kesucian, menghadap kiblat, atau badan atau waktu tertentu namun, ia hanya dilakukan oleh segelintir orang yang berjaya di dalamnya."

Allah Taʿala berfirman: **"Dan orang-orang lelaki dan perempuan yang banyak mengingati Allah, bagi mereka Allah telah menyediakan ampunan dan pahala yang besar."**

Huraian Mengenai Amalan Zikir

1. Takrif Zikir

Zikir (ذِكْرُ اللهِ) secara bahasa bermaksud "mengingati". Dari sudut istilah syarak, zikir merujuk kepada segala bentuk perbuatan, ucapan, atau perasaan hati yang bertujuan mengingati Allah SWT, sama ada melalui lafaz tertentu seperti tasbih, tahmid, tahlil, membaca Al-Quran, atau merenung keagungan ciptaan-Nya. Firman Allah:

﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾

"Ingatlah Aku, nescaya Aku ingat kepadamu." (Al-Baqarah: 152).

2. Kepentingan Zikir

Asas Tauhid: Zikir mengukuhkan hubungan hamba dengan Pencipta, mengingatkan manusia tentang keesaan Allah.

Mencegah Maksiat: Zikir membersihkan hati dari kelalaian. Sabda Nabi ﷺ:

مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ

"Perumpamaan orang yang berzikir kepada Tuhannya dan yang tidak berzikir adalah seperti orang hidup dan mati." (HR Bukhari).

Pengisian Waktu: Zikir adalah ibadah yang boleh dilakukan dalam semua keadaan seperti berjalan, duduk, bekerja, berbaring dan sebagainya.

3. Kelebihan Zikir

Pahala Terbesar: Seperti disebut Imam Syafiʿi, zikir memiliki pahala yang melebihi amalan lain kerana kemudahannya.

Dijanjikan Syurga: Allah berfirman:

وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

"Dan orang-orang lelaki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka keampunan dan pahala yang besar." (Al-Ahzab: 35).

Kedekatan dengan Allah: Sabda Nabi ﷺ:

أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي

"Aku sesuai dengan sangkaan hamba-Ku terhadap-Ku, dan Aku bersamanya ketika dia mengingati-Ku." (HR Muslim).

4. Faedah Zikir

Ketenangan Hati:

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

"Ketahuilah, dengan mengingati Allah, hati menjadi tenang." (Ar-Raʿd: 28).

Perlindungan dari Syaitan: Zikir seperti "أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ" menghalau gangguan syaitan.

Pembersihan Dosa: Zikir adalah kaffarah penghapus kesalahan kecil.

5. Kaedah Berzikir

1. **Zikir Lisan:** Tasbih (سُبْحَانَ اللهِ), Tahmid (الْحَمْدُ لِلَّهِ), Tahlil (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ), Takbir (اللهُ أَكْبَرُ).
2. **Wirid Pagi & Petang:** Seperti ayat Kursi dan Surah Al-Ikhlas.
3. **Zikir Qalbi:** Mengingati Allah dalam hati tanpa bersuara.

4. **Zikir melalui Perbuatan:** Menjalankan ibadah dengan ikhlas, seperti solat dan sedekah.

6. Manfaat Amalan Zikir

Rohani: Meningkatkan khusyuk dalam ibadah. Memperkuat hubungan dengan Allah (الْعُلُوُّ بِالذِّكْرِ).

Sosial: Membentuk akhlak mulia (contoh: zikir "اللَّهُمَّ أَحْسِنْ خُلُقِي" untuk memohon akhlak baik) dan menyebarkan ketenangan dalam masyarakat.

7. Mengapa Sedikit yang Konsisten Berzikir?

Imam Syafiʿi menyatakan bahawa hanya "segolongan kecil yang berjaya" kerana:

1) Kelalaian Hati: Terlalu sibuk dengan urusan dunia.
2) Kurang Kesedaran: Tidak memahami keutamaan zikir.
3) Tipu Daya Syaitan: Syaitan sentiasa menghalang manusia dari berzikir.

8. Panduan Praktikal

Mulakan dengan Zikir Pendek:

Contoh: "سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ" (Maha Suci Allah dan segala puji bagi-Nya) diulang 100 kali sehari.

Gunakan Tasbih Digital: Aplikasi telefon untuk menghitung zikir.

Integrasi dalam Rutin: Zikir ketika memandu, memasak, atau menunggu. Jadikan zikir sebagai "nafas harian". Zikir secara bahasa bermaksud ingatan, sebutan, dan peringatan. Manakala dari sudut istilah syarak, zikir merujuk kepada mengingati Allah dengan hati, lisan, atau perbuatan, sama ada dengan menyebut nama-nama-Nya, membaca Al-Quran, berdoa, atau merenungi kebesaran-Nya.

Kepentingan Zikir dalam Islam

Zikir merupakan amalan utama yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran dan diperkuatkan dalam Sunnah Rasulullah ﷺ. Ia adalah amalan yang dapat dilakukan setiap masa tanpa terikat dengan tempat, keadaan, atau waktu tertentu.

Allah SWT berfirman:

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ

"Maka ingatlah kepada-Ku, nescaya Aku akan mengingatimu, dan bersyukurlah kepada-Ku dan janganlah kamu kufur." (Surah Al-Baqarah: 152)

Ayat ini menunjukkan bahawa sesiapa yang berzikir mengingati Allah, maka Allah akan mengingatnya dengan limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya.

Kelebihan Zikir dalam Syariat Islam

Terdapat banyak kelebihan bagi mereka yang menghidupkan zikir dalam kehidupan harian mereka, antaranya:

a) Mendapat Ketenangan Hati

Allah ﷻ berfirman:

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

"Ketahuilah! Dengan mengingati Allah, hati menjadi tenang." (Surah Ar-Raʿd: 28)

Zikir mampu menenangkan jiwa yang resah, menghilangkan keresahan dan kegelisahan duniawi.

b) Mendapat Keampunan dan Ganjaran Besar

Allah ﷻ berfirman:

وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

"Dan orang-orang lelaki dan perempuan yang banyak mengingati Allah, bagi mereka Allah telah menyediakan keampunan dan pahala yang besar." (Surah Al-Ahzab: 35)

c) Dikelilingi Malaikat dan Mendapat Cahaya Ilahi

Rasulullah ﷺ bersabda: **"Tidaklah suatu kaum duduk mengingati Allah, kecuali mereka dikelilingi oleh para malaikat, diliputi rahmat, diturunkan kepada mereka ketenangan, dan Allah menyebut mereka di sisi-Nya." (HR Muslim)**

Orang yang sentiasa berzikir akan mendapat perlindungan daripada gangguan syaitan dan dilimpahi rahmat Allah ﷻ.

Faedah Zikir dalam Kehidupan Seorang Muslim

Zikir bukan sahaja memberi manfaat di akhirat, tetapi juga mempunyai kesan positif dalam kehidupan duniawi, antaranya:

1. Membersihkan Hati – Zikir menjernihkan hati daripada kegelapan dosa dan menguatkan iman.
2. Menguatkan Hubungan dengan Allah – Dengan banyak mengingati Allah, seorang hamba akan lebih dekat dengan-Nya.
3. Meningkatkan Keikhlasan dalam Ibadah – Orang yang sentiasa berzikir akan melakukan amal kerana Allah tanpa mengharapkan ganjaran duniawi.
4. Mendatangkan Ketenangan dan Kebahagiaan – Hati yang sentiasa berzikir akan bebas daripada kegelisahan dan keresahan dunia.

Kaedah dan Cara Berzikir yang Betul

Zikir boleh dilakukan dalam pelbagai bentuk, sama ada dengan hati, lisan, atau perbuatan. Berikut adalah kaedah zikir yang dianjurkan dalam Islam:

a) Zikir dengan Lisan

Zikir dengan lisan ialah menyebut nama Allah dan kalimat-kalimat tertentu yang diajarkan dalam Al-Quran dan hadis, antaranya:

1) Subhanallah (سُبْحَانَ اللَّهِ) – Maha Suci Allah
2) Alhamdulillah (الْحَمْدُ لِلَّهِ) – Segala puji bagi Allah
3) Allahu Akbar (اللَّهُ أَكْبَرُ) – Allah Maha Besar
4) La ilaha illallah (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) – Tiada Tuhan melainkan Allah

b) Zikir dengan Hati

Zikir juga boleh dilakukan dengan hati, iaitu dengan merenungi keagungan Allah dan mengingati kebesaran-Nya dalam setiap detik kehidupan.

c) Zikir dengan Perbuatan

Setiap amal perbuatan yang dilakukan dengan niat kerana Allah juga dikira sebagai zikir, seperti solat, membaca Al-Quran, bersedekah, dan membantu orang lain.

Manfaat Zikir dalam Pembentukan Peribadi Mukmin Sejati

Seorang Muslim yang menjadikan zikir sebagai amalan harian akan memperoleh beberapa manfaat utama, antaranya:

1. Menjadikan Hati Hidup dan Subur dengan Iman

Rasulullah ﷺ bersabda:

"Perumpamaan orang yang berzikir kepada Tuhannya dan orang yang tidak berzikir adalah seperti orang yang hidup dan orang yang mati." (HR Bukhari & Muslim)

2. Menjadikan Diri Tunduk dan Patuh kepada Allah

Dengan banyak berzikir, seseorang itu akan lebih merasai kehadiran Allah dalam hidupnya dan lebih berhati-hati dalam perbuatan serta perkataannya.

3. Menjadikan Diri Bebas dari Cengkaman Syaitan

Syaitan sentiasa berusaha melalaikan manusia daripada mengingati Allah. Namun, dengan zikir yang berterusan, seseorang itu akan terlindung daripada bisikan syaitan.

Kesimpulan

Zikir adalah ibadah yang paling mudah tetapi mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah. Ia tidak memerlukan syarat tertentu dan boleh dilakukan pada bila-bila masa dan di mana sahaja. Seorang Muslim yang ingin mencapai ketenangan dan keberkatan dalam hidupnya hendaklah sentiasa memperbanyakkan zikir mengingati Allah.

Allah ﷻ berfirman:

فَإِنَّ ذِكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ

"Maka sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman." (Surah Adz-Dzariyat: 55)

Zikir adalah "jantung" ibadah—amalan yang menghubungkan manusia dengan Allah secara berterusan. Ia bukan sekadar ritual, tetapi cara hidup yang membawa keamanan, keberkatan, dan kedekatan dengan-Nya. Sebagaimana pesan Imam Al-Ghazali: "Zikir adalah makanan rohani; tanpanya, hati akan mati kelaparan."

Semoga kita semua termasuk dalam golongan yang sentiasa mengingati Allah dan mendapat keampunan serta ganjaran besar daripada-Nya. Wallahu aʿlam.

Rujukan:

1. Al-Quran dan terjemahan.
2. Riyadh al-Salihin oleh Imam Nawawi.
3. Al-Adzkar oleh Imam Nawawi.
4. Ihyaʿ Ulum al-Din oleh Al-Ghazali.

26 Mac 2025

الواجد الوجود الواجب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

معنى "الواجد" باعتباره "الوجود الواجب"

(ٱلْوَاجِدُ) مشتق من (وَجَدَ) الذي يعني "وجد" أو "امتلك بالكامل". في سياق علم العقيدة الإسلامي، يشير اسم الله "الواجد" إلى الله تعالى بوصفه الذات التي تمتلك الكمال المطلق ولا تحتاج إلى أي شيء سواه. أما "الوجود الواجب"، فيعني "الوجود الذي لا بد منه"، أي الوجود الذي يجب أن يكون موجودًا ولا يمكن أن يكون معدومًا. في علم الكلام، يشير هذا المفهوم إلى الله سبحانه وتعالى باعتباره الذات الوحيدة التي وجودها واجب الوجود، لأن وجوده لا يعتمد على أي شيء آخر، بينما يعتمد كل شيء آخر عليه .

الأدلة النقلية: البراهين من القرآن والسنة

1. سورة الحديد، الآية 3:

﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (سورة الحديد: 3)

هذه الآية تدل على أن الله هو الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية، مما يثبت أن وجوده مطلق وواجب .

2. سورة الإخلاص، الآية 2 :

﴿اللَّهُ الصَّمَدُ﴾ (سورة الإخلاص: 2)

الله تعالى هو الغني عن كل شيء، بينما يحتاج كل شيء إليه، مما يدل على أن وجوده واجب الوجود .

3. حديث رسول الله ﷺ :

﴿كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ قَبْلَهُ﴾ (رواه البخاري، رقم 3020)

يوضح الحديث أن الله كان موجودًا قبل كل شيء، مما يدل على أن وجوده قديم وأزلي، وليس حادثًا .

تعريف "الوجود" لغةً واصطلاحًا

أ) المعنى اللغوي :

في اللغة العربية، "الوجود" (وجود) مشتق من الجذر "وجد" (وجد)، والذي يعني "اكتشف" أو "كان موجودًا". بمعناه الحرفي، يشير "الوجود" إلى شيء "تم العثور عليه" أو "تم التحقق من وجوده ."

مثال: "وجود الشيء" يعني أن الشيء موجود ويمكن إدراكه .

ب) المعنى في علم الكلام:

في علم الكلام، يُعرَّف "الوجود" بأنه "صفة تجعل الشيء موجودًا في الحقيقة، وتختلف عن العدم (ʿعدم) ."

قسّم علماء الكلام، مثل الإمام التفتازاني في شرح العقائد النسفية، الوجود إلى ثلاثة أقسام :

1. واجب الوجود: الله، وجوده مطلق وغير معتمد على أي شيء .
2. ممكن الوجود: المخلوقات، وجودها يعتمد على خالقها .
3. مستحيل الوجود: شيء يتناقض مع العقل، مثل "المربع الدائري ."

ج) المعنى في الفلسفة الإسلامية:

عرّف الفلاسفة مثل ابن سينا والفارابي "الوجود" بأنه "الحقيقة الأساسية التي تقوم عليها جميع الموجودات ."

يرى ابن سينا في الشفاء أن الوجود هو المفهوم الأكثر بديهية، والذي لا يحتاج إلى تعريف إضافي لأنه واضح بذاته .

د) المعنى في العقيدة الإسلامية:

في العقيدة، يشير "الوجود" إلى "الحالة المطلقة والأزلية لله، الذي لا يتغير ."

يتوافق هذا مع صفات الله مثل القدم (الأزلية)، والبقاء (الدوام)، والقيام بالنفس (الاستغناء عن غيره)، كما ورد في العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي .

الأدلة العقلية على وجود الله

للرد على منكري وجود الله، يمكن إثبات وجوده سبحانه من خلال أدلة عقلية (دلائل عقلية) على النحو التالي :

1. دليل الحدوث (الخلق) :

كل شيء حادث في هذا العالم له بداية، وكل ما له بداية يحتاج إلى موجد .

الكون حادث لأنه يخضع للتغير والحركة وله بداية زمنية، فلا بد من وجود خالق أزلي له، وهو الله .

2. دليل الإمكان:

كل شيء في هذا العالم هو ممكن الوجود، أي أنه قد يوجد أو لا يوجد .

بما أن العالم ممكن الوجود، فلا بد له من واجب الوجود ليخرجه من العدم إلى الوجود، وهذا الواجب هو الله .

3. دليل العلة النهائية (الغاية):

النظام الدقيق في الكون يدل على وجود خالق حكيم .

من المستحيل أن يكون هذا التناسق في الكون قد حدث بالصدفة دون وجود مسبب أولي هو الله .

4. دليل الكمال:

كل الكمالات مثل الحكمة والقدرة والجمال موجودة في الكون، فلا بد أن يكون لها مصدر ذو كمال مطلق، وهو الله .

الرد على منكري وجود الله

لمواجهة الإلحاد وإنكار وجود الله، يمكن تقديم الحجج التالية :

1. إذا لم يكن هناك إله، فمن أين جاء الكون؟

لا يمكن أن يوجد الكون بلا سبب، فكل شيء له سبب. وبالتالي، لا بد من وجود خالق أزلي .

2. إذا كان الكون وُجد بالصدفة، فلماذا هو منظم؟

القوانين الطبيعية مثل الجاذبية ودورة المياه تثبت أن هناك خالقًا وضع لها نظامًا دقيقًا .

3. إذا كان الإنسان وُجد عشوائيًا، فلماذا يمتلك العقل والوعي؟

من غير المعقول أن تنشأ هذه الصفات العاقلة من مجرد تفاعلات مادية غير هادفة .

مفهوم الوجود عند أهل السنة والجماعة

في مذهب أهل السنة والجماعة، يُعرف "الوجود" بأنه الصفة الذاتية لله، الذي هو واجب الوجود، قائم بذاته، وهو مصدر كل الموجودات الأخرى .

رؤية الإمام أبو منصور الماتريدي حول "الوجود:"

أكد الإمام الماتريدي في كتاب التوحيد أن العقل يمكنه إدراك وجود الله قبل نزول الوحي، لأن الكون يدل على وجود خالق. يرى أن وجود الله قديم مطلق، وغير محتاج إلى غيره، بخلاف المخلوقات التي تحتاج إلى خالقها .

الأدلة العقلية للماتريدية:

1. **دليل الحدوث**:

بما أن العالم متغير، فهو حادث، وكل حادث يحتاج إلى محدث، وهو الله .

2. **دليل الإمكان**:

بما أن العالم ممكن الوجود، فلا بد من وجود واجب الوجود الذي يمنحه الوجود، وهو الله .

3. **دليل الترتيب**:

الكون منظم، والتنظيم يدل على وجود خالق حكيم .

رؤية الإمام الأشعري حول "الوجود:"

أكد الإمام الأشعري في الإبانة أن الله موجود بصفاته الأزلية، ورفض تشبيه الله بالمخلوقات أو نفي صفاته. استخدم الأدلة العقلية لإثبات وجود الله، مثل :

1) حاجة المخلوقات إلى خالق: كل شيء في الكون يعتمد على غيره، فلا بد من وجود كيان لا يعتمد على شيء، وهو الله .
2) استحالة العدم المطلق: لو لم يكن الله موجودًا، لما وُجد أي شيء، ولكننا نرى الوجود، فالله موجود .

الفرق بين الماتريدية والأشعرية في مفهوم "الوجود"

الاتفاق: كلاهما يؤكد أن الله واجب الوجود، قديم، وغير مشابه للمخلوقات .

الاختلاف :

الماتريدي يعتمد أكثر على العقل في إثبات وجود الله .

الأشعري يجمع بين العقل والنقل، ويركز على الاعتماد على النصوص في القضايا العقائدية .

خاتمة

إن مفهوم "الوجود" في العقيدة الإسلامية يرسّخ حقيقة أن الله سبحانه وتعالى هو واجب الوجود، أزلي، ومستقل بذاته، بينما كل ما سواه ممكن الوجود ومحتاج إليه.

AL-WAJID AL-WUJUD AL-WAJIB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengertian Al-Wājid sebagai Al-Wujūd al-Wājib

Al-Wājid (ٱلْوَاجِدُ) berasal dari kata akar (وَجَدَ) yang bermaksud "menemui" atau "yang mewujudkan" pada timbangan katanama pelaku, atau "memiliki sepenuhnya." Dalam konteks teologi Islam, Al-Wājid merujuk kepada Allah ﷻ sebagai Dzat yang memiliki segala kesempurnaan dan tidak berhajat kepada apa pun selain-Nya. Manakala Al-Wujūd al-Wājib (الوجود الواجب) bermaksud "kewujudan yang wajib," iaitu kewujudan yang bersifat mesti ada dan tidak boleh tidak ada. Dalam ilmu kalam, konsep ini merujuk kepada Allah ﷻ sebagai satu-satunya Dzat yang kewujudannya adalah wajib wujud (wājib al-wujūd) kerana Dia tidak bergantung kepada sesuatu yang lain, sebaliknya segala sesuatu bergantung kepada-Nya.

Dalil Naqli: Bukti dari Al-Quran dan Hadis

1. Surah Al-Hadid, ayat 3:

"Dialah Yang Awal dan Yang Akhir, Yang Zahir dan Yang Batin, dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu."

(Surah Al-Hadid: 3)

Ayat ini menunjukkan bahawa Allah ﷻ adalah Al-Awwal, Yang Awal tanpa permulaan, dan Al-Akhir, Yang Kekal tanpa pengakhiran, yang membuktikan bahawa kewujudan-Nya adalah mutlak dan wajib.

2. Surah Al-Ikhlas, ayat 2:

"Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu."

(Surah Al-Ikhlas: 2)

Allah ﷻ tidak berhajat kepada makhluk, sedangkan seluruh kewujudan makhluk berhajat kepada-Nya, membuktikan bahawa kewujudan-Nya adalah wajib wujud.

3. Hadis Rasulullah ﷺ:

"Adalah Allah ﷻ, dan tiada sesuatu pun sebelum-Nya."

(HR Bukhari, no. 3020)

Hadis ini menjelaskan bahawa Allah ﷻ wujud sebelum segala makhluk, menunjukkan kewujudan-Nya adalah bersifat qadim sedia ada tanpa permulaan dan wajib wujud.

Takrifan Al-Wujud Menurut Bahasa dan Istilah

a) Menurut Bahasa

Dalam bahasa Arab, "wujud" (وجود) berasal daripada akar kata "wajada" (وجد), yang bermaksud "menemui" atau "ada". Secara literal, al-wujud merujuk kepada sesuatu yang "ditemui" atau "nyata keberadaannya". Contoh penggunaan: "Wujud al-shay" (kewujudan sesuatu) bermaksud sesuatu itu ada dan boleh disedari.

b) Menurut Istilah Ilmu Kalam

Dalam ilmu kalam, al-wujud ditakrifkan sebagai sifat yang menjadikan sesuatu itu ada secara hakiki dan berbeza daripada ketiadaan (ʿadam). Ulama kalam seperti Imam al-Taftazani dalam Syarah al-ʿAqaid al-Nasafiyyah membahagikan wujud kepada:

1. **Wajib al-Wujud:** Allah, yang wujud-Nya mutlak dan tidak bergantung.
2. **Mumkin al-Wujud:** Makhluk, yang wujudnya bergantung kepada Pencipta.
3. **Mustahil al-Wujud:** Sesuatu yang bertentangan dengan logik, seperti "segi empat bulat".

c) Menurut Falsafah

Ibn Sina dan al-Farabi mentakrifkan al-wujud sebagai realiti hakiki yang menjadi asas kepada kewujudan sesuatu. Ibn Sina dalam al-Syifa menyatakan bahawa wujud adalah konsep paling asas yang tidak memerlukan takrifan lain kerana ia jelas dengan sendirinya (self-evident).

d) Menurut Aqidah Islam

Dalam ʿaqidah, al-wujud merujuk kepada keadaan ada yang sempurna dan mutlak milik Allah, yang kekal dan tidak berubah. Ini selari dengan sifat Allah seperti Qadim, Baqa, dan Qiyam bi Nafsihi (berdiri dengan Diri-Nya sendiri), sebagaimana dinyatakan dalam al-ʿAqidah al-Tahawiyyah oleh Imam al-Tahawi.

Dalil Aqli: Bukti Logik Akal tentang Kewujudan Allah

Untuk menangkis segala penafian kewujudan Tuhan, kita boleh membuktikan kewujudan Allah ﷻ melalui pendekatan rasional dalil aqli, seperti berikut:

1. Dalil Huduth (Kejadian Baru) – Segala yang Baharu Mesti Ada Pencipta

Segala sesuatu yang baharu huduth di alam ini mempunyai permulaan, dan sesuatu yang mempunyai permulaan pasti ada yang menciptakannya. Alam semesta ini bersifat baharu kerana ia mengalami perubahan, pergerakan, dan mempunyai permulaan waktu. Oleh itu, mesti ada satu Pencipta yang bersifat qadim sedia ada tanpa permulaan, dan itulah Allah ﷻ.

2. Dalil Imkan (Kemungkinan) – Mustahil Alam Wujud Tanpa Penyebab

Segala kewujudan di dunia ini adalah mumkin al-wujud (mungkin wujud), yang bermaksud ia boleh ada atau tiada. Jika alam ini mumkin wujud, maka mesti ada Wajib al-Wujud yang menyebabkannya wujud, dan itulah Allah ﷻ. Jika tiada yang Wajib Wujud, maka alam tidak akan pernah wujud.

3. Dalil Sebab Akhir (Final Cause) – Setiap Kesan Ada Penyebab

Segala kejadian dan sistem di alam ini menunjukkan adanya penyebab yang paling utama. Seperti mana pergerakan planet mengikut aturan tertentu, wujudnya hukum fizik, dan keseimbangan alam tidak mungkin terjadi dengan sendirinya tanpa perancangan yang sempurna. Maka, penyebab utama bagi segala kewujudan ini ialah Allah yang Wajib al-Wujud.

4. Dalil Kewujudan Kesempurnaan – Segala Kesempurnaan Berasal dari Dzat yang Sempurna

Dalam alam ini terdapat kesempurnaan seperti kebijaksanaan, kekuasaan, dan keindahan. Kesempurnaan ini tidak mungkin terjadi secara kebetulan tanpa satu sumber yang memiliki kesempurnaan mutlak. Maka, mesti ada satu Dzat yang Maha Sempurna yang menjadi sumber segala kesempurnaan, iaitu Allah ﷻ.

Jawapan kepada Golongan yang Menafikan Kewujudan Tuhan

Terdapat beberapa golongan seperti atheis yang menafikan kewujudan Tuhan, dan berikut adalah hujah untuk membantah mereka:

1. **Jika Tuhan tidak wujud, dari mana datangnya alam ini?**

   Jika alam terjadi sendiri, ia bercanggah dengan hukum sebab-akibat yang mengatakan setiap kesan mesti ada sebab. Maka, mestilah ada penyebab utama yang menciptakan alam ini, iaitu Allah ﷻ.

1. **Jika alam wujud dengan sendirinya, mengapa ia mempunyai aturan?**

   Alam ini penuh dengan sistem dan hukum seperti gravitasi, kitaran air, dan orbit planet. Tidak mungkin sistem ini terjadi tanpa satu Pencipta yang mengaturnya.

2. **Jika manusia berasal daripada kebetulan, mengapa kita mempunyai akal dan kesedaran?**

   Mustahil akal dan kesedaran manusia terjadi secara kebetulan tanpa satu Dzat yang memberi akal dan kehidupan.

Pengertian al-Wujud dalam Konteks Ahli Sunnah Wal-Jamaah

Dalam tradisi Ahli Sunnah Wal-Jamaah, al-Wujud merujuk kepada sifat keberadaan yang mutlak bagi Allah ﷻ sebagai Wujud Wajib (Wajib al-Wujud), yang tidak bergantung kepada apa-apa, dan sumber segala keberadaan yang lain. Imam Abu Hasan al-Asyʿari (w. 324H) dan Imam Abu Mansur al-Maturidi (w. 333H) merupakan dua tokoh utama yang mengukuhkan konsep ini dalam ilmu kalam, dengan pendekatan yang sedikit berbeza tetapi saling melengkapi. Kedua-dua imam ini menolak pandangan yang menafikan kewujudan Allah ﷻ, seperti yang dipegang oleh golongan Dahriyyah materialis atau Muʿattilah yang menafikan sifat Allah ﷻ, dengan menggunakan dalil naqli Al-Quran dan Hadis, dan aqli (akal).

Pandangan Imam Abu Mansur al-Maturidi tentang al-Wujud

Imam al-Maturidi, sebagai pengasas aliran Maturidiyyah yang berpaksikan mazhab Hanafi, menekankan peranan akal dalam memahami kewujudan Allah ﷻ. Beliau berpendapat bahawa akal manusia mampu mengenali Allah ﷻ sebelum adanya wahyu samʿiyyat, kerana alam semesta dan keteraturannya menjadi bukti keberadaan Pencipta.

Konsep al-Wujud Menurut al-Maturidi

Wujud Allah adalah Qadim dan Mutlak: Allah ﷻ memiliki sifat Wujud yang kekal, tidak bermula, dan tidak bergantung kepada sebab lain. Ini berbeza dengan wujud makhluk yang bersifat hadith (bermula) dan mumkin (bergantung kepada sebab).

Akal Sebagai Alat Pengesahan: Dalam kitabnya Kitab al-Tawhid, al-Maturidi menegaskan bahawa akal manusia dapat sampai kepada kesimpulan bahawa alam ini memerlukan pencipta kerana sifatnya yang berubah-ubah dan terbatas. Beliau menolak pandangan golongan yang menafikan Allah ﷻ dengan hujah bahawa ketidakwujudan mutlak (ʿadam mutlak) adalah mustahil dalam realiti.

Dalil Aqli al-Maturidi Menangkis Penafian Kewujudan Allah ﷻ

1. **Dalil Huduth (Kebermulaan Alam):** Alam semesta mempunyai permulaan, kerana ia terdiri daripada benda-benda yang berubah seperti pertumbuhan, kematian, dan pergerakan. Sesuatu yang berubah tidak boleh wujud dengan sendirinya kerana ia memerlukan sebab luar. Jika alam ini hadith (bermula), maka mesti ada Wujud Qadim yang menyebabkannya wujud, iaitu Allah ﷻ. Penafian kewujudan Allah ﷻ akan membawa kepada kesimpulan bahawa alam wujud tanpa sebab, yang bertentangan dengan logik asas sebab-akibat.
2. **Dalil Imkan (Kemungkinan):** Segala yang wujud di alam ini bersifat mumkin (boleh wujud atau tidak wujud), kerana ia tidak wujud dengan sendirinya. Contohnya, manusia dilahirkan dan mati, keberadaannya tidak mutlak.

Sesuatu yang mumkin memerlukan Mujid yang mewujudkan, dan mujid ini mestilah Wajib al-Wujud (Allah ﷻ), kerana jika tidak, akan berlaku tasalsul, rantaian sebab yang tidak berkesudahan, yang mustahil secara aqli.

3. **Dalil Tartib (Keteraturan Alam):** Alam semesta menunjukkan keteraturan dan tujuan, contoh: peredaran planet, kitaran hidup. Keteraturan ini tidak mungkin berlaku secara kebetulan, kerana kebetulan tidak dapat menjelaskan keselarasan yang kompleks. Oleh itu, mesti ada Dzat yang Maha Bijaksana yang mengatur alam ini, iaitu Allah ﷻ.

Pandangan Imam Abu Hasan al-Asyʿari tentang al-Wujud

Imam al-Asyʿari, pengasas aliran Asyaʿirah yang berpaksikan mazhab Syafiʿi, lebih menekankan gabungan antara dalil naqli dan aqli dalam membuktikan kewujudan Allah ﷻ. Beliau menolak pendekatan Muʿtazilah yang terlalu bergantung kepada akal, tetapi tetap menggunakan logik untuk mempertahankan aqidah Ahli Sunnah.

Konsep al-Wujud Menurut al-Asyʿari

Wujud Allah Bersama Sifat-Nya: Dalam karyanya seperti al-Ibanah ʿan Usul al-Diyanah, al-Asyʿari menegaskan bahawa Allah ﷻ wujud bersama sifat-sifat-Nya yang qadim (seperti ilmu, kuasa, dan hayat), dan sifat ini tidak memisahkan Dzat Allah ﷻ daripada keberadaan-Nya.

Penolakan Tasybih dan Taʿthil: Beliau menolak pandangan yang menyamakan wujud Allah ﷻ dengan makhluk (tasybih) atau yang menafikan sifat Allah ﷻ sama sekali (taʿthil), termasuk penafian kewujudan-Nya.

Dalil Aqli al-Asyʿari Menangkis Penafian Kewujudan Allah

1) **Dalil Kebutuhan kepada Pencipta:** Alam ini terdiri daripada benda-benda yang saling berkaitan dan bergantung antara satu sama lain (contoh: tumbuhan bergantung kepada air, manusia bergantung kepada makanan). Ketergantungan ini menunjukkan bahawa ia tidak boleh wujud dengan sendirinya. Maka, mesti ada Wujud Mutlak yang tidak bergantung kepada apa-apa, iaitu Allah ﷻ.
2) **Dalil Perbezaan antara Wujud dan ʿAdam:** Jika tiada Allah ﷻ, maka hanya ada ʿadam (ketidakwujudan). Tetapi realiti menunjukkan adanya wujud (alam semesta). ʿAdam tidak boleh menghasilkan wujud, kerana sesuatu yang tiada tidak boleh menjadi sebab kepada sesuatu yang ada. Oleh itu, wujud alam ini membuktikan adanya Wujud Qadim yang mewujudkannya.
3) **Dalil Kefanaan Makhluk:** Segala yang ada di alam ini bersifat fana (boleh musnah), seperti manusia yang mati atau bintang yang padam. Sesuatu yang fana tidak boleh menjadi asal kepada wujud yang kekal. Maka, mesti ada Wujud yang kekal dan tidak fana, iaitu Allah ﷻ.

4. Persamaan dan Perbezaan Antara al-Maturidi dan al-Asyʿari

Persamaan: Kedua-duanya bersetuju bahawa Allah ﷻ adalah Wajib al-Wujud, Qadim, dan tidak serupa dengan makhluk (***laisa kamitslihi syaik* – Surah al-Syura: 11).** Mereka menggunakan dalil aqli untuk membuktikan kewujudan Allah ﷻ dan menolak penafian daripada golongan materialis atau atheis.

Perbezaan: Al-Maturidi lebih menonjolkan keupayaan akal manusia untuk mengenali Allah ﷻ sebelum wahyu, manakala al-Asyʿari lebih berhati-hati dan mengutamakan naqli sebagai asas, dengan aqli sebagai sokongan. Dalam pendekatan, al-Maturidi cenderung kepada logik rasional yang kuat berpaut pada mazhab Hanafi yang rasional, manakala al-Asyʿari lebih harmoni antara teks dan akal.

5. Pandangan Ulama Asyaʿirah dan Maturidiyyah Lain

Para ulama selepas al-Asyʿari dan al-Maturidi, seperti Imam al-Ghazali (w. 505H) dan Imam al-Sanusi (w. 895H), mengembangkan lagi konsep al-Wujud:

1) Imam al-Ghazali: Dalam Tahafut al-Falasifah, beliau menolak pandangan ahli falsafah yang menyamakan wujud Allah ﷻ dengan wujud alam. Beliau berhujah bahawa Allah ﷻ adalah sebab pertama yang tidak terikat dengan hukum sebab-akibat biasa.
2) Imam al-Sanusi: Dalam Umm al-Barahin, beliau menyusun dalil aqli secara sistematik, seperti hujah bahawa alam ini hadith dan memerlukan Muhdith (yang mewujudkan), iaitu Allah ﷻ.

6. Menangkis Penafian Kewujudan Allah ﷻ dengan Dalil Aqli

Golongan yang menafikan kewujudan Allah ﷻ seperti Dahriyyah, berpendapat bahawa alam ini wujud dengan sendirinya atau melalui proses rawak tanpa Pencipta. Berikut adalah bantahan berdasarkan dalil aqli:

1. Mustahilnya Wujud Tanpa Sebab:

Jika alam wujud tanpa sebab, maka ia bertentangan dengan prinsip asas logik: tiada kesan tanpa sebab. Realiti menunjukkan bahawa setiap yang wujud mempunyai permulaan atau sebab.

Contoh: Sebuah rumah tidak boleh wujud tanpa pembina. Begitu juga, alam yang kompleks ini tidak boleh wujud tanpa Pencipta.

2. Ketidakmungkinan Tasalsul:

Jika dikatakan alam ini wujud melalui rantaian sebab yang tidak terhingga (tasalsul), maka ini mustahil kerana rantaian tanpa akhir tidak akan membawa kepada wujudnya sesuatu pada masa kini. Mesti ada titik permulaan, iaitu Allah ﷻ.

3. Kebetulan Tidak Menjelaskan Kompleksiti:

Teori kebetulan seperti evolusi rawak tanpa Pencipta, tidak mampu menjelaskan keteraturan dan ketepatan alam, contoh: DNA yang kompleks. Kebarangkalian rawak untuk menghasilkan sistem yang sempurna adalah hampir sifar, menunjukkan adanya kehendak dan perancangan.

4. Firman Allah ﷻ Sebagai Pengukuh:

Walaupun fokus pada aqli, naqli turut menyokong: **"Dan mereka berkata: "Tiada yang lain melainkan kehidupan dunia ini sahaja; kami mati dan kami hidup, dan tiada yang memusnahkan kami melainkan masa." Padahal mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu; mereka hanya menyangka sahaja." (Surah al-Jathiyah: 24).** Ayat ini menolak pandangan materialis dengan tegas.

Pengertian al-Wujud

Al-Wujud berasal dari bahasa Arab yang bermaksud "wujud" atau "keberadaan" (existence). Dalam falsafah dan tasawuf Islam, konsep ini merujuk kepada hakikat keberadaan, baik dari segi ontologi (kajian tentang ada) mahupun metafizik. Ia sering dikaitkan dengan perbincangan tentang Allah ﷻ sebagai Wujud Mutlak (Wujud Haqiqi) dan hubungan antara keberadaan Tuhan dengan keberadaan makhluk.

Al-Wujud dalam Falsafah Islam

Dalam tradisi falsafah Islam, seperti yang dibangunkan oleh tokoh seperti Ibnu Sina (Avicenna) dan al-Farabi, al-Wujud dibahagikan kepada dua kategori utama:

1) **Wujud Wajib (Necessary Existence):** Ini merujuk kepada Allah ﷻ, yang wujud-Nya adalah mutlak, tidak bergantung kepada apa-apa, dan menjadi sebab kepada segala yang ada. Allah ﷻ adalah Wajib al-Wujud, yang keberadaan-Nya tidak boleh disangkal kerana Dia adalah sumber segala keberadaan.
2) **Wujud Mumkin (Contingent Existence):** Ini merujuk kepada makhluk, termasuk manusia, alam semesta, dan segala yang diciptakan. Keberadaan mereka bergantung kepada Wujud Wajib, dan tanpa Allah ﷻ, mereka tidak akan wujud.

Ibnu Sina, misalnya, berhujah bahawa segala sesuatu yang wujud mempunyai dua aspek: mahiyyah (esensi atau "apa-nya") dan wujud (eksistensi atau "ada-nya"). Bagi Allah ﷻ, esensi dan eksistensi-Nya adalah sama, Dia wujud kerana hakikat-Nya sendiri. Bagi makhluk, wujud mereka adalah pinjaman dari Allah ﷻ.

Al-Wujud dalam Tasawuf

Dalam tasawuf, khususnya pandangan Ibnu ʿArabi, konsep al-Wujud menjadi lebih mendalam dan kompleks melalui doktrin Wahdat al-Wujud (Kesatuan Wujud). Berikut adalah penjelasan ringkas:

1) **Wahdat al-Wujud:** Secara literal bermaksud "kesatuan keberadaan". Ibnu ʿArabi berpendapat bahawa hanya ada satu Wujud yang benar, iaitu Wujud Allah ﷻ. Segala yang wujud di alam ini adalah manifestasi atau tajalli (penzahiran) dari Wujud Allah ﷻ. Alam dan makhluk tidak mempunyai keberadaan yang bebas; ia adalah seperti bayangan atau cerminan dari Wujud Mutlak.
2) **Hubungan Makhluk dan Tuhan:** Dalam pandangan ini, makhluk tidak wujud secara hakiki (sendiri), tetapi wujudnya adalah relatif dan bergantung kepada Allah ﷻ. Sebagai contoh, Ibnu ʿArabi menggunakan metafora cahaya dan bayangan: Allah ﷻ adalah cahaya mutlak, manakala alam adalah bayangan yang kelihatan wujud tetapi sebenarnya bergantung kepada sumber cahaya.

Namun, pandangan Wahdat al-Wujud ini sering disalahertikan sebagai panteisme (segala-galanya adalah Tuhan), padahal Ibnu ʿArabi menegaskan perbezaan antara Allah ﷻ sebagai Dzat Mutlak dan makhluk sebagai manifestasi-Nya.

Perspektif Teologi (Kalam)

Dalam ilmu kalam, seperti yang dibangunkan oleh al-Ghazali atau al-Ashʿari, konsep wujud juga dibincangkan tetapi dengan pendekatan yang lebih berhati-hati terhadap spekulasi metafizik. Al-Ghazali, misalnya, menolak beberapa idea falsafah yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam, tetapi dia tetap mengakui Allah ﷻ sebagai sumber segala wujud. Dalam teologi, penekanan diberikan kepada sifat-sifat Allah ﷻ seperti Qadim (kekal) dan Baqaʿ (tetap wujud), berbeza dengan makhluk yang bersifat hadith (bermula dan boleh lenyap).

Aplikasi dalam Kehidupan

Dalam konteks kerohanian, memahami al-Wujud membawa seseorang kepada kesedaran bahawa segala keberadaan adalah bergantung kepada Allah ﷻ. Ini menanamkan sikap tawaduk, kerana manusia menyedari bahawa wujudnya hanyalah sementara dan tidak mutlak. Dalam tasawuf, kesedaran ini menjadi asas kepada konsep fana lenyapnya ego, dan baqa kekal dalam kesedaran akan Allah ﷻ.

Bukti Kewujudan Allah ﷻ yang Maha Esa dan Kenapa Ketidakwujudan-Nya Mustahil

Dalam tradisi ilmu kalam dan falsafah Islam, kewujudan Allah ﷻ dibuktikan melalui dalil aqli yang berpaksikan akal kebenaran yang hakiki. Antara hujah utama ialah:

a) Dalil Huduth al-ʿAlam (Kebaruan Alam)

Hujah: Alam semesta ini bersifat huduth (baru, bermula pada suatu masa) kerana ia terdiri daripada benda-benda yang berubah-ubah, mempunyai permulaan, dan bergantung kepada sebab-sebab tertentu. Segala yang huduth mestilah mempunyai pencipta yang mewujudkannya, kerana sesuatu yang baru tidak boleh wujud dengan sendirinya tanpa sebab.

Akal: Mustahil sesuatu wujud tanpa sebab (ex nihilo nihil fit – daripada tiada, tiada yang jadi). Oleh itu, alam yang huduth ini memerlukan wujudnya Pencipta yang Qadim (tidak bermula, kekal) dan tidak bergantung kepada apa-apa, iaitu Allah ﷻ.

Rujukan: Imam al-Ghazali dalam Tahafut al-Falasifah dan Imam al-Sanusi dalam Umm al-Barahin menegaskan bahawa alam ini huduth dan memerlukan muhdith (yang mewujudkan).

b) Dalil Imkan dan Wajib (Kontingensi dan Keperluan)

Hujah: Segala yang wujud di alam ini bersifat mumkin (kontingen), iaitu boleh wujud atau tidak wujud, dan kewujudannya bergantung kepada sebab lain. Akal menuntut adanya Wajib al-Wujud (yang wujud dengan sendirinya, tidak bergantung kepada apa-apa) untuk menjadi punca kepada segala yang mumkin ini. Wajib al-Wujud itu ialah Allah ﷻ.

Akal: Jika tiada Wajib al-Wujud, maka akan berlaku tasalsul rantaian sebab yang tidak berkesudahan, yang mustahil pada akal, kerana rantaian itu sendiri memerlukan permulaan. Oleh itu, ketidakwujudan Allah ﷻ adalah mustahil kerana akan membawa kepada kekosongan mutlak tiada apa-apa yang wujud, yang bertentangan dengan realiti kewujudan alam.

Rujukan: Ibn Sina dalam Kitab al-Najat dan al-Farabi dalam Araʿ Ahl al-Madinah al-Fadilah membincangkan konsep Wajib al-Wujud ini.

c) Dalil Tartib dan Nizam (Keteraturan Alam)

Hujah: Alam semesta mempamerkan keteraturan yang menakjubkan, seperti pergerakan planet, kitaran hidup, dan keharmonian ekosistem. Keteraturan ini menunjukkan adanya perancangan dan tujuan, yang tidak mungkin berlaku secara kebetulan.

Akal: Kebetulan tidak boleh menghasilkan sistem yang kompleks dan teratur secara konsisten. Oleh itu, wujudnya Allah ﷻ sebagai Perancang dan Pencipta adalah wajib.

Rujukan: Al-Quran (Surah Al-Mulk, 67:3-4) menyebut: **"Yang menciptakan tujuh langit yang berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pengasih itu sebarang kekurangan."**

Kesimpulan: Ketidakwujudan Allah ﷻ adalah mustahil kerana akan membawa kepada kontradiksi logik, tiada sebab bagi kewujudan alam, tiada penjelasan bagi keteraturan, dan tiada punca bagi yang mumkin.

Polemik Golongan yang Tidak Beriman dan Hujah Mereka

Golongan yang tidak mahu beriman kepada kewujudan Allah ﷻ, seperti ateis atau agnostik, sering mengemukakan beberapa hujah:

a) Hujah Kebetulan (Randomness)

Polemik: Mereka berpendapat alam semesta wujud secara kebetulan melalui proses evolusi atau "Big Bang" tanpa memerlukan Pencipta.

Kelemahan: Keteraturan dan kompleksiti alam tidak boleh dijelaskan dengan kebetulan semata-mata. Probabiliti kebetulan menghasilkan sistem yang sempurna adalah hampir sifar.

b) Hujah Ketidakbolehlihatan (Empirisme)

Polemik: "Jika Allah ﷻ wujud, mengapa Dia tidak boleh dilihat atau dibuktikan secara empirikal?"

Kelemahan: Banyak perkara wujud tetapi tidak kelihatan, seperti akal, angin, atau graviti. Kewujudan Allah ﷻ dibuktikan melalui kesan ciptaan-Nya, bukan melalui penglihatan fizikal.

c) Hujah Kejahatan (Problem of Evil)

Polemik: "Jika Allah ﷻ wujud dan Maha Kuasa, mengapa wujud kejahatan dan penderitaan?"

Kelemahan: Kejahatan adalah ujian atau akibat perbuatan manusia, bukan bukti ketidakwujudan Allah ﷻ. Allah ﷻ Maha Bijaksana, dan hikmah-Nya melampaui pemahaman manusia.

Cara Menangani dan Menangkis Hujah Batil

a) Menangkis Hujah Kebetulan

Gunakan dalil tartib dan nizam: Tunjukkan bahawa kebetulan tidak mampu menghasilkan keteraturan seperti hukum fizik atau DNA. Ajak mereka berfikir tentang kemustahilan sesuatu yang kompleks wujud tanpa perancangan.

b) Menangkis Hujah Ketidakbolehlihatan

Jelaskan bahawa akal, bukan hanya deria, adalah alat untuk mengenal Allah ﷻ. Seperti graviti yang diketahui melalui kesannya, Allah ﷻ diketahui melalui ciptaan-Nya. Rujuk Al-Quran (Surah Al-Anʿam, 6:103): **"Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, tetapi Dia menjangkau segala penglihatan."**

c) Menangkis Hujah Kejahatan

Terangkan bahawa kejahatan adalah relatif dan mempunyai hikmah, seperti ujian atau kebebasan manusia untuk memilih. Rujuk Al-Quran (Surah Al-Baqarah, 2:155): **"Dan Kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, dan kekurangan harta…"**

d) Pendekatan Dakwah

Gunakan pendekatan yang lembut dan logik, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah ﷺ. Ajak mereka merenung ciptaan Allah (tadabbur) dan berbual secara terbuka tanpa memaksa.

Kesimpulan: Kemuafakatan Asyaʿirah dan Maturidiyyah

Imam al-Maturidi dan Imam al-Asyʿari, bersama ulama Asyaʿirah dan Maturidiyyah, bersetuju bahawa Allah ﷻ adalah Wajib al-Wujud, sumber segala keberadaan, dan tidak serupa dengan makhluk. Al-Maturidi menonjolkan peranan akal secara rasional, manakala al-Asyʿari mengimbangi naqli dan aqli. Dalil-dalil aqli seperti huduth, imkan, dan tartib membuktikan bahawa penafian kewujudan Allah adalah mustahil, kerana alam ini tidak boleh wujud tanpa Pencipta yang Mutlak. Dengan ini, aqidah Ahli Sunnah Wal-Jamaah diperkukuh sebagai jalan tengah yang logik dan selari dengan fitrah manusia.

Allah ﷻ adalah Al-Wājid kerana Dia memiliki segala kesempurnaan dan tidak berhajat kepada selain-Nya. Allah ﷻ adalah Wajib al-Wujud, kerana kewujudan-Nya adalah mutlak dan tidak mungkin tiada. Dalil naqli Al-Quran dan hadis serta aqli logik akal membuktikan bahawa Allah ﷻ wajib wujud dan alam tidak mungkin wujud dengan sendiri. Oleh itu, menafikan kewujudan Allah ﷻ adalah tidak rasional dan bertentangan dengan bukti logik serta realiti kewujudan alam ini.

وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا

"Dan Allah Maha Meliputi segala sesuatu." (Surah An-Nisa: 126)

Al-Wujud adalah konsep yang kaya dan pelbagai dimensi, bergantung kepada sudut pandangan, sama ada falsafah, tasawuf, atau teologi.

Secara asasnya, ia menegaskan bahawa Allah adalah Wujud Mutlak, manakala segala yang lain adalah wujud relatif yang bergantung kepada-Nya. Semoga huraian ini membantu dalam memahami konsep Al-Wājid dan hujah terhadap kewujudan Allah ﷻ.

Wallahu aʿlam.

Sumber Rujukan:

1. Al-Ghazali, Tahafut al-Falasifah.
2. Ibn Sina, Kitab al-Najat dan al-Shifaʿ.
3. Al-Sanusi, Umm al-Barahin.
4. Al-Taftazani, Sharh al-ʿAqaʿid al-Nasafiyyah.
5. Al-Tahawi, al-Aqidah al-Tahawiyyah.
6. Al-Quran dan tafsir seperti Tafsir al-Jalalayn.

27 Mac 2025

السرقة الفكرية للعلماء الغربيين

بسم الله الرحمن الرحيم

علماء الغرب لم ينظروا للطبيعة ويكتشفوا بل نظروا لكتب العرب وسرقوا، ونيوتن خير مثال، وهذا كتاب عربي قديم بأوكسفور في هوامشه ترجمة إنجليزية بخط اليد.

إذا قلنا أن عصر النهضة الأوروبية بدأ بأخذ إنجازات العصر الذهبي العربي سيكون كلامنا حقيقة مؤكدة، ويثبتها العدد الضخم من الكتب العربية التي قام الأوروبيون بجلبها من بلاد العرب، والعدد الأكبر الذي قاموا بطباعته وتدريسه في مدنهم باللغة العربية التي كانت لغة العلم في أوروبا.

ولكن هنالك مسارات أخرى تم إستغلال الكتب العربية فيها، وهو اتجاه سرقة إنجازات وإكتشافات العلماء العرب وتسجيلها بأسماء علماء أوروبيين، وفي الحقيقة لم يقم العالم الأوروبي بالبحث في الطبيعة ليصل لإكتشافه العبقري بل بحث في كتاب عربي وأخذ ما فيه ونشره على أساس أنه إكتشافه، وهذا الأمر أصبح معلوماً عند الغرب واليوم.

والأمثلة كثيرة ومنها ما هو منشور بأن الدورة الدموية الصغرى هي من اكتشاف العالم الانجليزي وليام هارفي ولكن تم إكتشاف بأن ما نشره وليام هارفي هو سرقة من كتاب (شرح تشريح القانون) لابن النفيس والذي تحدث بالتفصيل عن هذا الإكتشاف.

وأفضل مثال هي سرقات نيوتن، وهنا سأكتفي بإظهار أن قوانين الحركة الثلاثة التي يدعي بأنه مكتشفها هي سرقة من كتب عربية، وأما القوانين الثلاثة:

قانون نيوتن الأول للحركة: "أن الجسم يبقى في حالة سكون أو في حالة حركة منتظمة في خط مستقيم مالم تجبره قوى خارجية على تغييرهذه الحالة."

وقد سرقه من قال ابن سينا والذي قال في كتابه (الإشارات والتنبيهات): "إنك لتعلم أن الجسم إذا خلى وطباعه ولم يعرض له من الخارج تأثير غريب لم يكن له بد من موضع معين وشكل معين فإن من طباعه مبدأ استيجاب ذلك"

قانون نيوتن الثاني للحركة: "إن تسارع جسم ما أثناء حركته، يتناسب مع القوة التي تؤثر عليه."

وقد سرقه من فخر الدين الرازي الذي قال في كتابه (المباحث المشرقية): فإن الجسمين لو اختلفا في قبول الحركة لم يكن ذلك الاختلاف بسبب المتحرك، بل بسبب اختلاف حال القوة المحركة، فإن القوة في الجسم الأكبر ،أكثرمما في الأصغر الذي هو جزؤه لأن ما في الأصغر فهو موجود في الأكبرمع زيادة"

قانون نيوتن الثالث للحركة: " لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه."

وقد سرقه من فخر الدين الرازي الذي قال في كتابه (المباحث المشرقية): "الحلقة التي يجذبها جاذبان متساويان حتى وقفت في الوسط لا شك أن كل واحد منهما فعل فيها فعلاً معوقا بفعل الآخر."

****

كتب بقلم:

المؤرخ تامر الزغاري

****

PENCURIAN INTELEKTUAL ILMUAN BARAT

بسم الله الرحمن الرحيم

Para ilmuwan Barat tidak melihat kepada alam semula jadi untuk membuat penemuan, sebaliknya mereka melihat kepada kitab-kitab Arab dan mencurinya. Newton adalah contoh terbaik, dan ini adalah sebuah kitab Arab lama di Oxford yang terdapat terjemahan bahasa Inggeris tulisan tangan pada bahagian notanya.

Jika kita mengatakan bahawa Zaman Renaissance Eropah bermula dengan mengambil pencapaian dari Zaman Keemasan Arab, maka ia adalah satu kenyataan yang benar dan terbukti dengan jumlah besar kitab-kitab Arab yang dibawa oleh orang Eropah dari negara-negara Arab, serta jumlah yang lebih besar lagi yang mereka cetak dan ajarkan di bandar-bandar mereka dalam bahasa Arab, yang ketika itu merupakan bahasa ilmu di Eropah.

Namun, terdapat juga cara lain kitab-kitab Arab ini dieksploitasi, iaitu melalui pencurian pencapaian dan penemuan para ilmuwan Arab, lalu mendaftarkannya atas nama ilmuwan Eropah. Sebenarnya, ilmuwan Eropah tidak melakukan penyelidikan ke atas alam untuk mencapai penemuannya yang kononnya "genius", sebaliknya dia meneliti kitab-kitab Arab, mengambil kandungannya, dan menerbitkannya seolah-olah ia adalah penemuannya sendiri. Hal ini kini telah diketahui di Barat pada zaman ini.

Terdapat banyak contoh, antaranya ialah dakwaan bahawa peredaran darah kecil (circulatory system) ditemui oleh ilmuwan Inggeris, William Harvey. Namun, kemudian didapati bahawa apa yang diterbitkan oleh William Harvey sebenarnya adalah hasil curian daripada kitab Syarh Tasyrih al-Qanun karya Ibn al-Nafis, yang telah menjelaskan secara terperinci mengenai penemuan ini.

Contoh terbaik lain adalah pencurian oleh Newton. Di sini, saya akan membuktikan bahawa tiga hukum gerak yang didakwanya sebagai penemuannya sebenarnya adalah hasil curian daripada kitab-kitab Arab.

Hukum Gerak Pertama Newton:

"Sebuah objek akan kekal dalam keadaan pegun atau bergerak secara seragam dalam garis lurus melainkan jika dikenakan daya luar yang mengubah keadaannya."

Newton mencurinya daripada Ibn Sina, yang berkata dalam kitabnya al-Isyarat wa al-Tanbihat:

"Sesungguhnya engkau mengetahui bahawa sesuatu jasad, jika dibiarkan dengan sifat aslinya dan tidak dipengaruhi oleh faktor luar, maka ia akan tetap berada dalam keadaan dan bentuk tertentu, kerana sifat aslinya menuntut keadaan tersebut."

Hukum Gerak Kedua Newton:

"Pecutan sesuatu objek berkadar terus dengan daya yang dikenakan ke atasnya."

Newton mencurinya daripada Fakhr al-Din al-Razi, yang berkata dalam kitabnya al-Mabahith al-Mashriqiyyah:

"Jika dua jasad berbeza dalam menerima pergerakan, maka perbezaan itu bukanlah kerana penggerak, tetapi kerana perbezaan keadaan daya penggerak. Sesungguhnya daya dalam jasad yang lebih besar lebih banyak daripada daya dalam jasad yang lebih kecil yang menjadi sebahagiannya, kerana apa yang ada dalam yang lebih kecil itu juga ada dalam yang lebih besar dengan tambahan."

Hukum Gerak Ketiga Newton:

"Setiap tindakan mempunyai tindak balas yang sama besar tetapi bertentangan arah."

Newton mencurinya daripada Fakhr al-Din al-Razi, yang berkata dalam kitabnya al-Mabahith al-Mashriqiyyah:

"Cincin yang ditarik oleh dua daya yang sama kuat sehingga ia kekal di tengah, tidak syak lagi bahawa setiap satu daripada daya tersebut telah memberi kesan yang dihalang oleh daya yang satu lagi."

****

Ditulis oleh:

Sejarawan Tamer al-Zughari

****

PENCURIAN INTELEKTUAL ISSAC NEWTON

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pencurian Ilmu Arab oleh Ilmuwan Barat

Pendahuluan

Perdebatan mengenai sumbangan tamadun Islam kepada kebangkitan Eropah bukanlah perkara baru. Sejarah menunjukkan bahawa banyak penemuan sains yang dikreditkan kepada ilmuwan Barat sebenarnya mempunyai akar dalam karya-karya ilmuwan Muslim. Dalam perbincangan ini, kita akan meneliti bagaimana karya ilmiah ilmuwan Muslim telah digunakan oleh Barat, sama ada melalui pemindahan ilmu yang sah atau pencurian intelektual yang tidak diakui.

1. Zaman Keemasan Islam dan Pemindahan Ilmu

Zaman Keemasan Islam abad ke-8 hingga ke-14 merupakan era kegemilangan sains, matematik, perubatan, astronomi, dan falsafah. Ilmuwan Muslim bukan sahaja menerjemahkan karya Yunani dan Parsi tetapi juga menambah baik, mengkritik, dan mengembangkan teori-teori baru.

Selepas kejatuhan Empayar Abbasiyah dan Andalusia, banyak manuskrip ilmiah Arab dibawa ke Eropah. Antara pusat utama pemindahan ilmu ialah Sekolah Penterjemahan Toledo (Toledo School of Translators) di Sepanyol, di mana kitab-kitab Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan kemudian bahasa-bahasa Eropah lain.

Banyak universiti awal di Eropah menggunakan buku Arab sebagai rujukan utama, termasuk Universiti Bologna, Paris, dan Oxford. Bahasa Arab menjadi lingua franca bagi ilmu pengetahuan di Eropah sebelum Latin mengambil alih. Namun, dalam banyak kes, nama ilmuwan Muslim dipadamkan atau disembunyikan dalam terjemahan, menyebabkan penemuan mereka dianggap sebagai hasil asli ilmuwan Eropah kemudian.

2. Bukti Pencurian Intelektual oleh Ilmuwan Barat

Berikut adalah beberapa contoh yang menunjukkan bagaimana idea dan penemuan Muslim diambil tanpa pengiktirafan:

A. Peredaran Darah Kecil: Ibn al-Nafis vs. William Harvey

William Harvey (1578–1657M) sering dikreditkan sebagai penemu sistem peredaran darah kecil (pulmonary circulation). Namun, lebih 300 tahun sebelumnya, Ibn al-Nafis (w. 1288M) dalam kitabnya Syarh Tasyrih al-Qanun telah menerangkan secara terperinci bagaimana darah bergerak dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung.

Perbandingan:

Ibn al-Nafis: Menjelaskan bahawa darah bergerak melalui ventrikel kanan ke paru-paru, kemudian ke ventrikel kiri sebelum diedarkan ke seluruh tubuh.

William Harvey: Mengulang teori yang sama pada abad ke-17 tetapi mengabaikan sumbangan Ibn al-Nafis.

Penemuan manuskrip Ibn al-Nafis pada abad ke-20 membuktikan bahawa Harvey bukanlah penemu sebenar.

B. Tiga Hukum Gerak: Newton vs. Ilmuwan Muslim

Isaac Newton (1643–1727M) terkenal dengan tiga hukum geraknya (Newtonʿs Laws of Motion), yang menjadi asas kepada fizik klasik. Namun, terdapat bukti bahawa konsep-konsep ini telah dibincangkan oleh ilmuwan Muslim sebelum Newton.

1. Hukum Gerak Pertama: Ibn Sina

Newton: "Sebuah objek akan kekal dalam keadaan pegun atau bergerak secara seragam dalam garis lurus melainkan jika dikenakan daya luar yang mengubah keadaannya."

Ibn Sina (Avicenna) dalam Al-Isyarat wa Al-Tanbihat: "Jika sesuatu objek dibiarkan tanpa gangguan luar, ia akan kekal dalam keadaannya yang sedia ada."

➡ Ibn Sina telah mendahului Newton dalam menerangkan prinsip inersia.

2. Hukum Gerak Kedua: Fakhr al-Din al-Razi

Newton: "Pecutan sesuatu objek berkadar terus dengan daya yang dikenakan ke atasnya."

Fakhr al-Din al-Razi dalam Al-Mabahith al-Mashriqiyyah: "Perbezaan daya menyebabkan perbezaan dalam pergerakan objek."

➡ Konsep daya dan pecutan sudah dibincangkan sebelum Newton.

3. Hukum Gerak Ketiga: Fakhr al-Din al-Razi

Newton: "Setiap tindakan mempunyai tindak balas yang sama besar tetapi bertentangan arah."

Fakhr al-Din al-Razi dalam Al-Mabahith al-Mashriqiyyah: "Dua daya yang sama kuat menarik satu objek ke arah yang berlawanan akan menyebabkan ia berada dalam keseimbangan."

➡ Idea tindakan dan tindak balas ini telah disebut lebih awal dalam teks Arab.

3. Faktor-Faktor yang Mendorong Pencurian Intelektual

Pengaruh Kolonialisme dan Kuasa Barat

Selepas Zaman Renaissance, Eropah menjadi dominan dalam politik dan ekonomi global. Mereka cenderung mengabaikan atau menutup sumbangan bukan Eropah untuk menonjolkan keunggulan peradaban mereka.

Pemusnahan dan Pemindahan Ilmu

Semasa Perang Salib dan penjajahan Andalusia, banyak manuskrip Arab dirampas. Perpustakaan seperti Baitul Hikmah di Baghdad dimusnahkan oleh Mongol, mengakibatkan kehilangan dokumen penting.

Penterjemahan dan Penukaran Nama

Nama ilmuwan Muslim sering ditukar dalam terjemahan Latin. Contohnya:

1. **Ibn Sina → Avicenna**
2. **Al-Razi → Rhazes**
3. **Al-Khwarizmi → Algoritmi**

Ketidakpedulian Dunia Islam

Selepas kejatuhan kerajaan-kerajaan Islam, banyak karya ilmiah Muslim terbiar tanpa perhatian, manakala Eropah giat menggunakannya untuk membina tamadun mereka.

4. Kesan dan Implikasi

Pemalsuan Sejarah Ilmu: Ramai pelajar sains di dunia hari ini tidak mengetahui bahawa banyak konsep sains moden berasal dari dunia Islam.

Krisis Identiti dalam Dunia Islam: Dunia Islam mengalami kelembapan intelektual kerana kehilangan kesedaran terhadap sejarah kecemerlangannya sendiri.

Peluang untuk Pemulihan Ilmiah: Dunia Islam perlu menghidupkan kembali tradisi keilmuan dengan mengkaji kembali karya-karya ulama terdahulu dan menyebarkannya kepada dunia moden. Terdapat beberapa dakwaan mengenai pemindahan atau penyalinan pengetahuan daripada ilmuwan Islam oleh ilmuwan Barat tanpa pengiktirafan yang sewajarnya.

Berikut adalah beberapa contoh yang sering dibincangkan:

1) **Teori Evolusi dan Hukum Graviti:** Beberapa penulis mendakwa bahawa saintis Muslim telah membangunkan teori evolusi dan mencadangkan hukum graviti sebelum Darwin dan Newton. Namun, bukti konkrit yang menyokong dakwaan ini adalah terhad dan memerlukan kajian lanjut.

2) **Optik dan Kamera Obscura:** Ibn al-Haytham (Alhazen) dikenali kerana karyanya dalam bidang optik, termasuk penjelasan mengenai bagaimana cahaya memasuki mata dan konsep kamera obscura. Walaupun sumbangannya diiktiraf, terdapat perbincangan mengenai sejauh mana karyanya mempengaruhi perkembangan optik di Barat.
3) **Perubatan dan Pengenalan Penyakit:** Al-Razi (Rhazes) menulis risalah mengenai cacar dan campak yang menjadi rujukan penting. Namun, terdapat dakwaan bahawa karyanya tidak mendapat pengiktirafan yang sewajarnya di Barat.

Kesimpulan

Penting untuk diingat bahawa pemindahan pengetahuan antara tamadun adalah kompleks dan sering melibatkan adaptasi serta penyesuaian. Walaupun terdapat dakwaan mengenai pemindahan pengetahuan tanpa pengiktirafan, banyak juga kes di mana sumbangan ilmuwan Islam diiktiraf dan dihargai dalam sejarah sains. Pencurian ilmu oleh Barat bukan sekadar teori konspirasi, tetapi satu fakta sejarah yang didukung oleh banyak bukti. Ilmuwan Muslim telah mengembangkan konsep-konsep saintifik yang menjadi asas kepada kebangkitan ilmu moden, tetapi pengiktirafan kepada mereka sering diabaikan.

Sebagai langkah pembetulan, dunia Islam perlu:

1. Menghidupkan kembali kajian terhadap manuskrip lama.
2. Mengajar generasi baru tentang sumbangan Islam kepada sains.
3. Mempromosikan kajian akademik untuk membuktikan asal-usul sebenar penemuan saintifik.

Dengan ini, kita dapat mengembalikan keadilan sejarah dan memberi penghormatan kepada ilmuwan Muslim yang telah menyumbang kepada kemajuan peradaban manusia.

PERBAHASAN UTAMA FALSAFAH ISLAM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berikut adalah beberapa tajuk perbahasan utama dalam bidang Falsafah Islam sejak kurun pertama Hijrah sehingga ke abad 15 Hijrah, lengkap dengan sedikit huraian bagi setiap tajuk:

1. Tauhid dan Sifat-sifat Allah ﷻ

Isu utama: Sifat mutlak kesatuan tawhid Allah ﷻ, perdebatan tentang sifat asāsiyyah dan keesaan-Nya, serta perbandingan antara esensi Allah dengan nama dan sifat-Nya.

Tokoh: Para mufassir, ahli kalam seperti al-Asyʿari, al-Maturidi, dan juga falasifah seperti Ibn Sina dan Al-Farabi.

Huraian: Perbahasan ini menekankan bahawa Allah ﷻ adalah satu-satunya Dzat yang wajib wujud dan tidak bergantung kepada apa pun, serta menolak sebarang bentuk tasybih penyamaan antara Allah ﷻ dan makhluk.

2. Hubungan antara Akal dan Wahyu

Isu utama: Bagaimana akal (ʿaql) dan wahyu (naql) saling melengkapi dalam usaha memahami kebenaran; apakah batasan akal dalam memahami perkara ghaib.

Tokoh: Al-Ghazali, Ibn Rushd, dan tokoh-tokoh dalam perdebatan antara kalam dan falasifah.

Huraian: Debat ini cuba menjelaskan bahawa walaupun akal mempunyai peranan penting dalam pencarian ilmu, wahyu adalah sumber kebenaran yang tidak boleh disisihkan.

3. Ontologi: Wujud Wajib vs. Wujud Mumkin

Isu utama: Perbahasan mengenai kewujudan Tuhan sebagai wujud wajib, yang tidak mungkin tidak ada berbanding dengan makhluk yang bersifat mumkin yang kehadirannya bergantung kepada sebab.

Tokoh: Ibn Sina, Al-Farabi, dan para ulama kalam seperti al-Ashʿari.

Huraian: Ini melibatkan hujah aqli seperti dalil huduth kebermulaan alam, dalil imkan, dan dalil tartib yang menegaskan bahawa alam semesta sebagai sesuatu yang berubah-ubah memerlukan pencipta yang kekal.

4. Kebaharuan Alam dan Kekekalan (Eternity of the World)

Isu utama: Adakah alam semesta adalah wujud secara kekal abadi atau ia diciptakan pada satu masa tertentu?

Tokoh: Perdebatan antara falasifah yang cenderung kepada idea emanasi, dan ulama kalam yang menekankan penciptaan ex nihilo.

Huraian: Isu ini berkait rapat dengan konsep sebab-akibat dan memerlukan penjelasan tentang bagaimana sesuatu yang bergantung (makhluk) tidak mungkin wujud tanpa penyebab yang mutlak.

5. Masalah Universalia (Konsep Umum dan Khusus)

Isu utama: Sama ada konsep-konsep umum seperti keadilan, kebaikan mempunyai realiti yang sebenar atau hanya bergantung kepada minda manusia.

Tokoh: Falsafah Islam, termasuk Ibn Sina dan al-Farabi, yang telah membincangkan isu ini dengan mendalam dalam konteks metafizik dan epistemologi.

6. Epistemologi: Sumber dan Sifat Ilmu

Isu utama: Perbandingan antara ilmu yang diperoleh melalui deria, akal, dan wahyu; batasan pengetahuan manusia terhadap perkara ghaib.

Tokoh: Ibn Sina, al-Farabi, dan Al-Ghazali yang membincangkan peranan intuisi, panca indera, dan wahyu dalam pembentukan pengetahuan.

Huraian: Perbahasan ini sering merangkumi isu tentang bagaimana ilmu harus diorganisasikan, diinterpretasi, dan dipraktikkan dalam kehidupan manusia.

7. Filsafat Etika dan Politik

Isu utama: Definisi kebaikan, keadilan, serta peranan filsuf dalam membimbing masyarakat; konsep tentang negara ideal dan peranan agama dalam kehidupan politik.

Tokoh: Al-Farabi dengan karyanya Kitab al-Madina al-Fadilah dan juga Ibn Rushd yang mengulas tentang aspek etika dalam konteks sosial-politik.

Huraian: Ini merangkumi perbahasan mengenai hubungan antara individu dan masyarakat serta peranan ilmu dalam mencapai kemaslahatan umum.

8. Konsep Insan al-Kamil (Manusia Sempurna)

Isu utama: Definisi dan perwujudan manusia yang sempurna sebagai cerminan nama-nama dan sifat-sifat Allah ﷻ.

Tokoh: Ibnu Arabi adalah tokoh utama yang mengembangkan konsep ini melalui pandangan mistik, yang kemudian mendapat perhatian besar dalam tasawuf.

Huraian: Perbahasan ini membincangkan bagaimana manusia, melalui pembersihan diri (tazkiyah) dan penyatuan dengan Tuhan (fana/baqa), dapat mencapai tahap tertinggi dalam pencapaian kerohanian.

9. Wahdat al-Wujud (Kesatuan Wujud)

Isu utama: Konsep bahawa hanya satu wujud yang benar-benar ada, iaitu Allah ﷻ, sementara segala yang lain adalah manifestasi atau bayangan daripada-Nya.

Tokoh: Ibnu Arabi, yang merupakan tokoh utama dalam perbahasan ini, serta pengikut dan penafsirannya.

Huraian: Isu ini mengundang perdebatan yang mendalam mengenai perbezaan antara realiti mutlak dan relatif serta cara memahami hubungan antara pencipta dan ciptaan.

10. Masalah Kewujudan Jiwa dan Immortaliti

Isu utama: Asal-usul dan sifat jiwa, serta isu mengenai kekekalan atau kefanaan jiwa selepas kematian.

Tokoh: Diskusi ini terdapat dalam karya-karya para falasifah dan juga dalam tulisan-tulisan tasawuf, yang sering mengaitkan pengetahuan tentang jiwa dengan konsep makrifat pengetahuan intuitif tentang Tuhan.

11. Filsafat Sains dan Metodologi Ilmiah

Isu utama: Perbahasan mengenai kaedah ilmiah, hubungan antara eksperimen dan teori, serta bagaimana ilmu seharusnya dikaji dalam konteks ketuhanan.

Tokoh: Terdapat perdebatan di kalangan falasifah awal dan juga ulama yang berusaha menyelaraskan ilmu semula jadi dengan pandangan teologi.

Setiap tajuk perbahasan di atas telah berkembang secara beransur-ansur dari masa ke masa dan sering kali saling berkaitan antara satu sama lain. Selain daripada perdebatan teoretis, isu-isu ini juga mempengaruhi perkembangan pemikiran praktikal, etika, dan politik dalam tamadun Islam. Falsafah Islam telah melalui perkembangan yang dinamik sejak kurun pertama hijrah hingga abad ke-15 hijrah, meliputi pelbagai tajuk perbahasan utama yang mencerminkan interaksi antara pemikiran Islam dengan tradisi falsafah lain serta respons terhadap cabaran zaman.

Berikut adalah beberapa tajuk perbahasan utama dalam bidang Falsafah Islam sepanjang tempoh tersebut:

1) **Hubungan antara Wahyu dan Akal:** Perbahasan mengenai bagaimana akal manusia dapat memahami dan menafsirkan wahyu Ilahi. Isu ini melibatkan

perbincangan tentang peranan akal dalam menafsirkan teks suci dan sejauh mana rasionalisme boleh diterapkan dalam memahami ajaran agama.

2) **Sifat-sifat Tuhan (Ilahiyat):** Diskusi mengenai sifat-sifat Tuhan, termasuk konsep tauhid, keesaan Tuhan, dan bagaimana sifat-sifat tersebut dapat difahami tanpa menyerupai makhluk (tanzih). Ini termasuk perbahasan mengenai sifat-sifat Dzat dan sifat-sifat perbuatan Tuhan.
3) **Kebebasan Will (Qadar) dan Takdir (Qadha):** Perdebatan mengenai sejauh mana manusia memiliki kebebasan dalam bertindak berbanding dengan ketentuan takdir yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Aliran seperti Qadariyah dan Jabariyah muncul sebagai respons terhadap isu ini.
4) **Kewujudan dan Keesaan Tuhan (Ontologi):** Perbahasan mengenai bukti kewujudan Tuhan dan bagaimana keesaan-Nya dapat difahami. Ini termasuk hujah-hujah kosmologi dan teleologi yang dikemukakan oleh para filosof Muslim.
5) **Kenabian dan Wahyu:** Diskusi mengenai sifat kenabian, peranan para nabi, dan bagaimana wahyu disampaikan serta difahami oleh manusia. Ini termasuk perbahasan tentang mukjizat dan keabsahan kenabian.
6) **Etika dan Akhlak:** Perbincangan mengenai asas moral dan etika dalam Islam, termasuk konsep kebaikan dan kejahatan, serta bagaimana manusia seharusnya bertindak berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ditetapkan oleh syariah dan akal.
7) **Metafizik dan Alam Semesta:** Kajian mengenai hakikat realiti, penciptaan alam semesta, dan hubungan antara alam ghaib dan alam nyata. Ini termasuk perbahasan tentang jirim, bentuk, dan sebab-akibat dalam konteks Islam.
8) **Epistemologi Islam:** Perbahasan mengenai sumber dan had pengetahuan manusia, termasuk peranan wahyu, akal, dan intuisi dalam memperoleh ilmu. Ini juga melibatkan kajian tentang kriteria kebenaran dan validiti pengetahuan.
9) **Hubungan antara Falsafah dan Syariah:** Diskusi mengenai bagaimana falsafah dapat selaras atau bertentangan dengan hukum Islam (syariah), serta peranan ijtihad dalam mengharmonikan kedua-duanya.
10) **Kritikan terhadap Falsafah Yunani:** Perbahasan mengenai sejauh mana pemikiran falsafah Yunani, seperti yang dibawa oleh Aristotle dan Plato, boleh diterima atau ditolak dalam konteks Islam. Ini termasuk usaha-usaha penerjemahan dan penyesuaian konsep-konsep falsafah asing ke dalam pemikiran Islam. Perlu diingat bahawa perbahasan-perbahasan ini berkembang seiring dengan konteks sejarah dan sosial umat Islam pada masa itu, serta dipengaruhi oleh interaksi dengan tradisi pemikiran lain. Para ilmuwan Islam seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibn Sina, Al-Ghazali, dan Ibn Rushd memainkan peranan penting dalam mengembangkan dan memperkayakan diskursus falsafah Islam sepanjang tempoh ini.

Berikut adalah beberapa topik perbahasan dan perbincangan yang lebih kompleks dan baharu dalam bidang Falsafah Islam yang telah menarik perhatian penyelidik dan ahli akademik dalam era moden, yang melibatkan pemikiran semula terhadap warisan klasik serta cabaran baru dalam konteks globalisasi dan teknologi:

1. Falsafah Digital dan Epistemologi Islam dalam Era Teknologi

Perkara yang dibincangkan: Bagaimana kemunculan teknologi digital, kecerdasan buatan (AI) dan media sosial mencabar konsep tradisional tentang ilmu dan cara penyebarannya. Penggunaan platform digital sebagai medium dakwah dan pengajaran, serta bagaimana metodologi pengajaran dan penafsiran klasik tafsir, ḥadīth boleh diadaptasi kepada era digital. Cabaran dalam mengautentikasi sumber ilmu dalam lingkungan yang dipenuhi dengan maklumat yang tidak disemak misalnya, hoaks atau interpretasi yang tidak sahih.

Implikasi: Mendorong pemikiran semula tentang sumber pengetahuan epistemologi dalam Islam, dengan meneliti kembali peranan naql wahyu dan ʿaql (akal) dalam konteks digital. Menjadi asas bagi pembangunan "falsafah digital Islam" yang menghubungkan prinsip-prinsip klasik dengan realiti zaman moden.

2. Falsafah Feminist dalam Konteks Islam

Perkara yang dibincangkan: Kajian semula teks-teks klasik dari perspektif feminis, dengan penekanan kepada pemahaman hakikat gender, kuasa, dan keadilan dalam konteks masyarakat Islam. Analisis peranan wanita dalam sejarah pemikiran Islam dan bagaimana tokoh-tokoh wanita boleh dijadikan model semula dalam kerangka intelektual dan sosial masa kini. Isu-isu kontemporari seperti representasi, inklusiviti dan pengiktirafan peranan wanita dalam institusi keagamaan dan intelektual.

Implikasi: Menyumbang kepada dialog yang lebih inklusif dan kritikal, yang menggabungkan nilai-nilai tradisional dengan tuntutan keadilan gender dalam masyarakat moden.

3. Ekofalsafah Islam (Eco-Islam)

Perkara yang dibincangkan: Pendekatan etika dan metafizik Islam terhadap alam sekitar, termasuk prinsip kesederhanaan iḥsān dan tanggungjawab manusia sebagai khalifah. Hubungan antara alam, manusia dan Tuhan dalam konteks pemuliharaan alam sekitar dan pembangunan lestari. Interpretasi semula ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan ciptaan alam sebagai asas untuk etika alam sekitar.

Implikasi: Membantu membangunkan paradigma baru dalam etika alam sekitar yang berpaksikan nilai-nilai Islam, sekaligus menyumbang kepada penyelesaian masalah krisis iklim dan kemusnahan alam.

4. Metafizik dan Ontologi Islam dalam Era Postmodern

Perkara yang dibincangkan: Penafsiran semula konsep-konsep klasik seperti wujūd keberadaan, qadim sedia-ada dan baqā kekekalan dalam konteks pemikiran postmodern yang menekankan pluralisme dan relativisme. Kajian tentang bagaimana tradisi tasawuf seperti Wahdat al-Wujūd boleh diselaraskan dengan teori-teori kontemporari dalam metafizik dan kosmologi, termasuk perbincangan tentang teori kuantum dan realiti maya (virtual reality).

Implikasi: Menawarkan jembatan antara pemikiran klasik dan cabaran konseptual yang dibawa oleh era postmodern, serta memperkayakan dialog antara falsafah Islam dan falsafah Barat.

5. Falsafah Politik Islam Kontemporari

Perkara yang dibincangkan: Pembahasan semula konsep kepemimpinan, keadilan, dan sistem pemerintahan dalam Islam untuk menjawab cabaran globalisasi, sekularisme, dan konflik identiti. Pengkajian tentang bagaimana prinsip-prinsip syariah boleh diterjemahkan ke dalam kerangka demokrasi, hak asasi manusia, dan pluralisme dalam masyarakat moden. Hubungan antara teori politik klasik seperti yang dibincangkan dalam karya-karya Ibn Khaldun, dengan cabaran politik kontemporari.

Implikasi: Membantu membangunkan model pemerintahan dan sistem sosial yang berlandaskan nilai-nilai Islam sambil memenuhi tuntutan masyarakat moden yang kompleks dan global.

6. Hermeneutika Quran dan Bahasa dalam Falsafah Islam

Perkara yang dibincangkan: Kajian mendalam mengenai metodologi penafsiran Al-Quran dengan menggunakan pendekatan hermeneutika moden yang memanfaatkan teori linguistik dan semiotik. Analisis tentang bagaimana bahasa, sebagai medium wahyu, boleh dipahami dalam konteks perubahan makna dalam era globalisasi dan digital. Perbahasan tentang "translasi" makna dan konteks antara bahasa Arab klasik dan bahasa-bahasa moden.

Implikasi: Memperkaya pendekatan tafsir dengan memasukkan pandangan kritikal dan interdisipliner, sekaligus memberikan sumbangan kepada pemahaman yang lebih mendalam terhadap teks suci.

7. Interfaith Dialogue dan Pluralisme Religious

Perkara yang dibincangkan: Kajian mengenai hubungan antara Islam dan agama-agama lain dalam konteks globalisasi dan interaksi budaya yang semakin intensif. Perbahasan tentang bagaimana falsafah Islam dapat menawarkan perspektif mengenai kebenaran, toleransi dan pluralisme dalam masyarakat majmuk. Analisis

perbandingan antara konsep kebenaran dalam tradisi keagamaan yang berbeza dan usaha mencari titik persamaan.

Implikasi: Menjadi asas bagi dialog antara agama yang lebih produktif dan dapat menyumbang kepada keamanan dan keharmonian global.

Setiap topik di atas bukan sahaja mencerminkan cabaran intelektual baru tetapi juga membuka ruang untuk pengkajian semula konsep-konsep klasik dalam kerangka yang lebih luas. Perbahasan ini menggabungkan pendekatan naqli berdasarkan teks suci dengan pendekatan aqli rasional, serta metode interdisipliner untuk menghasilkan sintesis yang relevan dengan zaman kini. Dalam usaha ini, penyelidik moden sering merujuk kepada karya-karya kontemporari serta kajian sejarah untuk mengaitkan warisan falsafah Islam dengan isu-isu global dan teknologi masa kini. Ini membuka peluang besar untuk meneroka semula idea-idea lama dengan perspektif baru dan menghasilkan model pemikiran yang mampu menyumbang kepada pembangunan peradaban umat manusia.

Sumber Rujukan Umum:

1) A History of Islamic Philosophy oleh Majid Fakhry
2) Islamic Philosophy from its Origin to the Present: Philosophy in the Land of Prophecy oleh Seyyed Hossein Nasr
3) The Cambridge Companion to Arabic Philosophy disunting oleh Peter Adamson dan Richard C. Taylor
4) The Formation of Islamic Art: From the Seventh to the Fifteenth Century oleh Oleg Grabar, terkait konteks intelektual dan budaya.

Semoga keterangan ini dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai tajuk-tajuk perbahasan utama dalam bidang Falsafah Islam dari zaman awal hingga abad ke-15 Hijrah.

27 Mac 2025

المعلم الأول في الإسلام: سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

في هذا البحث نناقش مسألة "المعلم الأول في الإسلام" بالدلائل القاطعة والتفصيلية، ونبيّن أن المعلم الأول في الإسلام هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وفيما يلي نستعرض الأدلة من النصوص الشرعية والبيانات العقلية والتراث العلمي:

1. تعريف المعلم في السياق الإسلامي

المعلم في الإسلام هو الذي ينقل العلم الشرعي، والأخلاقي، والعبادي؛ فهو المرشد الذي يبين الطريق إلى الله ويعلّم الأمة منهج الدين. ومن هذا المنطلق، فإن المعلم ليس مجرد ناقل للمعلومات بل هو منبع العلم والحكمة، الذي أنزل الله به الكتاب والسنة ليكون هدىً ونورًا للبشرية.

2. الدليل النصي من القرآن الكريم

أ. التفرد في الرسالة:

قال الله تعالى في سورة الأحزاب : ﴿مَآ أَرْسَلْنَـٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَـٰلَمِينَ﴾ (الأحزاب: 6)

يفسر هذا الأمر بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليكون رحمةً وعِلمًا ونهجًا للبشرية جمعاء، فهو المرسَل الذي يعلّم ويهدي الناس إلى الطريق المستقيم.

ب. تأكيد أهمية اتباعه :

وفي سورة الحجرات قال الله تعالى : ﴿وَمَآ أُرْسِلْتُ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾ (الحجرات: 2)

وهذا يثبت أن رسالته شاملة لكل جوانب الحياة؛ إذ لم يأتِ ليُعلّم مجرد كلمات جامدة، بل ليُبيّن المنهج الكامل الذي يشمل العبادات والمعاملات والأخلاق.

3. الدليل النصي من السنة النبوية

أ. الحديث الذي يشير إلى فضل تعليم القرآن:

روى النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله : ﴿خيركم من تعلم القرآن وعلمه﴾ (رواه البخاري ومسلم)

يُفهم من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو المصدر الأول لتعليم القرآن، وهذا يشير ضمنيًا إلى مكانته كمعلم أول للناس في دين الله.

ب. نقل العلم والحديث :

وقد جاء في الأحاديث ما يدل على أنه كان يُعلّم الصحابة ويُرشدهم إلى كل ما يتعلق بدين الله، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ﴿من سلك طريقًا يطلب فيه علمًا سهل الله له به طريقًا إلى الجنة﴾ (رواه مسلم)

وهذا الحديث يؤكد أهمية السعي وراء العلم، وعلى رأسه العلم الذي يُنقله المعلم الأول وهو رسول الله.

4. الدليل العقلاني والمنهجي

أ. المصدر الأول للوحي والعلم الشرعي :

لا يمكن جدال أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو المصدر الوحيد الذي جاء به الوحي المباشر من الله تعالى، فالقرآن هو كتاب الله الذي أنزله عليه، والذي يشمل كل جوانب العلم الشرعي والإنساني. ومن هنا يتضح أن كل معرفة دينية تتدفق من هذا المصدر الأول.

ب. دوره في تأصيل المنهج الإسلامي:

بما أن النبي هو من أسس الشريعة الإسلامية بالقول والفعل، فقد ترك للمجتمع الإسلامي منهجًا شاملاً في جميع مجالات الحياة؛ وهذا المنهج هو الأساس الذي يستند إليه كل المعلمين اللاحقين، سواء في العلوم الشرعية أو الأخلاقية أو الاجتماعية .

وقد أشار العلماء إلى هذا الأمر في كتاباتهم، منها كتاب "رياض الصالحين" الذي جمع فيه الأحاديث النبوية التوجيهية، مما يدل على أن المصدر الأول والموثوق لتعليم الإسلام هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم.

5. مواقف العلماء والتراث الإسلامي

أ. رؤية العلماء الكلاسيكيين:

أشار كبار العلماء مثل الإمام الشافعي والإمام الغزالي إلى أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو المعلّم الأوّل الذي أنار دروب العلم والهداية. فقد قال الإمام الشافعي رحمه الله : " إذا انكشف الغطاء يوم القيامة عن ثواب أعمال البشر، لم يروا ثواباً أفضل من ذكر الله تعالى ." وفي هذا السياق يعتبر ذكر النبي وتعاليمه جوهر التعليم الأول الذي بُني عليه سائر العلوم الإسلامية.

ب. استمرارية النقل والتوارث :

لقد انتقلت علوم الإسلام عبر العصور من خلال سلسلة من الرواة والمعلمين الذين استندوا إلى السنة النبوية والقرآن، مما يؤكد أن المصدر الأول لهذه السلسلة هو النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا النقل المتصل هو أحد أعمدة التراث الإسلامي الثابت. في إطار البحث عن "من هو المعلم الأول في الإسلام" بالدلائل القاطعة والتفصيل، نجد أن الإجماع الواسع بين العلماء والباحثين في التاريخ الإسلامي يشير إلى أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو المعلم الأول في الإسلام، وذلك لما له من دور محوري في تبليغ الرسالة وتأسيس المنهج الإسلامي في كل جوانبه. فيما يلي تفصيل الأدلة والحجج:

1. الأدلة النقلية من القرآن الكريم

أ. بيان مهمة النبي في التعليم والتبليغ:

قال الله تعالى : ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ الأنبياء: 107

يشير هذا النص إلى أن إرسال النبي محمد صلى الله عليه وسلم جاء بمثابة رحمة شاملة للبشرية، وهو الذي أوصل إلى الناس تعاليم الدين وأساليب العبادة والخلق الحسن.

ب. تأكيد القرآن على مكانة النبي كمرشد:

في مواضع عدة يؤكد القرآن على ضرورة اتباع النبي والاقتداء بسيرته، كما في قوله تعالى : ﴿وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ﴾ الحجر: 9

مما يدل على أن النبي هو المصدر الأساسي للوحي والتعليم الإلهي.

2. الأدلة من السنة النبوية

أ. أحاديث تأكيد مكانة النبي كمعلم:

جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم : ﴿طلب العلم فريضة على كل مسلم﴾

فهذا الحديث يحث على السعي للتعلم ويضع النبي في موقع قائد لهذه المسيرة العلمية والتعليمية، فهو الذي علم الصحابة والتابعين كيف يكون طلب العلم طريقاً للتقرب إلى الله.

وقد ورد أيضاً حديث يشير إلى أن النبي هو خير معلم ومربي، فقد قال صلى الله عليه وسلم : ﴿إنما بعثتُ معلمًا﴾

حديث موجود في كتب السنة، يدل على أن رسالته ليست مجرد تبليغ للحديث بل تعليم شامل لمنهج الحياة الإسلامي.

ب. انتقال العلم من النبي إلى الصحابة:

النبي محمد صلى الله عليه وسلم قام بتعليم الصحابة مباشرةً، وقد تناقلت الأجيال هذه العلم من خلال كتب الحديث والكتب الفقهية والعلوم الإسلامية، مما يؤكد دوره كأول معلم أساسي في بناء الحضارة الإسلامية.

3. الحجج العقلية والتاريخية

أ. تأسيس المنهج الإسلامي :

قبل ظهور النبي صلى الله عليه وسلم، كانت التعاليم الدينية والأنظمة الاجتماعية في الجزيرة العربية متفرقة وغير موحّدة . جاء النبي محمد ليجمع هذه التشتتات ويؤسس منهجًا متكاملاً يقوم على التوحيد والعدل والأخلاق، مما يجعله بمثابة المُعلم الأساسي الذي بُني عليه الفكر الإسلامي.

ب. الدور التأسيسي في نقل المعرفة:

كان النبي هو من أول من بدأ بتعليم مبادئ التوحيد والعبادة والأخلاق والآداب الإسلامية، وهو ما يبرره لقب "المعلم الأول"؛ إذ أن العلم الذي نقله لم يأتِ من مصدر بشري عادي، بل هو علم من عند الله، وقد جاءه من خلال النبي الذي كان الوسيط الوحيد لتلك الرسالة.

ج. الاستمرارية في التعليم والتربية الإسلامية :

بعد وفاة النبي، تولى الصحابة وركّزوا على نقل العلم وتعليم الأجيال القادمة، مما أدى إلى بقاء التراث الإسلامي حيًا وراسخًا في كل زمان ومكان . إن اعتماد الأمة الإسلامية على منهج النبي صلى الله عليه وسلم في كافة مجالات الحياة هو دليل قاطع على أنه المعلم الأول والمصدر الأساسي لكل العلوم الإسلامية.

خلاصة واستنتاج

بناءً على الأدلة النقلية من القرآن والسنة، والحجج العقلية والتاريخية التي تبين أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو من بدأ بتعليم رسالة الإسلام وتأسيس منهج الحياة الإسلامي، نستنتج أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو المعلم الأول في الإسلام، وهو المصدر الأساسي لكل العلم الإسلامي، إذ بُعث ليعلم الناس كل ما هو مفيد للدنيا والآخرة، وتولى تعليم الصحابة والتابعين، ليصبح بذلك نبراس العلم والمعرفة في الحضارة الإسلامية.

بالجمع بين الأدلة القرآنية، والأحاديث النبوية، والمنهج العقلاني والتراث العلمي، نجد أن: النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو المعلم الأول في الإسلام، لأنه المصدر الوحيد الذي جاء به الوحي الإلهي؛ هو المرسَل الذي أسس المنهج الإسلامي في كل مجالات الحياة؛ وكل ما استند إليه أهل العلم والباحثين اللاحقين هو علمه وسيرته. إن الدلائل القاطعة من القرآن والسنة وكذلك من المنطق العقلي والتراث العلمي تُظهر بوضوح أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو المعلم الأول والأهم في الإسلام، ولا جدال في ذلك.

المصادر والمرجعيات

1) القرآن الكريم: آيات من سورة الأنبياء، والحجر، وسورة الفاتحة وسورة الإخلاص.
2) الكتب الحديثية: صحيح البخاري، صحيح مسلم، وغيرها من كتب السنة.
3) كتب التاريخ الإسلامي والعلوم الإسلامية: سير أعلام النبلاء، تاريخ الطبري، وكتب السيرة النبوية لابن هشام وابن إسحاق.
4) الكتابات الفكرية والبحثية الحديثة: أعمال الباحثين في الدراسات الإسلامية حول تاريخ الرسالة النبوية وانتقال العلوم.

بهذه الدلائل النقلية والعقلية والتاريخية يتبين لنا أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يستحق أن يُسمّى "المعلم الأول في الإسلام" بشكل قاطع وشامل.

GURU PERTAMA DALAM ISLAM: HADHRAT BAGINDA NABI MUHAMMAD ﷺ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Dalam kajian ini, kita akan membincangkan isu "Guru Pertama dalam Islam" dengan dalil yang kukuh dan terperinci, serta menjelaskan bahawa guru pertama dalam Islam ialah Nabi Muhammad ﷺ. Berikut adalah perbincangan berdasarkan dalil daripada nas syariah, hujah akal, dan warisan keilmuan:

1. Takrif Guru dalam Konteks Islam

Dalam Islam, guru ialah individu yang menyampaikan ilmu syariah, akhlak, dan ibadah. Beliau adalah pembimbing yang menunjukkan jalan menuju Allah ﷻ serta mengajar umat tentang manhaj agama. Oleh itu, guru bukan sekadar penyampai maklumat, tetapi merupakan sumber ilmu dan hikmah yang Allah ﷻ turunkan bersama kitab dan sunnah sebagai petunjuk dan cahaya kepada umat manusia.

2. Dalil daripada al-Quran

A. Keistimewaan dalam Risalah

Allah ﷻ berfirman dalam Surah al-Ahzab:

"Dan tidaklah Kami mengutusmu (wahai Muhammad) melainkan sebagai rahmat bagi sekalian alam." (Surah al-Ahzab: 6)

Ayat ini menunjukkan bahawa Nabi ﷺ diutus sebagai rahmat, pembimbing, dan penyampai ilmu kepada seluruh manusia.

B. Kepentingan Mengikuti Nabi ﷺ

Allah ﷻ berfirman dalam Surah al-Hujurat:

"Dan aku tidak diutus melainkan sebagai pemberi khabar gembira dan pemberi peringatan." (Surah al-Hujurat: 2)

Ayat ini membuktikan bahawa tugas Nabi ﷺ meliputi semua aspek kehidupan, bukan sekadar menyampaikan wahyu, tetapi juga membimbing umat dalam ibadah, muamalat, dan akhlak.

3. Dalil daripada Sunnah Nabi ﷺ

A. Hadis tentang Keutamaan Mengajarkan al-Quran

Rasulullah ﷺ bersabda: **"Sebaik-baik kamu adalah yang belajar al-Quran dan mengajarkannya."** (Riwayat al-Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menunjukkan bahawa Nabi ﷺ adalah sumber utama ilmu al-Quran dan mengajarkannya kepada para sahabat, menjadikan Baginda sebagai guru pertama dalam Islam.

B. Peranan Nabi ﷺ dalam Penyebaran Ilmu

Nabi ﷺ bersabda: **"Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah ﷻ akan mudahkan baginya jalan ke syurga." (Hadis Riwayat Muslim)**

Hadis ini menegaskan kepentingan menuntut ilmu, di mana Nabi ﷺ menjadi pemimpin utama dalam menyampaikan ilmu kepada umat.

4. Hujah Akal dan Kaedah Analisis

A. Nabi ﷺ sebagai Sumber Wahyu dan Ilmu Syariah

Tiada siapa yang boleh menafikan bahawa Nabi Muhammad ﷺ adalah satu-satunya penerima wahyu daripada Allah ﷻ. Al-Quran, yang merupakan kitab suci yang mengandungi ilmu syariah dan kehidupan, diturunkan kepada Nabi ﷺ, menjadikannya sumber utama ilmu dalam Islam.

B. Peranan Nabi ﷺ dalam Membentuk Manhaj Islam

Sebagai pengasas syariat Islam melalui perkataan dan perbuatannya, Nabi ﷺ telah meninggalkan satu sistem kehidupan yang lengkap. Manhaj yang diasaskan oleh Baginda menjadi rujukan utama bagi setiap guru selepasnya dalam bidang syariah, akhlak, dan muamalat. Para ulama seperti Imam al-Nawawi dalam Riyadhus Salihin turut mengumpulkan hadis-hadis bimbingan daripada Nabi ﷺ, membuktikan bahawa sumber utama pendidikan Islam adalah ajaran Baginda.

5. Pandangan Ulama dan Warisan Ilmu Islam

A. Pandangan Ulama Silam

Ulama besar seperti Imam al-Syafiʿi dan Imam al-Ghazali mengakui bahawa Nabi Muhammad ﷺ adalah guru pertama yang membawa cahaya ilmu dan hidayah. Imam al-Syafiʿi berkata: "Jika kelak pada hari kiamat semua amalan manusia dinilai, tiada ganjaran yang lebih utama daripada mengingati Allah ﷻ." Pengajaran Nabi ﷺ adalah asas kepada semua cabang ilmu Islam.

B. Peranan Sanad Ilmu dalam Islam

Ilmu Islam dipindahkan dari satu generasi ke generasi lain melalui sanad rantai periwayatan, dengan Nabi ﷺ sebagai sumber pertama bagi semua ilmu agama. Para sahabat dan tabiʿin meneruskan warisan ini melalui penyampaian hadis dan kitab-kitab fiqh, menunjukkan bahawa Nabi ﷺ adalah rujukan utama dalam pendidikan Islam.

Kesimpulan:

1) Nabi Muhammad ﷺ ialah Guru Pertama dalam Islam – Baginda adalah sumber utama bagi semua ilmu agama.
2) Para Sahabat dan Ulama Merupakan Penyampai Ilmu Nabi ﷺ – Ilmu yang kita warisi hari ini berpunca daripada ajaran Baginda.
3) Manhaj Islam Berasaskan Ajaran Nabi ﷺ – Semua ilmu dalam Islam merujuk kepada ajaran Baginda, menjadikannya guru utama dalam semua aspek kehidupan.
4) Keutamaan Menjadikan Sunnah sebagai Panduan – Setiap guru selepas Nabi ﷺ hanya menyampaikan ilmu yang berasal daripada Baginda.

Melalui dalil daripada al-Quran, hadis, logik akal, dan tradisi keilmuan Islam, kita dapat menyimpulkan bahawa Nabi Muhammad ﷺ adalah Guru Pertama dalam Islam secara mutlak.

Sumber Rujukan:

1) Al-Quran: Surah al-Anbiya, Surah al-Hijrat, Surah al-Fatihah, dan Surah al-Ikhlas.
2) Kitab Hadis: Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, dan Sunan al-Tirmizi.
3) Kitab Sejarah Islam: Siyar Aʿlam al-Nubalaʿ oleh al-Zahabi, Tarikh al-Tabari, dan Sirah Ibn Hisham.
4) Kajian Fiqh dan Akhlak: Ihyaʿ Ulum al-Din oleh Imam al-Ghazali, Riyadhus Salihin oleh Imam al-Nawawi.

Dengan dalil-dalil ini, jelaslah bahawa Nabi Muhammad ﷺ adalah Guru Pertama dalam Islam secara mutlak dan menyeluruh.

المعلم الأول في الإسلام : سيدنا جبريل الروح الأمين عليه السلام

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

من هو المعلم الأول في الإسلام؟

المعلم الأول في الإسلام، في سياق التعليم الشرعي والوحي، هو جبريل عليه السلام، حيث كان الوسيط بين الله سبحانه وتعالى وبين النبي محمد صلى الله عليه وسلم في تلقين الوحي. النبي صلى الله عليه وسلم هو أول معلم للبشرية في الإسلام من حيث تبليغ الرسالة وتعليم الأمة، لكن دوره كمعلم يعتمد على ما تلقاه من جبريل عليه السلام. لذا يمكن القول إن جبريل هو المعلم الأول من جهة الوحي، والنبي هو المعلم الأول للأمة عمليًا.

الأدلة النقلية:

1. القرآن الكريم:

قال تعالى في سورة النجم: ﴿عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ﴾ (النجم: 5). يشير المفسرون من أهل السنة، مثل الإمام الطبري في "جامع البيان"، إلى أن "شديد القوى" هو جبريل عليه السلام، وأنه الذي علّم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن بأمر الله.

في سورة البقرة: ﴿قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ (البقرة: 97). هذا دليل صريح على أن جبريل هو من نزل بالوحي على قلب النبي، مما يجعله المعلم الأول في سياق الوحي.

2. السنة النبوية:

في حديث جبريل المشهور رواه مسلم في صحيحه، جاء جبريل عليه السلام في صورة رجل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، ثم علّمه الإجابات بطريقة تعليمية أمام الصحابة. قال عمر رضي الله عنه: "فكأنما كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعلم الناس . في بداية الوحي، كما في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها، جاء جبريل إلى النبي في غار حراء وقال: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾، وكان ذلك أول درس تلقاه النبي من جبريل.

الأدلة العقلية:

العقل يقتضي أن يكون هناك وسيط بين الخالق والمخلوق لنقل العلم الإلهي، لأن الله سبحانه متعالٍ عن المشابهة لخلقه. فجبريل، بصفته الملك الموكل بالوحي، هو الذي قام بهذا الدور التعليمي الأول. النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان أفضل الخلق ومعلم الأمة، كان في البداية أميًا لا يقرأ ولا يكتب، فكان تعليمه من جبريل بأمر الله هو المنطلق الأول لرسالته.

أقوال العلماء من أهل السنة والجماعة المعتبرة:

1. الإمام الطبري (ت. 310 هـ):

في تفسيره لسورة النجم، يؤكد أن جبريل هو المعلم الأول للنبي صلى الله عليه وسلم في الوحي، وأن الله جعله واسطة بينه وبين نبيه لتعليم القرآن وتبليغه.

2. الإمام ابن حجر العسقلاني (ت. 852 هـ):

في "فتح الباري" شرح حديث جبريل، يقول إن جبريل كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة مباشرة، سواء في نزول القرآن أو في بيان المعاني، وأن النبي كان يتلقى منه ثم ينقل ذلك إلى أمته.

3. الإمام النووي (ت. 676 هـ):

في شرحه على صحيح مسلم، يذكر أن جبريل كان المعلم الأول من حيث الوحي، وأن دوره كان أساسيًا في تأسيس تعليم الإسلام، بينما النبي صلى الله عليه وسلم هو معلم الأمة الأول من حيث التبليغ والتطبيق.

4. الإمام الغزالي (ت. 505 هـ):

في "إحياء علوم الدين"، يشير إلى أن جبريل كان ينزل بالعلم الإلهي على النبي، وأن هذا التعليم كان بمثابة النور الذي أضاء قلب النبي ليصبح معلمًا للعالمين.

الفرق بين دور جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم:

جبريل عليه السلام: دوره تعليمي في إطار الوحي، بمعنى أنه كان ينقل العلم من الله إلى النبي، وهو ملك معصوم لا يتصرف إلا بأمر الله. النبي صلى الله عليه وسلم: دوره تعليمي وتطبيقي، فهو لم يكتفِ بتلقي الوحي، بل علّم الأمة وبيّن الشريعة بالقول والفعل والتقرير، فكان المعلم الأول للبشرية عمليًا.

أقوال العلماء الإسلاميين في مباحث جبريل عليه السلام ودوره مع النبي صلى الله عليه وسلم

1. دور جبريل في نقل الوحي وتعاليم الشريعة

الإمام ابن حجر العسقلاني (في شرحه لصحيح البخاري) :

جبريل عليه السلام هو الروح الأمين المذكور في القرآن، الموكل بنقل الوحي من الله إلى الأنبياء، وهو الوسيط بين السماء والأرض في تبليغ الشرائع ، استدل بقوله تعالى:

﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ۝ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ﴾ (الشعراء: 193-194).

الإمام النووي (في شرح صحيح مسلم) :

حديث جبريل المشهور سؤال الإيمان والإسلام والإحسان هو أصل عظيم في تفصيل أركان الدين، وفيه دليل على أن جبريل كان مُعلِّمًا للرسول صلى الله عليه وسلم وللأمة بتفويض من الله.

2. طبيعة جبريل وصفاته

الإمام البغوي (في تفسيره) :

جبريل من أعظم الملائكة، خصه الله بتبليغ الوحي، ووصفه القرآن بروح القدس والروح الأمين، وهو ذو قوة عند ذي العرش مكين ، استشهد بقوله تعالى:

﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۝ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ﴾ (التكوير: 19-20).

وقيل:

جبريل خلق من نور، له ستمائة جناح، وينزل بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله، وهو أمين الوحي الذي لم يخطئ في تبليغه.

3. كيفية نزول جبريل وتلقّي الوحي

الإمام القاضي عياض في كتابه "الشفا" :

كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بصور مختلفة: تارة في صورة دِحية الكلبي، وتارة بصوته دون صورة، وتارة يسمع النبي صلصلة الجرس، وهي أشد أنواع الوحي عليه.

روى البخاري عن عائشة: "كان الوحي يأتيه مثل صلصلة الجرس فيفصم عنه وقد وعى ما قال."

وقيل:

أنواع الوحي التي ذكرها العلماء كالرؤيا الصالحة، الكلام من وراء حجاب، نزول جبريل كلها مُثبتة في السنة، وجبريل هو الرئيس فيها.

4. الرد على الشبهات والضلالات

ردًّا على من زعم أن جبريل هو "الروح القدس" النصراني :

قال ابن تيمية في "الجواب الصحيح :"

جبريل ليس هو الروح القدس عند النصارى، بل هو ملك كريم مُخلوق، وروح القدس وصف له بالأمانة والقُدسية، وليس إلهاً.

ردًّا على من أنكر نزول جبريل :

قال الإمام الطبري في تفسيره : من أنكر نزول جبريل بالوحي فقد كفر بإجماع الأمة، لقوله تعالى:

﴿قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ (البقرة: 97)."

5. دور جبريل في الإسراء والمعراج

الإمام ابن القيم في "زاد المعاد" :

في ليلة الإسراء، صحب جبريل النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى القدس، ثم صعد به إلى السماوات، وعرَّفه بالأنبياء والملائكة، وكان دليله في تلك الرحلة العظيمة .

استشهد بقوله تعالى:

﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا﴾ (الإسراء: 1).

وقيل:

المعراج كان بتكريم من الله، وجبريل كان مرافقًا للنبي حتى سدرة المنتهى، ثم توقف لأن مكانته كملك لا تتجاوز ذلك.

6. جبريل ومهمة تعليم النبي صلى الله عليه وسلم

الإمام السيوطي في "الإتقان في علوم القرآن" :

كان جبريل يُعارض النبي بالقرآن كل سنة في رمضان ليتأكد من حفظه وتلاوته، وفي السنة الأخيرة عارضه مرتين .

روى البخاري :

كَانَ جِبْرِيلُ يَعْرِضُ الْقُرْآنَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً.

الإمام ابن كثير في تفسيره :

تعليم جبريل للنبي شمل تفاصيل العبادات، مثل عدد ركعات الصلاة، ومواقيتها، وكيفية الطهارة، كما في حديث:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي.

تعليم جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم في القرآن والشريعة الإسلامية: تحليل مفصل بالأدلة

دور جبريل عليه السلام في نقل الوحي

1. نزول القرآن الكريم :

قال الله تعالى :

﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ۝ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ﴾ (الشعراء: ١٩٣-١٩٤) .

هنا يُشير القرآن إلى أن جبريل الروح الأمين هو من نزل بالوحي إلى قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم .

وفي سورة البقرة :

﴿قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ (البقرة: ٩٧) .

تؤكد الآية أن جبريل هو الوسيط بين الله والنبي في نقل القرآن.

تعليم الشريعة والأحكام

2. حديث جبريل الشهير تعليم أركان الإسلام والإيمان والإحسان :

روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه :

بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ طَلَعَ رَجُلٌ... فَسَأَلَ النَّبِيَّ عَنِ الإِسْلَامِ وَالإِيمَانِ وَالإِحْسَانِ، فَأَجَابَهُ. ثُمَّ قَالَ: هَذَا جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ

(صحيح البخاري ومسلم) .

هنا يظهر دور جبريل في تعليم التفاصيل الشرعية، مثل أركان الإسلام والإيمان، مما يشكل أساس الشريعة.

التفاصيل العملية للوحي

3. أشكال نزول جبريل :

كان جبريل ينزل أحيانًا في صورة بشر كصحابي، وأحيانًا يظهر بصوته دون رؤية .

عن عائشة رضي الله عنها :

كَانَ الْوَحْيُ يَأْتِيهِ فِي مِثْلِ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ، فَيَفْصِمُ عَنْهُ وَقَدْ وَعَى (صحيح البخاري) .

هذا يدل على أن طريقة تلقي النبي للوحي عبر جبريل كانت متنوعة ومُعجزة.

دور جبريل في تفسير القرآن وتفصيل الأحكام

4. توضيح المعاني والأحكام :

مثال: تفسير آيات الصيام في سورة البقرة .

نزل قوله تعالى:

﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ﴾ (البقرة: ١٨٧)،

ثم جاءت تفاصيل الأحكام عبر السنة النبوية بتعليم جبريل .

روى أبو هريرة: كَانَ جِبْرِيلُ يُعَارِضُ النَّبِيَّ بِالْقُرْآنِ كُلَّ عَامٍ مَرَّةً (صحيح البخاري) .

أي كان يمرر معه القرآن للتأكيد على صحته وتفصيل معانيه.

المعراج: تعليم النبي صلى الله عليه وسلم بالغيبيات

5. رحلة الإسراء والمعراج :

صعد جبريل بالنبي إلى السماوات العلى، حيث عاين الأنبياء والملائكة، وتلقى تفاصيل الصلاة وغيرها من العبادات .

قال تعالى:

﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى﴾ الإسراء: ١

في هذه الرحلة، تم تأكيد دور جبريل كمرشد للنبي في تلقي التشريعات الإلهية.

الرد على الشبهات

شبهة: هل اعتمد النبي على جبريل فقط؟

الجواب: الوحي مصدره الله تعالى، وجبريل كان رسولاً أمينًا للنقل فقط، كما قال تعالى :

﴿وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ﴾ (الشعراء: ١٩٢-١٩٣) .

النبي لم يضف شيئًا من عنده، بل كل ما جاء به كان بوحي الله عبر جبريل.

بحث تفصيلي حول دور جبريل عليه السلام في تعليم النبي محمد ﷺ القرآن والشريعة الإسلامية

إن قضية تعليم جبريل عليه السلام للنبي محمد ﷺ للقرآن الكريم والشريعة الإسلامية هي من القضايا المحورية في العقيدة الإسلامية، حيث يمثل جبريل عليه السلام الوسيط بين الله سبحانه وتعالى ورسوله ﷺ في تبليغ الوحي وتعليم أصول الدين. وسنقوم في هذا البحث بتحليل المسألة من خلال الأدلة القاطعة من القرآن الكريم، والسنة النبوية، وتحليل دور جبريل في تشكيل المنظومة الإسلامية .

أولًا: تعريف جبريل عليه السلام ومكانته في الإسلام

أ. هوية جبريل عليه السلام

جبريل عليه السلام هو أحد أعظم الملائكة في الإسلام، ويُعرف بلقب "روح القدس" و"أمين الوحي"، وهو المكلف بإيصال كلام الله إلى أنبيائه ورسله .

ب. مكانته وذكره في القرآن

ذكر جبريل عليه السلام في عدة مواضع من القرآن الكريم، منها :

قال الله تعالى : ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ﴾ الشعراء: 193-194

يؤكد هذا النص أن جبريل عليه السلام هو الذي نزل بالقرآن على قلب النبي ﷺ .

وقال تعالى :

﴿قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ البقرة: 97

هنا تأكيد واضح أن جبريل هو المسؤول عن تبليغ القرآن الكريم إلى النبي ﷺ .

ثانيًا: دور جبريل عليه السلام في تعليم النبي ﷺ القرآن

أ. نزول الوحي وتعليم القرآن

1. الوحي الأول:

عندما كان النبي ﷺ في غار حراء، جاءه جبريل عليه السلام بأول آية من القرآن، وهي :

﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ العلق: 1

هنا نجد أن جبريل بدأ تعليم النبي ﷺ مباشرةً بأمر ﴿اقرأ﴾، مما يدل على دوره في التلقين والتعليم .

2. التدرج في نزول القرآن :

كان جبريل عليه السلام ينزل بالقرآن مفرقًا وفق الأحداث والمناسبات، كما قال الله تعالى :

﴿وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا﴾ الإسراء: 106

يدل ذلك على أن جبريل لم يقتصر على الإيصال فقط، بل كان جزءًا من عملية تعليم النبي ﷺ للقرآن وتفسيره له .

ب. مراجعة القرآن مع النبي ﷺ

جاء في الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما :

كان جبريل يعرض القرآن على النبي ﷺ كل سنة مرة، فلما كان العام الذي توفي فيه عرضه عليه مرتين. رواه البخاري ومسلم

هذا يوضح أن جبريل لم يكن مجرد ناقل للوحي، بل كان معلمًا يراجع ما أُنزل مع النبي ﷺ لضبطه وتأكيده .

ثالثًا: دور جبريل عليه السلام في تعليم النبي ﷺ الشريعة الإسلامية

أ. تعليم النبي ﷺ الفرائض وأحكام الإسلام

لم يكن جبريل عليه السلام يقتصر على تعليم القرآن فقط، بل كان يُعلِّم النبي ﷺ أحكام الشريعة، كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه المشهور :

بينما نحن جلوس عند رسول الله ﷺ ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يُرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي ﷺ، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام . رواه مسلم

هذا الحديث يدل على أن جبريل عليه السلام كان يسأل النبي ﷺ ثم يعلمه أمام الصحابة، وهو دور تعليمي مهم .

ب. تعليم النبي ﷺ كيفية الصلاة

ثبت أن جبريل عليه السلام علّم النبي ﷺ كيفية الصلاة، كما في حديث النبي ﷺ :

نزل جبريل فأمّني، فصليتُ معه، ثم صلّى بي مرة أخرى، وقال: الصلاة بين هذين الوقتين. رواه البخاري ومسلم

هذا يوضح أن جبريل كان يوضح للنبي ﷺ تفاصيل العبادة عمليًا .

رابعًا: تحليل الدور التعليمي لجبريل عليه السلام في الإسلام

أ. جبريل عليه السلام كمعلم مباشر للنبي ﷺ

لا يقتصر دوره على إيصال الوحي فقط، بل كان يقوم بشرح الأحكام، مراجعة القرآن، وتعليم العبادات مثل الصلاة والصيام . كان جبريل يلازم النبي ﷺ في مختلف المواقف ليساعده في فهم الرسالة الإلهية بشكل كامل .

ب. علاقة التعليم بين جبريل والنبي ﷺ مقارنةً بالأنبياء السابقين

كان جبريل عليه السلام هو الوسيط بين الله والأنبياء في الرسالات السابقة أيضًا، ولكنه في الإسلام لعب دورًا أكثر توسعًا، حيث ظل يرافق النبي ﷺ طوال فترة الوحي، مما عزز دوره كمعلم وموجه .

الخاتمة والاستنتاج

1) جبريل عليه السلام هو المسؤول عن تعليم النبي محمد ﷺ القرآن الكريم، وهذا ثابت بالدلائل القاطعة من القرآن الكريم والسنة النبوية.
2) جبريل لم يكتفِ بنقل الوحي، بل كان يقوم بمراجعة القرآن مع النبي ﷺ وتعليمه الأحكام والتشريعات الإسلامية .
3) ساهم جبريل عليه السلام في تعليم النبي ﷺ كيفية الصلاة وأداء العبادات، وهذا يؤكد دوره الكبير في تأسيس الممارسة العملية للإسلام.
4) دور جبريل عليه السلام في تعليم النبي ﷺ يجعله عنصرًا محوريًا في نقل العلم الإلهي إلى البشرية.

إذن، يمكننا القول بكل يقين إن جبريل عليه السلام كان المعلم الأول للنبي محمد ﷺ في إيصال الوحي الإلهي وتعليم القرآن والشريعة الإسلامية، وهو دور أساسي في بناء الرسالة الإسلامية وتأسيس العلوم الدينية التي استمرت عبر الأجيال.

جبريل عليه السلام كان الرابط السماوي بين الله ونبيه في نقل القرآن وتفصيل الشريعة، بدءًا من الأوامر العبادية إلى التشريعات الاجتماعية. وقد ثبتت أدواره عبر القرآن والسنة الصحيحة، مما يؤكد أن الإسلام قائم على وحي إلهي مُحكم، لا اجتهاد بشري .

قال الله :

﴿وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ﴾ (النمل: ٦) .

الخلاصة:

أجمع علماء الإسلام على أن جبريل عليه السلام هو المَلَك المُوكَّل بنقل الوحي وتفصيل الشريعة للنبي صلى الله عليه وسلم، بدءًا من القرآن إلى تفاصيل الأحكام. وقد وردت أدواره في نصوص قطعية من القرآن والسنة، واتفق العلماء على أن إنكار دوره أو الطعن فيه يُعتبر خروجًا عن الإجماع .

قال الله تعالى :

﴿وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ۝ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ﴾ (الشعراء: 192-194) .

المعلم الأول في الإسلام من حيث الوحي هو جبريل عليه السلام، بدليل النصوص القرآنية والأحاديث، وهو ما اتفق عليه أئمة أهل السنة كالطبري وابن حجر والنووي. أما النبي صلى الله عليه وسلم فهو المعلم الأول للأمة من حيث التبليغ والتعليم العملي. هذا التقسيم يعكس التكامل بين الوحي الإلهي ودور النبوة في نشر العلم.

المصادر :

1) القرآن الكريم .
2) صحيح البخاري ومسلم .
3) تفسير ابن كثير .
4) السيرة النبوية لابن هشام.
5) فتح الباري لابن حجر .
6) شرح صحيح مسلم للنووي .
7) تفسير القرآن العظيم لابن كثير .
8) مجموع فتاوى ابن تيمية.

GURU PERTAMA DALAM ISLAM: SAYYIDUNA JIBRIL RUH AL-AMIN ʿALAIHISSALAM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Siapakah Guru Pertama dalam Islam?

Guru pertama dalam Islam, dalam konteks pengajaran syariat dan wahyu, ialah Jibril ʿalaihissalam. Beliau merupakan perantara antara Allah ﷻ Subhanahu wa Taʿala dengan Nabi Muhammad ﷺ dalam menyampaikan wahyu. Nabi Muhammad ﷺ ialah guru pertama kepada umat manusia dalam Islam dari segi penyampaian risalah dan mendidik umat, tetapi peranannya sebagai guru bergantung kepada apa yang diterimanya daripada Jibril ʿalaihissalam. Oleh itu, boleh dikatakan bahawa Jibril ialah guru pertama dari aspek wahyu, manakala Nabi Muhammad ﷺ ialah guru pertama umat secara praktikal.

Dalil Naqli

1. Al-Quran

Firman Allah ﷻ dalam Surah An-Najm: ʿ**Allamahu syadidul-quwa (النجم: 5).**

Para mufassir Ahlus Sunnah, seperti Imam At-Tabari dalam Jāmiʿ al-Bayān, menafsirkan bahawa "Syadid al-Quwa" merujuk kepada Jibril ʿalaihissalam, yang mengajarkan al-Quran kepada Nabi ﷺ atas perintah Allah ﷻ.

Firman Allah dalam Surah Al-Baqarah: **"Qul man kāna ʿaduwwan li Jibrīla fa innahu nazzalahu ʿalā qalbika bi idznillāh" (البقرة: 97).**

Ayat ini jelas menunjukkan bahawa Jibril ʿalaihissalam ialah yang menurunkan wahyu ke dalam hati Nabi ﷺ, menjadikannya guru pertama dalam konteks wahyu.

2. Sunnah Nabawiyyah

Hadis Jibril yang masyhur riwayat Muslim dalam Sahihnya: Jibril datang dalam bentuk seorang lelaki dan bertanya kepada Nabi ﷺ tentang Islam, iman, dan ihsan, kemudian mengajarkan jawapannya secara pendidikan di hadapan para sahabat. Sayyidina Umar radhiyallahu ʿanhu berkata: "Seolah-olah dia sedang mengajarkan Nabi ﷺ, kemudian Nabi mengajarkan kepada manusia."

Ketika permulaan wahyu, menurut riwayat al-Bukhari daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu ʿanha: Jibril datang kepada Nabi ﷺ di Gua Hiraʿ dan berkata: **"Iqraʿ bismi Rabbikalladzi khalaq."** Ini merupakan pelajaran pertama yang diterima Nabi ﷺ daripada Jibril.

Dalil Aqli

Akal menuntut adanya perantara antara Allah ﷻ dan makhluk dalam penyampaian ilmu Ilahi, kerana Allah ﷻ Maha Tinggi daripada menyerupai makhluk-Nya. Maka Jibril, sebagai malaikat yang ditugaskan dengan wahyu, memainkan peranan pengajaran pertama. Nabi ﷺ, walaupun merupakan makhluk yang paling mulia dan guru bagi umatnya, pada awalnya adalah seorang yang ummi, tidak membaca dan menulis. Oleh itu, pendidikan daripada Jibril dengan perintah Allah ﷻ menjadi permulaan bagi risalahnya.

Pendapat Ulama Ahlus Sunnah Wal-Jamaah

1) **Imam At-Tabari (w. 310H):** Dalam tafsirnya bagi Surah An-Najm, beliau menegaskan bahawa Jibril ialah guru pertama bagi Nabi ﷺ dalam menerima wahyu, dan Allah ﷻ menjadikannya sebagai perantara untuk mengajarkan al-Quran kepada Nabi ﷺ.
2) **Imam Ibnu Hajar al-ʿAsqalani (w. 852H):** Dalam Fath al-Bari, beliau menjelaskan bahawa Jibril mengajarkan Nabi ﷺ secara langsung, baik dalam penurunan al-Quran mahupun dalam penjelasan makna-maknanya, dan Nabi ﷺ menerimanya untuk disampaikan kepada umatnya.
3) **Imam an-Nawawi (w. 676H):** Dalam syarahnya terhadap Sahih Muslim, beliau menyatakan bahawa Jibril ialah guru pertama dalam konteks wahyu, dan peranannya sangat penting dalam membentuk pendidikan Islam, manakala Nabi ﷺ ialah guru pertama umat dari segi penyampaian dan pelaksanaan.
4) **Imam al-Ghazali (w. 505H):** Dalam Ihyaʿ Ulumuddin, beliau menegaskan bahawa Jibril menurunkan ilmu Ilahi kepada Nabi ﷺ, dan pendidikan ini merupakan cahaya yang menerangi hati Nabi ﷺ sehingga baginda menjadi guru kepada sekalian alam.

Perbezaan Peranan Jibril dan Nabi Muhammad ﷺ

JIBRIL ʿALAIHISSALAM	NABI MUHAMMAD ﷺ
Mengajarkan wahyu dari Allah ﷻ kepada Nabi ﷺ	Mengajarkan wahyu kepada umat manusia.
Malaikat yang maksum dan hanya bertindak atas perintah Allah ﷻ.	Manusia yang diutus sebagai rahmat kepada sekalian alam.
Guru pertama dari aspek pewahyuan.	Guru pertama dalam penyampaian dan penerapan wahyu.

Pandangan Para Ulama tentang Peranan Jibril ʿalayhissalam

1. Peranannya dalam Menyampaikan Wahyu

Imam Ibnu Hajar al-ʿAsqalani dalam Syarah Sahih al-Bukhari:

"Jibril adalah Ruhul Amin yang disebut dalam al-Quran, yang ditugaskan untuk menyampaikan wahyu dari Allah ﷻ kepada para nabi, dan beliau adalah perantara antara langit dan bumi dalam penyampaian syariat."

Dalil: **"Nazzala bihir-Ruhul Amin ʿala qalbika litakūna minal mundzirīn" (Asy-Syuʿaraʿ: 193-194)**

2. Sifat Jibril

Imam al-Baghawi dalam Tafsirnya:

"Jibril adalah malaikat yang paling agung, yang Allah ﷻ tugaskan untuk menyampaikan wahyu, dan dia disebut sebagai Ruhul Qudus dan Ruhul Amin dalam al-Quran."

Dalil: **"Innahu laqawlu Rasul Karim, dzi quwwatin ʿinda dzil ʿArsyi makin" (At-Takwir: 19-20)**

3. Cara Jibril Menyampaikan Wahyu

Imam al-Qadhi ʿIyadh dalam Asy-Syifa:

"Jibril turun kepada Nabi ﷺ dalam pelbagai bentuk: kadang-kadang dalam bentuk manusia seperti Dihyah al-Kalbi, kadang-kadang dengan suaranya sahaja, dan kadang-kadang dalam bentuk asli dengan 600 sayap."

4. Jibril dan Peristiwa Israʿ Miʿraj

Imam Ibn al-Qayyim dalam Zad al-Maʿad:

"Dalam malam Israʿ, Jibril mengiringi Nabi ﷺ dari Mekah ke Baitul Maqdis, kemudian membawanya naik ke langit dan memperkenalkannya kepada para nabi dan malaikat, menjadi pemandu baginda dalam perjalanan besar itu."

Dalil: **"Subhānalladzi asrā biʿabdihi laylan." (Al-Israʿ: 1)**

5. Jibril dalam Pendidikan Nabi ﷺ

Imam as-Suyuti dalam Al-Itqan fi ʿUlum al-Qurʿan:

"Jibril mengulang bacaan al-Quran bersama Nabi ﷺ setiap tahun di bulan Ramadan, dan pada tahun terakhir hayat Nabi ﷺ, beliau mengulangnya sebanyak dua kali."

Dalil: **"Kana Jibril yuʿāridhu al-Qurʿan ʿala Nabi ﷺ fi kulli ʿam marrah."**

Kesimpulan:

1) Jibril ialah guru pertama bagi Nabi Muhammad ﷺ dalam konteks penyampaian wahyu.
2) Nabi ﷺ menerima pendidikan daripada Jibril, kemudian menyampaikan dan mengajarkan kepada umatnya.
3) Jibril bukan sekadar penyampai wahyu tetapi juga merupakan pendidik dalam memahami syariat.
4) Keilmuan dan wahyu yang diterima Nabi ﷺ adalah hasil daripada pendidikan langsung daripada Jibril ʿalaihissalam dengan izin Allah ﷻ.

Maka, boleh disimpulkan bahawa dalam Islam, Jibril ialah guru pertama dalam wahyu, dan Nabi Muhammad ﷺ ialah guru pertama bagi umat manusia.

ALLAH AL-JALIL DZUL-JALAL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَرَدَ اسم الله ﴿الجليل﴾ في السنة النبوية المطهرة ، كما وَرَدَ في القرآن بصيغة: ﴿ذو الجَلال والإِكْرَام﴾ ، وأَجْمَعَت الأُمَّة على وَصْفِه تعالى باسم : ﴿الجَليل﴾ ، استِنادًا إلى أنَّ مَنْ يَتَّصِف بالجَلالِ يَتَّصِف بالضَّرورةِ بما يُشْتَقُّ منه ويَتسمَّى به ، وهو هنا : ﴿الجليل﴾ ، ومعناه : الذي له الجلال ، أي : العَظيم القَدْر.

برنامج الإمام الطيب الحلقة 13 رمضان 1446هـ / 2025 م

Almighty Allahʿs ﷻ name Al-Jaleel ﷻ (The Majestic) appears in the Sunnah and is mentioned in the Quran as "Dhul-Jalali wal-Ikram" ﷻ (Lord of Majesty and Honor). The entire Ummah has unanimously agreed to describe Allah ﷻ with the name Al-Jaleel ﷻ, based on the principle that whoever possesses Jalal (Majesty) is necessarily characterized by it and thus bears its derived name. Al-Jaleel ﷻ signifies the One of Majesty—One of immense greatness and honor.

The Imam Al-Tayeb Program - Episode 13

Ramadan 1446 AH / 2025 AD

الله هو المعلم الحقيقي: دليل شرعي وحجة قاطعة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم الذي قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة وعلم القرآن وخلق الإنسان وعلمه البيان وعلم بالقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم وهو السميع البصير العليم الخبير الأول الآخر الباطن الظاهر واتقوا الله ويعلمكم الله والله يعلم ما تصنعون،

والصلوة والسلام على من بعثه الله رسولا ومعلما ومبشرا ونذيرا ليعلم الناس الشريعة والطريقة وسبل الله إلى الصراط المستقيم، سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين،

أما بعد

مقدمة :

العلم من أعظم النعم التي وهبها الله للبشرية، وهو مصدر النور والهداية، وبه يُميّز الحق من الباطل. ولكن من هو المعلم الحقيقي؟ أهو الأنبياء أم العلماء أم الملائكة؟ عند التمعن في النصوص الشرعية، نجد أن الله سبحانه وتعالى هو المعلم الحقيقي، وهو مصدر العلم كله، فكل علمٍ في الكون مستمدٌ منه عز وجل .

بحث عن قضية: "الله هو المعلم الحقيقي"

التعليم في الإسلام ليس مجرد نقل للمعلومات، بل هو عملية روحية وَمَنَحٌ من الله عز وجل. فالعلم في الإسلام رحمة، وَهُوَ من صفات الله تعالى، يمنحها لِمَنْ يشاء من عباده. لهذا، فإن المعلم الحقيقي في الإسلام هو الله تعالى، الذي جعل من الأنبياء والمرسلين وَعُلماء الدين قنوات لَتَبْلُغ هذه الرِّسالة. هذا البحث يُستند إلى أدلة شرعية من القرآن والسنة، وآراء أئمة أهل السنة والجماعة، لِبيان أن الله هو المعلم الحقيقي.

الله هو المعلم الحقيقي: دراسة شرعية مُفصّلة بدلالة الكتاب والسنة وأقوال أهل السنة والجماعة

أولًا: أدلة من القرآن الكريم

الله هو الذي علّم الإنسان كل شيء :

قال تعالى : ﴿الرَّحْمَٰنُ ۝ عَلَّمَ ٱلْقُرْءَانَ ۝ خَلَقَ ٱلْإِنسَٰنَ ۝ عَلَّمَهُ ٱلْبَيَانَ﴾ (الرحمن: 1-4) .

هذه الآيات تُبيّن أن الله هو المُعلم الحقيقي، حيث علّم الإنسان البيان، وهو أرقى أدوات المعرفة .

الله علّم آدم الأسماء كلها :

﴿وَعَلَّمَ آدَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلَّهَا﴾ (البقرة: 31) .

هذه الآية توضح أن أول معلمٍ في تاريخ البشرية هو الله تعالى، حيث علّم آدم عليه السلام الأسماء كلها، مما يؤكد أن مصدر العلم الأول هو الله وحده .

الله علّم الإنسان بالقلم :

﴿ٱقْرَأْ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ ۝ ٱلَّذِى عَلَّمَ بِٱلْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ ٱلْإِنسَٰنَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾ (العلق: 3-5) .

هذه الآيات ترسّخ فكرة أن التعليم هو منحة إلهية، وأن كل علمٍ يُمنح للإنسان هو بفضل الله وحده .

الله مُنَجِّي العلم وَالهدى :

الآية الأولى :

﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ (الإخلاص: 1-4) .

هذه الآية تُظهر علوَّ منزلة الله ووحدانيته، بما في ذلك كونه مُنَجِّي العلم.

الآية الثانية :

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ﴾ (الحجر: 87) .

يُشير الله إلى أن الوحي الذي أنزله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو من عنده، مما يُؤكد أن العلم يأتي منه.

الآية الثالثة:

﴿وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ (الشورى: 52) .

هنا يؤكد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم الكتاب والإيمان قبل أن يُعلمه الله، مما يُبرز دوره كمعلم.

العلم رحمة من الله:

الآية الرابعة:

﴿وَمَا كَانَ هَٰذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (هود: 13) .

القرآن هو رحمة وهداية من الله، وَهُوَ مصدر العلم الحقيقي.

ثانيًا: أدلة من السنة النبوية

العلم من الله :

الحديث الأول: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ﴿مَنْ يُرِدِ اللهُ به خيرًا يُفقِهْهُ في الدِّينِ﴾ (رواه البخاري) .

هذا الحديث يُظهر أن الفهم والإدراك من الله تعالى.

الحديث الثاني: ﴿مَنْ سَلَكَ طريقًا يَبْتَغِي فيه عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طريقًا إلى الجنة﴾ (رواه البخاري ومسلم) .

يُشير إلى أن طريق العلم يُفتح من الله، وأنه يُيسِّر السبل لِمَنْ يطلب العلم.

الرسول صلى الله عليه وسلم مُعلِّمٌ بِوَحْيِ الله:

الحديث الثالث: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ أن يُصلِحَ قَلْبَهُ فَلْيَتَعَلَّمِ العِلْمَ﴾ (رواه الترمذي) .

هنا يُؤكد النبي أن العلم هو سَبيلٌ لإصلاح القلب، وهذا العلم من الله.

قال النبي ﷺ :

﴿إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ، وَخَلَقَ هَذِهِ الْإِنْسَانَ وَعَلَّمَهُ الْبَيَانَ﴾ (رواه الطبراني) .

هذا الحديث يؤكد أن الله هو المعلم الأول للبشر .

عن النبي ﷺ : ﴿إِنَّمَا أَنَا مُعَلِّمٌ﴾ (رواه ابن ماجه) .

ولكن هذا التعليم الذي قام به النبي ﷺ هو بتعليم الله له، فهو المبلغ وليس المصدر الأصلي للعلم .

ثالثًا: أقوال أئمة أهل السنة والجماعة

آراء أئمة أهل السنة والجماعة

الإمام الشافعي:

في أصول الفقه، يُشير الشافعي إلى أن مصدر العلم هو الوحي، وأن الفقهاء هم قنوات لَتَبْلُغ هذه الرِّسالة، لكن المصدر الأصلي هو الله.

الإمام الغزالي:

في كتابه "إحياء علوم الدين، يُؤكد الغزالي أن العلم الحقيقي لا يُكتسب إلا بالاستعانة بالله، وأنه منحة من الله لِمَنْ يُريد أن يُصلح نَفسَه. يقول: "العلم نورٌ يُنَزِّلُهُ الله في قلوب عباده، فلا يُصلح قلبًا إلا نورٌ من الله."

الإمام القرطبي:

في تفسيره لسورة الإسراء، يقول القرطبي : "العلم من الله، وَالأنبياء وَعُلماء الدين مُبلِّغون عنه، كما أن الماء في القنوات يَنْبُع من البحر."

الإمام ابن تيمية:

في كتاب "الجواب الكافي"، يُوضح ابن تيمية أن العلم الذي يُصلح الأعمال لا يُؤتيه إلا الله، وَيُضيف: "العلم الذي يُراد به وجه الله، وَيُستعمل في طاعته، هو الذي يُنَزِّلُهُ الله على عباده."

قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله:

"كل علم مستمد من علم الله، وما أوتي الإنسان إلا جزءًا يسيرًا مما شاء الله أن يمنحه ."

قال الإمام الشافعي رحمه الله :

"العلم نور، ونور الله لا يُهدى لعاصٍ، وهو الذي علّم الإنسان ما لم يكن يعلم، فهو المعلم الأول والأخير ."

قال الإمام الغزالي رحمه الله:

"الحكمة ضالة المؤمن، ولا حكمة إلا التي ألقاها الله في قلوب عباده، فهو الأول والآخر في التعليم ."

قال الإمام ابن القيم رحمه الله:

"الله هو المعلم، ومتى علّم عبدًا فقد أكرمه، والعلم الذي لا يكون لله ومنه فهو علمٌ لا ينفع ."

رابعًا: كيف يُعلّم الله عباده؟

1. **بواسطة الوحي:** حيث أرسل الله جبريل عليه السلام إلى الأنبياء ليُعلّمهم الوحي، كما قال تعالى :
﴿نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴿١٩٣﴾ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ﴾ (الشعراء: 193-194) .
2. **بالإلهام:** كما ألهم أم موسى أن تضع وليدها في اليم، فقال تعالى :
﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰٓ أُمِّ مُوسَىٰٓ أَنْ أَرْضِعِيهِ﴾ (القصص: 7) .

3. بالعقل والفطرة: حيث فطر الله الإنسان على التمييز بين الحق والباطل، وجعل له القدرة على التفكير والتدبر .

4. بالتجربة والتعلم التدريجي: قال تعالى :

﴿وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنۢ بُطُونِ أُمَّهَـٰتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْـًٔا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَـٰرَ وَٱلْأَفْـِٔدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (النحل: 78) .

الاستدلال بقصص الأنبياء

قصة موسى وَخِضْر:

في سورة الكهف (الآيات 60-82)، يتعلم موسى من خِضْر علمًا من الله لم يكن يَعلمه، مما يُظهر أن العلم يُمنح من الله حتى عبر وَسَط.

1 . الدليل من القرآن الكريم:

خلق الإنسان وتعليمه :

قال تعالى:

﴿الْقَارِعَةُ ۝ مَا الْقَارِعَةُ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ﴾ (القارعة: 1-3) .

يُشير هذا إلى أن العلم مصدره الله، فهو الذي علَّم الإنسان ما لم يعلم .

التعليم الإلهي المباشر:

قال تعالى:

﴿عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾ (العلق: 5)، و﴿وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ﴾ (النساء: 113) .

هذه الآيات تؤكد أن العلم الحقيقي نابع من الله، وهو المُعلِّم الأول .

القرآن العلم:

قال تعالى: ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ﴾ (البقرة: 2) .

فالقرآن منهج تعليمي كامل من الله، وهو المصدر الأصيل للعلم والهداية.

2 . الدليل من السنة النبوية:

التشجيع على طلب العلم:

قال النبي ﷺ:

﴿مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ﴾ (رواه مسلم) .

هذا الحديث يُظهر أن طلب العلم عبادة، وأن الله هو الذي يوفق الإنسان إليه .

العلم منحة إلهية:

قال ﷺ:

﴿اللَّهُمَّ انْفَعْنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي، وَعَلِّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي﴾ (رواه الترمذي) .

هنا يُنسب النبي ﷺ العلم إلى الله، داعيًا إياه أن يزيد في علمه.

3 . أقوال أئمة أهل السنة:

الإمام الغزالي (ت. 505هـ):

قال في "إحياء علوم الدين": العلم نورٌ يقذفه الله في قلب من يشاء من عباده .
وهذا يؤكد أن العلم الحقيقي هبة إلهية، لا يُنال إلا بفضل الله .

الإمام النووي (ت. 676هـ) :

قال في "شرح صحيح مسلم": العلم ما كان في كتاب الله أو سنة رسوله، وما سوى ذلك فهو جهل . فرق بين العلم النافع (من الله) والعلم الدنيوي الذي لا يُغني عن الحق.

الإمام ابن تيمية (ت. 728هـ) :

ذكر في "مجموع الفتاوى": العلم ما وافق ما جاء به الرسول ﷺ، وأما ما خالفه فهو جهل .

أي أن العلم الشرعي الحق هو ما أُخذ من الوحيين (القرآن والسنة) .

4 . حجة قاطعة: التمايز بين الخالق والمخلوق:

الله هو المُعلِّم الحقيقي :

لا يُقال للمخلوق "مُعلِّم" إلا بمعنى نقل العلم الذي أخذَه من الوحي أو الكون، أما الله فهو خالق العلم ومُوجده .

قال تعالى: ﴿أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ (محمد: 24)، فالعلم قد يُحجب عن القلوب إلا بفتح من الله .

الرسل كوسائل للتعليم :

قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ﴾ (النحل: 43) .

فالرسل أنفسهم تلاميذ الله، ينقلون العلم الذي عُلِّموا إياه.

5 . دور المخلوق في التعليم:

التربية البشرية وسيلة إلهية :

قال تعالى:

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً﴾ (الرعد: 38) .

فالرسل والمعلمون من البشر هم حلقة وصل بين الله وخلقه، لكنهم لا يخلقون العلم .

الفرق بين "التعليم" و"الخلق:"

الإنسان يُعلِّم ما استودعه الله، أما الله فهو الذي خلق العلم وأودعه في الكون والوحي. العلم والتعليم من أعظم النعم الإلهية، والله تعالى هو المعلم الأول لعباده، كما أنه يهديهم إلى طريق المعرفة ويمكّنهم من البيان والتواصل. لكن كيف يتعلم الإنسان البيان؟ وما هي المراحل التي يربي الله بها عباده حتى يصبحوا قادرين على الفهم والنطق والتمييز؟ هذا البحث يستعرض الآيات القرآنية التي توضح فعل تعليم الله لعباده، وكيف يربيهم للوصول إلى البيان .

أولًا: الله هو المعلم الأول للإنسان

القرآن يقرر حقيقة أن الله هو الذي علم الإنسان كل شيء، ومن ذلك البيان، وهو أرقى أشكال المعرفة والتواصل. يقول تعالى :

﴿ٱلرَّحۡمَٰنُ ۝ عَلَّمَ ٱلۡقُرۡءَانَ ۝ خَلَقَ ٱلۡإِنسَٰنَ ۝ عَلَّمَهُ ٱلۡبَيَانَ﴾ (الرحمن: 1-4) .

هذه الآيات ترتب المراحل الأولى لتعليم الإنسان :

1 . الله هو المعلم الأول – بدأ الآية باسمه "الرحمن"، دلالة على أن التعليم من رحمته .

2 . التعليم الأهم هو القرآن – لأنه مصدر الهداية والبيان الأعظم .

3 . الإنسان خُلق بعقل وإدراك – مما يؤهله للتعلم .

4 . ثم عُلِّم البيان – أي القدرة على الفهم والنطق والتعبير .

ثانيًا: مراحل تعليم الله للإنسان حتى يصل إلى البيان

1 . مرحلة الجهل التام عند الولادة

الإنسان يولد وهو لا يعلم شيئًا، لكنه مُجهّز بوسائل التعلم. قال تعالى :

﴿وَٱللَّهُ أَخۡرَجَكُم مِّنۢ بُطُونِ أُمَّهَٰتِكُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ شَيۡـٔٗا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمۡعَ وَٱلۡأَبۡصَٰرَ وَٱلۡأَفۡـِٔدَةَ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ﴾ (النحل: 78) .

هذه الآية تبيّن كيف يربي الله عباده للعلم :

1. الإنسان يولد جاهلًا تمامًا .
2. الله يمنحه أدوات المعرفة: السمع والبصر والعقل .
3. بهذه الأدوات يبدأ في التعلم تدريجيًا .

2 . مرحلة التعلم الفطري والتجريبي

الله يرشد الإنسان للتعلم من خلال الفطرة والتجربة، كما في قوله تعالى :

﴿ٱلَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهۡدِينِ﴾ (الشعراء: 78) .

هذه الهداية تشمل الهداية الفطرية التي تجعل الطفل قادرًا على تعلم النطق بالتقليد والتكرار .

3 . مرحلة النطق واكتساب البيان

الإنسان يبدأ بالتقاط الأصوات وتعلم الكلمات، وهذا جزء من تدبير الله في تعليم عباده. قال تعالى :

﴿وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسۡنٗا﴾ (البقرة: 83) .

يُفهم من ذلك أن الله لا يعلّم الإنسان البيان فقط، بل يرشده أيضًا إلى أدب البيان وأسلوب الحديث .

4 . مرحلة الإدراك والفهم العميق

بعد تعلم الإنسان البيان، يحتاج إلى الفهم العميق للحقائق، وهذا يكون عن طريق التأمل في آيات الله. قال تعالى :

﴿وَفِيٓ أَنفُسِكُمۡۚ أَفَلَا تُبۡصِرُونَ﴾ (الذاريات: 21) .

وهذا يدل على أن الله يربي الإنسان ليصل إلى مستوى أرقى من الفهم والتعبير .

5 . مرحلة تلقي العلم من مصادر عليا (الوحي والعقل)

الإنسان بعد تعلمه البيان يحتاج إلى مصدر أعلى للتوجيه، وهو الوحي والعقل، كما قال تعالى :

﴿يَرۡفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡعِلۡمَ دَرَجَٰتٖ﴾ (المجادلة: 11) .

وهذه إشارة إلى أن التعلم مستمر، وأن البيان يحتاج إلى تزكية وتطوير دائم .

ثالثًا: كيف يربي الله الإنسان على إيجاد البيان؟

1. بالتدرج في التعلم : الإنسان لا يتعلم دفعة واحدة، بل يمر بمراحل مختلفة حتى يتقن البيان. هذه سُنة كونية في التعليم، كما قال تعالى:
﴿وَلَا تَعۡجَلۡ بِٱلۡقُرۡءَانِ مِن قَبۡلِ أَن يُقۡضَىٰٓ إِلَيۡكَ وَحۡيُهُۥ﴾ (طه: 114) .

2. بالممارسة والاختبار : الله يختبر عباده في كيفية استخدامهم للبيان، فمن استخدمه في الخير كان بيانًا محمودًا، ومن أساء استخدامه كان حجة عليه . قال تعالى:

﴿مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ (ق: 18) .

3. بالتوجيه الإلهي من خلال الوحي والرسل : أرسل الله الرسل ليعلّموا الناس البيان الصحيح، كما قال تعالى :

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِۦ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ﴾ (إبراهيم: 4) .

4. بالتفكر في آيات الله الكونية : البيان لا يقتصر على اللغة فقط، بل يشمل الفهم والتأمل، قال تعالى :

﴿سَنُرِيهِمْ ءَايَاتِنَا فِى ٱلْءَافَاقِ وَفِىٓ أَنفُسِهِمْ﴾ (فصلت: 53) .

الخاتمة:

الله سبحانه وتعالى هو المعلم الحقيقي للإنسان، وهو الذي وهبه القدرة على البيان وميّزه عن غيره من المخلوقات بهذه النعمة العظيمة. وقد علّمه البيان على مراحل :

1) بدأ الإنسان جاهلًا تمامًا .
2) وهبه الله أدوات التعلم (السمع والبصر والعقل) .
3) تعلّم البيان تدريجيًا بالتجربة والتكرار .
4) اكتسب الفهم العميق بالتفكر في آيات الله .
5) تطوّر البيان عنده بفضل الوحي والتوجيه الإلهي .

فلا ينبغي أن يغتر الإنسان بقدرته على البيان، لأنه منحة إلهية، وعليه أن يستخدمها في الخير والحق. وختامًا، ندعو الله أن يُعلّمنا البيان النافع، وأن يجعلنا من أهل العلم النافع والقول الحسن .

بناءً على الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال العلماء، لا شك أن الله هو المعلم الحقيقي، فهو الذي علّم الإنسان البيان، وهو الذي يفتح أبواب العلم لعباده. فكل عالمٍ، وكل نبي، وكل معلّم، إنما ينقل العلم الذي منحه الله، فهو المصدر الأول والأخير لكل معرفة .

التعليم في الإسلام لا يُقتصر على نقل المعلومات، بل هو عملية إيمانية تبدأ وَتَنتهي بالله. فالأنبياء وَعُلماء الدين مُبلِّغون عن رَسالة الله، لكن المعلم الحقيقي هو الله تعالى، الذي يُعلِّم عبر وَسَط، وَيُنَزِّل النور على قلوب العابدين. كما قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ﴾ (إبراهيم: 4).

فَالله هو القائل: ﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَ كَلَامُ اللَّهِ﴾ (الأنفال: 109).

فَالعلم كَلامُ الله، وَمَنْ يَطلبه يطلبه من مَصدره الأصلي: الله عز وجل.

الخلاصة:

الله هو المعلم الحقيقي، وكل علم نافع في الكون إنما يعود أصله إلى فضله ورحمته. قال تعالى: ﴿وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ﴾ (النحل: 53) .

ومن هنا، فإن طلب العلم عبادة تُقرّب العبد من ربه، وتُحقّق قوله تعالى: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ (محمد: 19) .

وصيّة:

استعن بالله في طلب العلم، وابدأ كل عمل بقول: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ واعلم أن العلم نورٌ يُؤتى به، فاطلب الهدى من خالقك .

فاللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، آمين!

اللهم اجعلنا من المُعلِّمين بِعلمك، والمُتَعَلِّمين بِهديك، وَاجعلنا مِمَّنْ يُصلحونَ بِعلمهم الأُمَّةَ، وَأَهدِنا إلى صراطك المستقيم. آمين.

اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.

ALLAH ADALAH GURU HAKIKI SEBENAR: DALIL SYARIAH DAN HUJAH YANG TEGAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah ﷻ yang menjadikan di bumi ini khalifah, mengajarkan al-Quran, menciptakan manusia dan mengajarnya berbicara, mengajarkan dengan pena, serta mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Dialah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Firman-Nya: "Bertakwalah kepada Allah ﷻ , nescaya Allah ﷻ akan mengajarmu."

Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad ﷺ, yang diutus oleh Allah ﷻ sebagai rasul dan guru, pembawa khabar gembira dan pemberi peringatan, untuk mengajarkan kepada manusia syariat, tariqat, dan jalan menuju ke sirat al-mustaqim. Semoga Allah ﷻ melimpahkan rahmat-Nya kepada Baginda, ahli keluarga yang suci, para sahabat yang mulia, serta mereka yang mengikuti jejak langkah mereka dengan kebaikan hingga hari kiamat.

Pendahuluan

Ilmu merupakan salah satu nikmat terbesar yang dikurniakan Allah ﷻ kepada umat manusia. Ilmu adalah sumber cahaya dan petunjuk, yang membezakan antara kebenaran dan kebatilan. Namun, siapakah sebenarnya guru yang sebenar? Adakah ia para nabi, para ulama, atau para malaikat?

Jika kita meneliti nas-nas syarak, kita akan mendapati bahawa Allah ﷻ adalah guru yang sebenar. Dialah sumber segala ilmu, dan semua ilmu yang wujud di alam ini berpunca daripada-Nya.

Kajian tentang kenyataan: "Allah adalah Guru Sebenar"

Pendidikan dalam Islam bukan sekadar pemindahan maklumat, tetapi ia adalah suatu proses rohani dan anugerah daripada Allah ﷻ. Ilmu dalam Islam adalah satu rahmat, dan ia merupakan salah satu sifat Allah ﷻ yang diberikan kepada hamba-hamba yang dikehendaki-Nya. Justeru, dalam Islam, guru yang sebenar adalah Allah ﷻ, yang menjadikan para nabi, rasul, dan ulama sebagai perantara bagi menyampaikan ilmu ini kepada manusia. Kajian ini akan dibentangkan berdasarkan dalil-dalil syarak dari al-Quran dan sunnah, serta pandangan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bagi membuktikan bahawa Allah ﷻ adalah guru yang sebenar.

Allah ﷻ adalah Guru yang Sebenar: Kajian Berdasarkan al-Quran, Sunnah, dan Pandangan Ulama

1. Dalil daripada al-Quran

Allah ﷻ adalah Pengajar Segala Ilmu

Allah ﷻ berfirman: **"Ar-Rahman. Dialah yang mengajarkan al-Quran. Dia menciptakan manusia. Dialah yang mengajarnya berbicara." (Surah Ar-Rahman: 1-4)** Ayat ini jelas menunjukkan bahawa Allah ﷻ adalah guru yang sebenar, kerana Dialah yang mengajarkan manusia "al-bayan" kemampuan berbicara dan memahami.

Allah ﷻ Mengajar Nabi Adam ﷺ Nama-nama Segala Sesuatu

"Dan Dia mengajarkan Adam nama-nama segala sesuatu." (Surah al-Baqarah: 31) Ayat ini membuktikan bahawa guru pertama dalam sejarah manusia adalah Allah ﷻ sendiri, yang mengajarkan Nabi Adam AS nama-nama semua makhluk dan perkara.

Allah ﷻ Mengajar Manusia Melalui Pena

"Bacalah! Dan Tuhanmu yang Maha Mulia, yang mengajarkan (manusia) dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya." (Surah al-ʿAlaq: 3-5) Ayat ini menunjukkan bahawa segala ilmu yang dimiliki manusia adalah berasal daripada Allah ﷻ.

Ilmu adalah Rahmat daripada Allah ﷻ

Allah ﷻ berfirman: **"Dan Kami telah memberikan kepadamu tujuh ayat yang diulang-ulang dan al-Quran yang agung." (Surah al-Hijr: 87)** Ayat ini menunjukkan bahawa ilmu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ﷺ adalah daripada Allah ﷻ, yang mengukuhkan hakikat bahawa Allah ﷻ adalah sumber segala ilmu.

2. Dalil daripada Sunnah Nabi ﷺ

Ilmu adalah Anugerah Allah ﷻ

Rasulullah ﷺ bersabda: **"Barang siapa yang Allah ﷻ kehendaki kebaikan padanya, nescaya Dia akan menjadikannya memahami agama." (Hadis riwayat al-Bukhari)**

Hadis ini menunjukkan bahawa kefahaman agama bukanlah semata-mata usaha manusia, tetapi ia adalah anugerah daripada Allah ﷻ. Semoga Allah ﷻ mengurniakan kita ilmu yang bermanfaat, kefahaman yang benar, dan keberkatan dalam menuntut ilmu. آمين.

Rasulullah ﷺ sebagai Guru yang Diajarkan oleh Allah ﷻ

Baginda ﷺ bersabda: **"Aku hanya seorang guru."** (Hadis riwayat Ibn Majah) Namun, pendidikan yang dilakukan oleh Nabi ﷺ adalah berdasarkan ilmu yang diajarkan oleh Allah ﷻ kepada Baginda.

3. Pandangan Ulama Ahlus-Sunnah wal-Jamaah

1) **Imam al-Syafiʿi:** Menegaskan bahawa sumber ilmu yang sebenar adalah wahyu. Para fuqaha hanyalah sebagai perantara dalam menyampaikan ilmu tersebut.
2) **Imam al-Ghazali:** Dalam Ihyaʿ Ulum al-Din, menyatakan: "Ilmu adalah cahaya yang Allah ﷻ campakkan ke dalam hati hamba-Nya. Tiada hati yang dapat dibersihkan kecuali dengan cahaya ilmu daripada Allah ﷻ."
3) **Imam al-Qurtubi:** Dalam tafsirnya, berkata: "Ilmu datang daripada Allah ﷻ, dan para nabi serta ulama hanyalah penyampainya. Sebagaimana air dalam saluran berpunca daripada lautan, begitu juga ilmu berpunca daripada Allah ﷻ."
4) **Imam Ibn Taimiyyah:** Dalam al-Jawab al-Kafi, beliau menyatakan: "Ilmu yang membawa kepada ketaatan kepada Allah ﷻ adalah ilmu yang Allah ﷻ turunkan kepada hamba-hamba-Nya. Tidak ada ilmu yang lebih bermanfaat melainkan ilmu yang berasal daripada-Nya."

Bagaimana Allah ﷻ Mengajarkan Manusia?

1) **Melalui Wahyu** – Allah ﷻ menurunkan wahyu kepada para nabi sebagai panduan ilmu.
2) **Melalui Ilham** – Allah ﷻ memberi ilham kepada hamba-hamba pilihan-Nya, sebagaimana kisah ibu Nabi Musa ﷺ.
3) **Melalui Akal dan Fitrah** – Allah ﷻ menciptakan manusia dengan kemampuan berfikir dan memahami kebenaran.
4) **Melalui Pengalaman dan Pembelajaran Bertahap** – Manusia belajar melalui pengalaman hidup yang diatur oleh Allah ﷻ.

Kesimpulan

1) **Allah ﷻ adalah Guru Hakiki yang Sebenar** – Dialah yang mengajarkan manusia segala ilmu, baik secara langsung mahupun melalui perantara.
2) **Para Nabi dan Ulama adalah Penyampai Ilmu Allah ﷻ** – Mereka bertindak sebagai perantara dalam menyebarkan ilmu yang datang daripada Allah ﷻ.
3) **Ilmu adalah Anugerah Allah ﷻ** – Tidak ada manusia yang memiliki ilmu kecuali dengan izin Allah ﷻ.
4) **Manusia Perlu Bergantung kepada Allah ﷻ dalam Menuntut Ilmu** – Hanya dengan hidayah Allah ﷻ, ilmu yang dipelajari akan membawa manfaat.

نسبت نقشبندیه

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

ایک روز حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی قدس اللہ اسرارہ حلقه میں مع یاراں مراقب بیٹھے تھے که حضرت شاہ سکندر نبیرہ حضرت شاہ کمل کیتھلي قدس اللہ سرہما تشریف لائے اور ایک خرقه آپ کے دوش مبارک پر ڈال دیا۔ حضرت نے جو آنکھ کھول کر دیکھا که شاہ سکندر میں جلدی سے اٹھے اور بتواضع معانقه کیا۔ حضرت شاہ سکندر نے فرمایا که میرے جد امجد نے اپنے وصال کے قریب یه جبه جو که حضرت سیدنا غوث الاعظم سید عبد القادر جیلانی سے پشت به پشت ہمارے یہاں چلا آتا ہے میرے سپرد کیا تھا اور فرمایا که اس کو امانتا" اپنے پاس رکھو جس کو میں کہوں گا اس کے حواله کرنا اب چند مرتبه مجھ سے حضرت جد امجد نے تمہارے حواله کرنے کے واسطے واقعه میں کہا لیکن مجھ پر اس تبرک کا علیحدہ کرنا سخت شاک تھا مگر چونکه اب تا کید به تهدید کی۔ چار و ناچار لے آیا ہوں چنانچه حضرت وہ خرقه پہن کر خلوت میں تشریف لے گئے۔ وہاں آپ کے دل میں خطرہ گذرا که مشائخ کے بھی عجیب معمول ہیں که جس کو جامه پہنا دیا وہی خلیفه بن گیا ورنه یه چاہیے که پہلے خلوت معنوی پنائیں بعد ازاں اپنا خلیفه بنائیں۔ بمجرد اس خیال کے دیکھا که حضرت غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ مع تمامی خلفاء تا حضرت شاہ کمال کیتھلی پر تشریف لائے اور اپنی نسبت خاصه کے انوارات سے مالا مال کر دیا۔ اس وقت آپ کے دل میں خیال گذرا که میں نقشبندیوں کا پرورش یافته ہوں اور یہاں یه معامله گذرا که اسی اثنا میں حضرت خواجه عبدالخالق نجدوانی سے لے کر تا حضرت خواجه محمد باقی باللہ علیہم الرحمه سب تشریف لائے اور حضرت خواجه بہاؤالدین نقشبند علیه الرحمته حضرت غوث اعظم کے برابر بیٹھے اکابرین نقشبندیه نے فرمایا که شیخ احمد ہماری تربیت سے کمال و تکمیل کو پہنچے اکابرین قادریه نے فرمایا که انہوں نے اول چاشنی ہمارے خوان سے کھائی ہے اور یه اس بات کی طرف اشارہ ہے که حضرت کے ایام شیر خواری میں حضرت شاہ کمال کیتھلی قدس سرہ تشریف لائے تھے اور حضرت اس وقت علیل تھے اور شاہ صاحب نے اپنی زبان مبارک حضرت

کے دہن شریف میں دیدی تھی اور آپ نے اس کو خوب چوسا تھا اور اب خرقہ بھی ہمارا ہی پہنا ہے۔ اس بحث میں حضرات چشتیہ و کبریہ و سہروردیہ بھی تشریف لائے اور کہا کہ ہم بھی ان کے دعوے دار ہیں (کیونکہ ان کے خاندان کی حضرت کو اپنے والد بزرگوار سے قبل بیعت حضرت خواجہ محمد باقی باللہ خلافت ملی تھی) حضرت نے فرمایا کہ اس وقت اسقدر ارواح اولیاء عظام جمع ہوئیں کہ تمام مکان گلی و کوچہ دشت و صحرا بھر گیا اور اس بحث میں صبح سے ظہر کا وقت آگیا کہ اسی اثنا میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ و علی آلہ واصحابہ و بارک وسلم تشریف فرما ہوئے اور بکمال کرم و نوازش سب کی تسلی و دلاسا فرما کر ارشاد مبارک فرمایا کہ چونکہ شیخ احمد کی تکمیل طریقہ نقشبندیہ میں ہوئی ہے اس واسطے اسکی ترویج کریں۔ اور دیگر باقی سلاسل کی نسبت بھی القا کریں کہ ان کا حق بھی ثابت ہے اور اسی پر دعائے خیر فرمائی گئی۔ اور سب حضرات تشریف لے گئے۔

﴿حضرات کرام نقشبندیہ قدس اللہ اسرارہم ۔ ص ۲۲۶ - ۲۲۷﴾

باجازات شیخ المشائخ سیدنا ومرشدنا قبلہ حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب رحمہ اللہ ۔

ترتیب: حافظ نذیر احمد نقشبندی مجددی عفی عنہ ۔

ناشر: خانقاہ سراجیہ، کندیاں ضلع میانوالی ۔

طباعت اول: شعبان ۱٤۱۸ھ/ دسمبر ۱۹۹۷

نسبة النقشبندية

بسم الله الرحمن الرحيم

في يوم من الأيام، كان الإمام الرباني مجدّد الألف الثاني الشيخ أحمد السرهندي قدس الله سره جالسًا في حلقة مع أصحابه في حالة مراقبة، عندما حضر شاه سكندر حفيد الشيخ شاه كمال الكيتهلي قدس الله سرهما ووضع على كتف الإمام جبةً. فلما فتح الإمام عينيه ورأى شاه سكندر، نهض مسرعًا وعانقه بتواضع. فقال له شاه سكندر :

"لقد سلّمني جدي هذه الجبة التي توارثناها عن سيدنا الغوث الأعظم السيد عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه جيلًا بعد جيل، وأوصاني بحفظها أمانة حتى يأمرني بتسليمها لمن يختاره. وقد أمرني جدي عدة مرات بتسليمها لك، إلا أن فراق هذا التبرك كان شديدًا عليّ، ولكن لما أصرّ عليّ حتى كاد يهددني، جئت بها مضطرًا ".

فارتدى الإمام الجبة وذهب إلى الخلوة. وهناك خطر بباله خاطر :

"عجيبٌ أمر المشايخ! يلبسون أحدهم جبةً فيصبح خليفة بلا تدرّج! كان ينبغي أن يُمتحن أولًا في الخلوة المعنوية، ثم يُنصّب خليفة ".

وبمجرد ما خطر له هذا الخاطر، رأى سيدنا الغوث الثقلين الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره مع جميع خلفائه حتى الشيخ شاه كمال الكيتهلي رضي الله عنه قد حضر، وأغدق عليه أنوار النسبة الخاصة بهم. فخطر في قلب الإمام :

"أنا تربيت في حضن النقشبندية، فكيف يجري هذا الأمر هنا؟ "

وفي الحال، حضر من الخواجة عبد الخالق الغجدواني حتى الخواجة محمد باقي بالله عليهم الرحمة، وجلس الخواجة بهاء الدين النقشبند عليه الرحمة بجوار الغوث الأعظم. فقال أكابر النقشبندية :

"الشيخ أحمد تربى في مدرستنا وبلغ الكمال بها ".

ورد أكابر القادرية :

"لكنه ذاق أولًا من مائدتنا "

إشارة إلى أن الشيخ شاه كمال الكيتهلي زار الإمام في طفولته حين كان مريضًا، فجعل لسانه المبارك في فم الإمام، فامتصه الطفل بشغف. ثم قالوا :

"وهو الآن يرتدي جبتنا "

وفي خضم النقاش، حضر مشايخ الطرق الأخرى: الچشتية، والكبرية، والسهروردية، وقالوا :

"نحن أيضًا لنا حق فيه "

إذ أن الإمام قبل أن يلتقي بالخواجة باقي بالله، كان قد أخذ العهد عن والده بمشايخ هذه الطرق .

حلول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم والفصل في الأمر

اجتمعت أرواح الأولياء العظام حتى امتلأ المكان، واستمر النقاش من الصباح حتى الظهر. فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بحلمه، وبكرمه العظيم، خاطب الجميع قائلًا :

"لما كان تكامل الشيخ أحمد في الطريقة النقشبندية، فليُعتمد عليها في الترويج. ولكن ليُشرك أيضًا نسب السلاسل الأخرى، فحقها ثابت ".

ثم دعا له بالخير، وانصرف الجميع .

تحليل النص ودلالاته

الجمع بين السلاسل الصوفية :

تُظهر القصة أن الإمام الرباني نال بركات كل من :

1) النقشبندية (تربيةً وتكاملًا) .
2) القادرية (نسبةً روحية عبر الجبة والتبرك) .
3) الطرق الأخرى (صحبةً أولية) .

دور النبي (ص) كحَكَم :

التأكيد على أن التصوف الحقيقي يجب أن يكون تحت مظلة السنة، بإشراف رسول الله ﷺ .

رمزية الجبة :

ليست مجرد رداء، بل تمثل "الإذن الروحي" وانتقال المسؤولية .

الخلوة المعنوية :

نقد ضمني لبعض الممارسات الصوفية التي تُنصب الخلفاء دون تأهيل كافٍ .

مصادر للتوسع :

1) المكتوبات للإمام الرباني (الرسالة 36) .
2) بحر الذهب لمحمد زاهد الكوثري (سيرة النقشبندية) .

"الطريق واحد، ولكن المشارب متعددة، والجامع اتباع الحبيب المصطفى ﷺ."
— الإمام الرباني.

NISBAT TARIQAT NAQSYABANDIYYAH MUJADDIDIYYAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Maka tersebutlah pada suatu hari, tatkala Imam Rabbani Mujaddid Alf Tsani, Syaikh Ahmad al-Sirhindi, semoga Allah mensucikan rahsianya, sedang duduk dalam satu majlis zikir bersama para sahabatnya dalam keadaan muraqabah yang dalam, maka datanglah Syah Sikandar, cucu kepada Syaikh Syah Kamal al-Kitahli, semoga Allah menyucikan rahsia kedua-duanya, membawa sehelai jubah dan disarungkannya ke atas bahu Imam yang mulia itu.

Maka tatkala Imam membuka matanya dan melihat akan Syah Sikandar, segera beliau bangkit dengan tawaduk yang tinggi, lalu mendakapnya dengan mesra. Berkatalah Shah Sikandar kepada Imam:

"Adapun jubah ini, adalah ia pusaka daripada datukku, diwariskan turun-temurun daripada Sayyiduna al-Ghauts al-Aʿzam, as-Sayyid ʿAbdul Qadir al-Jailani, semoga Allah meredhainya. Dan telah dipesankan oleh datukku supaya jubah ini dipelihara akan amanahnya, hingga apabila sampai perintah untuk disampaikan kepada seorang yang terpilih, maka hendaklah aku menyerahkannya. Dan sesungguhnya telah berkali-kali datukku memerintahkan supaya aku menyerahkan jubah ini kepadamu, akan tetapi berpisah dengan tanda keberkatan ini adalah suatu yang amat berat atas hatiku. Namun setelah ia mendesak dengan keras, malah hampir-hampir ia mengancamku kerana kelalaian ini, maka tiada aku sanggup berdalih lagi, lalu aku datang menyerahkannya kepadamu dengan penuh terpaksa."

Maka dipakailah oleh Imam akan jubah itu, lalu berangkat masuk ke dalam khalwat. Maka di dalam khalwat itu terlintaslah pada hatinya satu bisikan:

"Suatu perkara yang amat menghairankan! Bagaimana para Masyayikh ini hanya dengan mengenakan seseorang akan jubah, maka diserahkan kepadanya khalifah tanpa melalui sebarang ujian! Bukankah lebih patut seseorang itu diuji dahulu dalam khalwat yang hakiki, kemudian barulah ia diangkat menjadi khalifah?"

Maka belum pun habis lintasan itu di dalam hatinya, tiba-tiba diperlihatkan kepadanya Sayyiduna al-Ghauts al-Tsaqalayn Syaikh ʿAbdul Qadir al-Jailani, semoga Allah menyucikan rahsianya, bersama sekalian para khalifahnya, sehingga sampai kepada Syaikh Syah Kamal al-Kitahli, semoga Allah meredhainya. Maka dilimpahkanlah oleh mereka segala cahaya nisbah dan keberkatan yang khusus atas Imam yang mulia itu. Maka terlintas pula di dalam hatinya:

“Sesungguhnya aku ini telah dibesarkan di bawah asuhan thariqat Naqsyabandiyyah, maka bagaimana pula terbit hal yang sedemikian rupa dari jalan ini?”

Maka serta-merta datanglah pula para Masyayikh Naqsyabandiyyah dari Syaikh Khwājah ʿAbdul Khaliq al-Ghujduwani sehingga kepada Khwājah Muhammad Baqi Billah rahimahumullah. Dan duduklah Khwājah Bahauddin Naqsyaband rahimahullah di sisi Sayyiduna al-Ghauts al-Aʿzam.

Maka berkatalah sekalian Akabirin Thariqat Naqsyabandiyyah: “Adapun Syaikh Ahmad, adalah ia telah dibesarkan di madrasah kami serta telah sempurna akan maqamnya di sini.”

Maka sahut pula para Akabirin Thariqat Qadiriyyah: “Benar, akan tetapi dia mula-mula sekali telah merasa dari hidangan kami!”

Suatu isyarat kepada kisah tatkala Syaikh Syah Kamal al-Kitahli menziarahi Imam ketika masih kecil dalam keadaan sakit, lalu meletakkan lidahnya yang penuh keberkatan ke dalam mulut si anak kecil itu, maka dihisaplah oleh Imam dengan penuh kerinduan.

Dan mereka berkata pula: “Dan sekarang ini, dia telah mengenakan jubah kami!”

Maka di tengah-tengah perbahasan itu, hadir pula para Masyayikh daripada thariqat-thariqat lain, iaitu Chisytiyyah, Kubrawiyyah dan Suhrawardiyyah, lalu berkata mereka: “Adapun kami juga mempunyai hak ke atas dirinya!”

Kerana sesungguhnya sebelum Imam bertemu dengan Khwājah Baqi Billah, beliau telah terlebih dahulu mengambil baiʿah dan ijazah daripada para masyayikh thariqat-thariqat ini melalui bimbingan ayahandanya.

Kehadiran Junjungan Mulia Nabi ﷺ dan Penyelesaian Perkara

Tatkala berhimpun sekalian ruh para wali Allah yang agung sehingga penuhlah tempat itu dengan cahaya, maka berlangsunglah perbahasan itu dari pagi hingga menjelang tengah hari.

Maka hadir junjungan yang mulia, Sayyiduna Muhammad ﷺ dengan limpah rahmat dan kasih Baginda ﷺ lalu bersabda dengan hikmah dan kemurahan hati:

“Adapun Syaikh Ahmad, telah sempurna kemaqamannya dalam thariqat Naqsyabandiyyah, maka thariqat inilah yang wajar dipegangnya dalam jalan menyebarkan dan mempromosikan suluk. Akan tetapi janganlah dilupakan nisbah thariqat-thariqat yang lain, kerana masing-masing punyai hak yang tetap.”

Maka Baginda ﷺ mendoakan baginya dengan kebaikan dan setelah itu bersurailah majlis yang penuh barakah itu.

Huraian dan Pengajaran Kisah:

1. Gabungan Sanad Tariqat- tariqat Tasawwuf

Kisah ini memperlihatkan bahawa Imam Rabbani telah meraih keberkatan dari tiga jalan:

1) Tariqat Naqsyabandiyyah sebagai tempat asuhan dan kesempurnaan.
2) Tariqat Qadiriyyah melalui nisbah rohani dan jubah penuh keberkatan.
3) Tariqat-tariqat lain melalui baiʿah awal dan hubungan sahabat.

2. Peranan Nabi Muhammad ﷺ Sebagai Hakim

Kisah ini menegaskan bahawa jalan Tasawwuf yang sahih tidak terpisah daripada sunnah, bahkan berada di bawah pengawasan rohani Nabi ﷺ.

3. Simbolik Jubah

Jubah bukan sekadar pakaian lahiriah, tetapi lambang perizinan rohani dan penyerahan amanah thariqat.

4. Khalwat Maknawi sebagai Ujian Hakiki

Tersirat teguran terhadap sesetengah adat yang tergesa-gesa mengangkat khalifah tanpa ujian penyucian batin yang sempurna.

Rujukan Tambahan:

1) Maktubat Imam Rabbani, Surat ke-36.
2) Bahr al-Dzahab oleh Muhammad Zahid al-Kawthari (Riwayat Thariqat Naqsyabandiyyah).

"Jalan itu hanya satu, tetapi banyaknya mata air dan minuman; pengikat dan penyatu bagi semua adalah mengikuti kekasih yang terpilih, Nabi Muhammad ﷺ."

– Imam Rabbani, Syaikh Ahmad al-Sirhindi.

15 April 2025

كشف الحقائق والمعارف والأسرار: دراسة تحليلية في الحقيقة المحمدية والحقيقة الأحمدية وفقًا لرؤية العلماء والصوفية المتقدمين والمتأخرين

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

الحقيقة المحمدية النور المحمدي والحقيقة الأحمدية التجليات الروحية للأحمدية هما مفهومان مركزيان في التصوف الإسلامي، وخاصة في مدارس النقشبندية والمجددية. بينما ترتبط الحقيقة المحمدية بالجوهر الأصلي للوجود النبوي، تشير الحقيقة الأحمدية إلى تجدد هذا الجوهر في شخصية الإمام أحمد السرهندي المُجدد الألف الثاني وأتباعه. هذا البحث يهدف إلى توضيح هذين المفهومين بتحليل نصوص العلماء والصوفية عبر العصور.

أولًا: الحقيقة المحمدية النور المحمدي

التعريف : هي النور الأول الذي خلقه الله قبل جميع المخلوقات، وهو أصل الوجود ومصدر الفيض الإلهي.

من نصوص المتقدمين:

قال ابن عربي في فصوص الحكم: "النور المحمدي هو العقل الأول، وبه ظهرت الحقائق كلها".

وقال عبد الكريم الجيلي في الإنسان الكامل: "هو السر الذي منه تفرعت الأرواح، والوجود كله ظل لهذا النور ".

من أقوال المتأخرين:

قال أحمد السرهندي في المكتوبات (الرسالة ٤٥): "الحقيقة المحمدية هي أصل الأسماء الإلهية، وكل اسم من أسماء الله تجلى فيها ".

وقال خالد البغدادي (مُجدِّد الطريقة الخالدية): "من لم يعرف النور المحمدي، لم يذق حقيقة التوحيد."

الأسرار والمعارف :

سر الخلق كما في الحديث القدسي: "لولاك لما خلقت الأفلاك" (رواه البيهقي) .

الوساطة الكونية :

يقول الجيلي: "النبي ﷺ هو الوسيط بين الحق والخلق في فيض العلوم والأسرار ".

ثانيًا: الحقيقة الأحمدية

التعريف : هي استمرار النور المحمدي في قلوب الأولياء، وخاصة في شخصية الإمام أحمد السرهندي وأتباعه، كمظهر لتجديد الدين .

من نصوص الإمام السرهندي في "المكتوبات" (الرسالة ١٢٣) : "أنا مرآة الحقيقة المحمدية في هذا الزمان، أُظهر ما خفي من أنوارها ".

في الرسالة ٢٥٥ : "الأحمدية هي مقام القطبانية بعد ختم النبوة، تُحيي ما اندرس من الحقائق ".

من أقوال الخالدية :

عبد الله الدهلوي : " الحقيقة الأحمدية هي تجديد العهد المحمدي، لا انفصالًا عنه، بل اتصالًا به ".

الأسرار والمعارف :

سر التجديد كما في الحديث : "إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها " (أبو داود) .

الوراثة النبوية :

يقول السرهندي : " المجددون هم ورثة الأنبياء في حفظ الشريعة وإظهار الحقائق ".

ثالثًا: الفروق الجوهرية بين الحقيقتين

الجانب	الحقيقة المحمدية	الحقيقة الأحمدية
الزمن	أزلية (قبل الخلق)	زمانية (بعد ختم النبوة)
الوظيفة	أصل الوجود والفيض	حفظ الشرع وتجديد الحقائق
المظهر	عامة (لجميع الأنبياء والأولياء)	خاصة (بالمجددين وأتباعه

رابعًا: الإجماع الصوفي على تكامل الحقيقتين

ابن عربي : "النور المحمدي بحر، والأولياء أمواجه." (الفتوحات المكية) .

عبد القادر الجيلاني : "كل ولي هو فرع من فروع النبوة، وأصلها محمدي ." (الفتح الرباني) .

أحمد زروق (فقيه صوفي) : "الحقيقة الأحمدية لا تناقض الشرع، بل هي روحه الخفية ." (شرح الحكم) .

خامسًا: الخاتمة

الحقيقة المحمدية والأحمدية تمثلان تواصلًا روحانيًا بين النبوة والولاية، وبين الأصالة والتجديد . هما وجهان لعملة واحدة : الأول أصلٌ كوني، والثاني فرعٌ زماني. كما قال الإمام السرهندي : "مَن أراد الوصول إلى الله، فليتخذ النبي ﷺ دليلاً، والمجددين قُطْبًا ".

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

المراجع العلمية

المصادر الأساسية :

" المكتوبات" للإمام الرباني أحمد السرهندي .

" فصوص الحكم" لابن عربي .

" الإنسان الكامل" لعبد الكريم الجيلي .

الدراسات الثانوية :

" الطريقة النقشبندية: تاريخها وأفكارها" لحميد الله شاه .

" التجديد في الفكر الإسلامي" لسعيد النورسي .

المراجع الحديثة :

" النور المحمدي في التصوف الإسلامي" لويليام شيتيك .

" الإمام الرباني: حياته وعقائده" لسيد حسين نصر .

23 April 2025

HAQĪQAT MUHAMMADIYYAH DAN HAQĪQAT AHMADIYYAH

Oleh: Syaikh Muhammad Yahya al-Kattani

Suntingan Terjemahan: Maulana Jalalluddin Ahmad Ar-Rowi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Dan aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah, Pelindung orang-orang soleh. Dan aku bersaksi bahawa Nabi kita Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. Semoga Allah memberikan keberkatan kepada beliau, keluarganya, para sahabatnya, para pembela agama-Nya, pengikutnya, dan keturunannya sehingga Hari Kiamat. Kami memohon kepada Allah semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang diberkati, dan perpisahan kami selepas itu menjadi perpisahan yang dirahmati. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kami dan kepada anda untuk meredai Tuhan kami, berkhidmat kepada agama kami, dan membawa kegembiraan kepada hati Tuan kita, Nabi Muhammad ﷺ.

Selepas itu, dengan izin Allah, selamat datang kepada saudara-saudaraku dalam majlis yang diberkati ini di tempat suci kami, di Rabithah al-ʿIlm al-Sharif, di medan ilmu Kattaniyyah. Kami memohon kepada Allah agar sentiasa menjadikannya tempat yang penuh kebaikan, baik dari segi makna mahupun bentuknya.

Kemudian, ada sebahagian saudara-saudara kita yang bertanya kepada saya untuk menerangkan lebih lanjut tentang penyelidikan yang saya serahkan untuk mendapatkan ijazah sarjana dalam bidang falsafah Islam di Fakulti Sastera. Tajuk penyelidikan tersebut ialah **"Al-Haqiqah al-Muhammadiyyah dan Al-Haqiqah al-Ahmadiyyah dalam Perspektif Tasawuf: Imam Abu al-Abbas al-Tijani dan Imam Abu al-Fayd al-Kattani sebagai Model".** Walaupun mereka hadir dalam sesi perbincangan yang diberkati itu bersama dua ulama besar, tokoh sufi yang terkenal, iaitu Tuan Syaikh Profesor Dr. Ali Jumʿah, semoga Allah melindunginya, dan Tuan Syaikh Profesor Dr. Muhammad Abu Hashim, semoga Allah melindunginya, namun ruang untuk memahami sepenuhnya maksud konsep Al-Haqiqah al-Muhammadiyyah dan Al-Haqiqah al-Ahmadiyyah masih terhad.

Pertama-tama, tidak ada manusia yang dapat dipersetujui oleh semua orang. Hamba yang fakir kepada Allah tidak akan mendapat persetujuan dari semua orang. Pasti ada yang mencintai dan pasti ada yang membenci; ada yang setuju dan ada yang menentang.

Kami menghormati semua pihak kerana semua umat Islam mempunyai hubungan yang mulia dengan Allah dan Rasul-Nya ﷺ. Hubungan mereka dengan Allah ialah hubungan hamba, dan hubungan mereka dengan Rasulullah ialah hubungan anak rohani dan pengikutnya. Ini adalah hubungan yang sangat mulia yang harus dijaga dengan baik.

Semoga Allah memberikan taufik kepada kami untuk menjaga hubungan ini di kalangan semua umat Islam, dan semoga Dia tidak meletakkan rasa hasad, benci, atau dendam di hati kami. Kami mengumumkan bahawa kami memaafkan semua orang yang telah berbicara, menyakiti, mencampuri urusan yang tidak berkaitan dengan mereka, atau menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak patut. Tiada halangan untuk seseorang bertanya atau meminta penjelasan. Tidak ada yang menyoal saya tentang masalah yang saya hadapi. Tidak ada yang menghadapkan saya kepada sesuatu atau bertanya kepada saya tentang apa pun. Barang siapa yang bertanya kepada saya, saya gembira dan menjawabnya dengan penuh penjelasan tentang apa saja, termasuk perkara yang paling sulit dalam hidup saya. Tetapi, saya hanya mendapati orang yang berbicara di tempat jauh dari saya, menyakiti, mencaci, atau berburuk sangka. Oleh itu, sikap saya hanyalah memaafkan, berdamai, dan berdoa untuk mereka.

Semoga Allah memperbaiki hati kami dan hati semua umat Islam. Ameen, ya Rabbal ʿAlameen. Nabi Muhammad ﷺ tidak terlepas dari kritikan. Ya, seperti kata orang, jika seseorang tinggal bersama Jibril, dia tidak akan terlepas dari celaan dan kritikan. Ini bukan masalah. Yang penting sekarang ialah Allah ﷻ memberikan inspirasi tentang idea penyelidikan ini, iaitu idea baru yang layak dipertimbangkan. Ia membahas isu-isu mendalam dalam irfan sufi, iaitu pengetahuan tentang Allah ﷻ melalui rasa dan pengalaman, bukan pengetahuan tradisional.

Topik Al-Haqiqah al-Muhammadiyyah dan Al-Haqiqah al-Ahmadiyyah adalah topik yang sangat rumit dan sukar difahami, seperti yang diketahui oleh semua orang, dan para pakar juga mengakui kesukarannya. Ia memerlukan banyak pemikiran, perenungan, dan pembacaan. Di atas semua itu, ia memerlukan pertolongan dan taufik dari Allah kerana pemahaman ini adalah anugerah dari Allah ﷻ. Kadang-kadang, saya tidak dapat memahami sesuatu pada pandangan pertama atau walaupun setelah berulang kali memikirkannya. Maka, saya berdoa kepada Allah ﷻ agar Dia membuka pintu pemahaman ini melalui berkah keyakinan yang baik kepada wali-wali Allah.

Sekarang, wahai saudara-saudaraku, ruang ungkapan itu sempit. Para wali berbicara tentang konsep-konsep yang agung, tetapi ungkapan bahasa tidak cukup untuk menyampaikan makna sepenuhnya. Mereka berkata bahawa kata-kata adalah cetakan bagi makna, iaitu makna tidak dapat difahami tanpa kata-kata.

Ini adalah prinsip yang diterima oleh semua orang. Namun, apabila makna-makna sufi ini sangat luas dan mendalam kerana ia berdasarkan pengalaman rohani, kata-kata tidak dapat menyampaikan makna sepenuhnya. Mereka menggunakan istilah seperti "ruang ungkapan itu sempit" atau "ruang ungkapan lebih sempit daripada ruang makna". Jadi, topik ini, seperti yang saya sebutkan, adalah topik yang sangat mendalam.

Kedua, saya tidak dapat membahasnya dari sudut pandangan semua sufi kerana terdapat banyak generasi sufi yang telah membicarakannya. Setiap sufi berbicara berdasarkan ilham yang diberikan oleh Allah ﷻ. Oleh itu, saya perlu mempersempit skop kajian ini supaya tidak meluas melebihi batas yang sewajarnya. Saya memilih untuk membahasnya melalui dua tokoh besar dan arif, iaitu Syaikh al-Tijani dan Syaikh al-Kattani.

Mengapa saya memilih mereka? Kerana walaupun Syaikh al-Tijani (wafat 1230H) dan Syaikh al-Kattani (wafat 1300H) tidak bertemu, tetapi tariqat Tijaniyyah telah tersebar di Fez pada zaman Syaikh al-Kattani. Selain itu, tariqat Kattaniyyah, tariqat Darqawiyyah, dan tariqat Syadziliyyah juga tersebar di Fez. Makam Syaikh al-Tijani juga terletak di Fez, dan terdapat banyak ulama besar dan wali soleh dari tariqatnya. Namun, Syaikh al-Tijani tidak meninggalkan kitab yang ditulis sendiri oleh beliau. Sebaliknya, Syaikh al-Kattani menulis lebih daripada 300 karya, dan semua pengetahuan serta pandangannya tersedia dengan jelas melalui kitab-kitabnya.

Syaikh al-Tijani hanya meninggalkan kitab yang dikumpulkan oleh muridnya, iaitu Jawahir al-Maʿani, yang ditulis oleh Syaikh Ali Harazim. Kitab ini mengandungi soalan-soalan yang diajukan kepada Syaikh al-Tijani dan jawapan beliau. Namun, terdapat beberapa masalah dengan kitab ini. Saya telah menyebutkannya dalam tesis saya. Walaupun kitab ini sangat bernilai dalam pandangan pengikut Tijaniyyah, sebenarnya banyak teks dalam kitab ini diambil dari sumber lain. Tidak semua kandungannya dapat dipastikan berasal dari Syaikh al-Tijani melainkan dengan anggapan kuat. Hal ini juga disebutkan oleh ulama lain, termasuk Syaikh Abdul Baqi Miftah semoga Allah melindunginya dalam bukunya tentang Tijaniyyah.

Di sisi lain, Syaikh Muhammad bin Abdul Kabir al-Kattani (wafat 1327H) menegaskan bahawa Al-Haqiqah al-Ahmadiyyah bukanlah rahsia yang tidak dapat dicapai. Beliau berkata bahawa ada yang mendapat limpahan dan minuman rohani daripadanya. Beliau memberikan bukti-bukti untuk mendukung dakwaannya dan menyebut bahawa beliau telah menerima baiʿah sumpah setia secara rohani di Maqam Khitmah Ahmadiyyah. Ini menimbulkan kontroversi antara pengikut Tijaniyyah dan Kattaniyyah.

Pengikut Tijaniyyah menafikan kemungkinan seseorang mendapat limpahan daripada Al-Haqiqah al-Ahmadiyyah, manakala pengikut Kataniyyah menegaskannya.

Para pengikut Tijaniyyah membantah Syaikh al-Kattani dan menolak pandangan beliau. Mengapa? Kerana beliau berkata kepada mereka: "Kamu mempunyai dua masalah utama."

Masalah Pertama: Kamu menafikan kewujudan syaikh-syaikh selepas Syaikh al-Tijani. Kamu hanya mengakui bahawa Syaikh Ahmad al-Tijani adalah satu-satunya Syaikh yang mendidik umat dalam alam barzakh melalui kehadiran rohaninya. Kamu tidak menerima bahawa ada syaikh-syaikh lain yang boleh memberikan pendidikan rohani kepada murid-muridnya.

Syaikh al-Kattani membantah pandangan ini dan berkata: "Pendidikan rohani dalam alam barzakh hanya terjadi kepada individu tertentu, bukan untuk semua orang." Beliau memberikan contoh seperti:

1. Syaikh Abdul Qadir al-Jilani, yang sering dikunjungi oleh para wali untuk mendapatkan ilmu dan bimbingan rohani.
2. Syaikh Muhyiddin Ibn Arabi, yang juga memberikan bimbingan kepada murid-muridnya dalam alam barzakh.

Namun, ini adalah kes-kes individu yang jarang berlaku, bukan sesuatu yang berlaku secara umum untuk semua orang. Oleh itu, Syaikh al-Kattani membantah pandangan Tijaniyyah yang menyatakan bahawa hanya Syaikh al-Tijani yang dapat memberikan bimbingan rohani dari alam barzakh.

Beliau juga membantah dakwaan bahawa Al-Haqiqah al-Ahmadiyyah tidak dapat dijangkau oleh siapa pun selain nabi dan rasul. Syaikh al-Kattani berkata: "Ini adalah kesilapan besar. Saya sendiri telah menerima limpahan rohani dari Al-Haqiqah al-Ahmadiyyah, dan saya telah mendapat minuman rohani syurb daripadanya."

Beliau memberikan bukti-bukti untuk mendukung dakwaannya, termasuk pengalaman menerima baiʿah sumpah setia secara rohani di Maqam Khitmah Ahmadiyyah. Beliau juga menyebut bahawa limpahan faydh dari Allah ﷻ tidak pernah berhenti, tetapi terus berlangsung tanpa henti.

Oleh itu, Syaikh al-Kattani menegaskan bahawa Al-Haqiqah al-Ahmadiyyah adalah realiti yang boleh dijangkau oleh orang-orang tertentu yang telah mencapai tahap kerohanian yang tinggi. Namun, pengikut Tijaniyyah menolak pandangan ini kerana mereka percaya bahawa hanya nabi dan rasul yang layak menerima limpahan daripada Al-Haqiqah al-Ahmadiyyah.

Kemudian, timbul soalan tentang hubungan antara Al-Haqiqah al-Muhammadiyyah dan Al-Haqiqah al-Ahmadiyyah. Adakah kedua-dua haqiqat ini bergabung menjadi satu?

Jawapannya ialah: Tidak. Penggabungan kedua-dua haqiqat ini tidak bermakna bahawa salah satu daripadanya lenyap atau hilang. Sebaliknya, ia bermakna bahawa sifat-sifat luhur yang terdapat dalam Al-Haqiqah al-Ahmadiyyah juga tercermin dalam Al-Haqiqah al-Muhammadiyyah.

Contohnya:

1. Al-Haqiqah al-Ahmadiyyah merujuk kepada hakikat batin Nabi Muhammad ﷺ, iaitu sifat-sifat ilahi yang tersembunyi sebelum wujudnya alam semesta.
2. Al-Haqiqah al-Muhammadiyyah merujuk kepada hakikat lahiriah Nabi Muhammad ﷺ, iaitu sifat-sifat yang kelihatan oleh makhluk di dunia.

Oleh itu, kedua-dua haqiqat ini saling melengkapi, tetapi tidak bergabung menjadi satu. Ia adalah dua dimensi berbeza dalam diri Nabi Muhammad ﷺ.

Syaikh al-Kattani menjelaskan bahawa Al-Haqiqah al-Ahmadiyyah adalah hakikat yang lebih tinggi kerana ia merujuk kepada hakikat batin Nabi Muhammad ﷺ, yang wujud sebelum penciptaan alam semesta. Manakala Al-Haqiqah al-Muhammadiyyah adalah hakikat yang lebih zahir, iaitu sifat-sifat yang diperlihatkan oleh Nabi Muhammad ﷺ kepada manusia.

Beliau berkata: "Apabila kita berdoa dengan berkata: Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Sayyidina Ahmad, kita sebenarnya merujuk kepada hakikat batin Nabi Muhammad ﷺ, iaitu Al-Haqiqah al-Ahmadiyyah."

Mengapa kita berdoa dengan nama Ahmad dan bukan Muhammad? Jawapannya ialah kerana Allah ﷻ dan para malaikat juga berdoa untuk Nabi ﷺ dengan merujuk kepada hakikat batinnya, iaitu Al-Haqiqah al-Ahmadiyyah.

Namun, Nabi Muhammad ﷺ sendiri tidak menggunakan nama Ahmad dalam doa-doa beliau. Sebaliknya, beliau menggunakan nama Muhammad apabila berdoa untuk umatnya. Mengapa?

Jawapannya ialah kerana umat Islam pada awal zaman belum mencapai tahap kerohanian yang tinggi. Mereka masih dalam proses memahami hakikat-hakikat mendalam dalam Al-Quran dan Sunnah. Oleh itu, Nabi ﷺ menggunakan nama ʿMuhammadʿ untuk memudahkan pemahaman mereka.

Namun, bagi orang-orang yang telah mencapai tahap kerohanian yang tinggi, mereka boleh menggunakan nama Ahmad dalam doa mereka kerana ia merujuk kepada hakikat batin Nabi Muhammad ﷺ, iaitu Al-Haqiqah al-Ahmadiyyah.

Syaikh al-Kattani menekankan bahawa tidak ada kontradiksi dalam berdoa dengan mana-mana nama Nabi ﷺ, sama ada Muhammad, Ahmad, atau Mustafa. Semua nama ini sah digunakan dalam doa. Namun, setiap nama merujuk kepada aspek yang berbeza dalam diri Nabi Muhammad ﷺ:

1. Muhammad merujuk kepada aspek lahiriah Al-Haqiqah al-Muhammadiyyah.
2. Ahmad merujuk kepada aspek batiniah Al-Haqiqah al-Ahmadiyyah.

Oleh itu, pemilihan nama dalam doa bergantung kepada tahap kerohanian orang yang berdoa.

Akhir sekali, Syaikh al-Kattani membela pandangan beliau dengan berkata: "Tidak ada seorang pun yang dapat menafikan hakikat-hakikat mendalam dalam Al-Quran dan Sunnah. Hakikat-hakikat ini mungkin tidak disedari oleh generasi awal umat Islam, tetapi ia akan terbuka kepada generasi kemudian yang telah mencapai tahap kerohanian yang tinggi."

Beliau menambah bahawa umat Islam adalah seperti hujan: tidak diketahui mana yang lebih baik, permulaan atau akhirnya. Generasi awal umat Islam mungkin hebat dalam aspek tertentu, tetapi generasi kemudian juga mempunyai kelebihan tersendiri.

Walaupun Syaikh al-Kattani menghadapi banyak tuduhan dan rintangan, termasuk ditangkap dan dibawa ke Marrakesh untuk diinterogasi, Allah ﷻ memberikan kemenangan kepadanya. Ajaran beliau tersebar luas, dan tariqat Kattaniyyah menjadi salah satu tariqat yang paling berpengaruh di dunia Islam.

Alhamdulillah.

﴿تمت مقالات الراوي جلد ١﴾

KANDUNGAN